

# تفسیر آیات احکام

مؤلف:  
شیخ محمد علی صابونی



مترجم:  
دکتر فرزاد پارسا

ویراستار:  
عثمان نقشبندی

جلد دوم

انتشارات گروستان  
کتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر آیات احکام

(تفسیر آیات قرآنی مشتمل بر احکام شرعی)



صابونی، محمدعلی، ۱۹۲۶ - م.	:	سرشناسه
<b>Muhammad Ali. Sabuni</b>		
روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن... فارسی.	:	عنوان قراردادی
تفسیر آیات احکام مولف محمدعلی صابونی؛ مترجم فرزاد پارسا.	:	عنوان و نام پدیدآور
سندج: انتشارات کردستان، ۱۳۸۹.	:	مشخصات نشر
ج ۲.	:	مشخصات ظاهری
دوره: 7-054-980-964-978	:	شابک
ج ۱: 4-055-980-964-978		
ج ۲: 1-056-980-964-978		
فپا	:	وضعیت فهرست نویسی
عنوان روی جلد: تفسیر آیات احکام از دیدگاه اهل سنت.	:	یادداشت
کتابنامه.	:	یادداشت
تفسیر آیات احکام از دیدگاه اهل سنت.	:	عنوان روی جلد
قرآن - احکام و قوانین.	:	موضوع
تفاسیر فقهی - اهل سنت.	:	موضوع
تفاسیر فقهی - نقد و تفسیر.	:	موضوع
فقه اهل سنت.	:	موضوع
پارسا، فرزاد، ۱۳۵۸ - ، مترجم.	:	شناسه افزوده
BP ۹۹/ص ۹۰۴۱۲/۱۳۸۷	:	رده بندی کنگره
۲۹۷/۱۷۴	:	رده بندی دیویی
۴۰۷۰۳۲۱	:	شماره کتابشناسی ملی

# تفسیر آیات احکام

(تفسیر آیات قرآنی مشتمل بر احکام شرعی)

مؤلف:

شیخ محمد علی صابونی

مترجم:

دکتر فرزاد پارسا

(عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان)

ویرایش، مقابله و ترجمه‌ی اشعار:

عثمان نقشبندی

جلد دوم



انتشارات کردستان

سنندج



انتشارات کردستان

Kurdistan Publication

سندج - پاساژ عزتی - تلفن: ۲۲۶۵۳۸۲

### تفسیر آیات احکام (جلد دوم)

✓ نام کتاب:	تفسیر آیات احکام (جلد دوم)
✓ مؤلف:	محمد علی صابونی
✓ مترجم:	دکتر فرزاد پارسا
✓ ویرایش، مقابله و ترجمه‌ی اشعار:	عثمان نقشبندی
✓ نمونه خوان:	فرید قادری
✓ نوبت چاپ:	اول؛ ۱۳۸۹
✓ تیراژ:	۲۰۰۰ دوره‌ی دو جلدی
✓ تعداد صفحه و قطع:	۶۸۸ صفحه‌ی وزیری (هر دو جلد ۱۳۷۶ صفحه)
✓ ناشر:	انتشارات کردستان

قیمت دوره‌ی	شابک دوره: ۷-۵۴-۹۸۰-۹۶۴-۹۷۸
دو جلدی:	شابک ج ۲: ۱-۵۶-۹۸۰-۹۶۴-۹۷۸
۲۰۰۰۰ تومان	



## فهرست اجمالی مطالب

- ✓ گفتار اول: حدّ زنا..... ۹
- ✓ گفتار دوم: گناه کبیره بودنِ تهمتِ زنا به زنان پاکدامن..... ۶۱
- ✓ گفتار سوم: لعان در بین همسران..... ۸۵
- ✓ گفتار چهارم: پیامدهای حادثه‌ی اِفک..... ۱۰۸
- ✓ گفتار پنجم: آداب اجازه گرفتن و دیدار..... ۱۳۷
- ✓ گفتار ششم: آیات حجاب و نظر..... ۱۵۴
- ✓ گفتار هفتم: تشویق به ازدواج و برحذر داشتن از زنا..... ۱۹۰
- ✓ گفتار هشتم: اجازه گرفتن در اوقات خلوت افراد..... ۲۱۹
- ✓ گفتار نهم: مباح بودن غذا خوردن در خانه‌های خویشاوندان..... ۲۴۰
- ✓ گفتار دهم: اطاعت و فرمانبرداری از والدین یا نیکی به آنها..... ۲۵۶
- ✓ گفتار یازدهم: پسرخواندگی در جاهلیت و اسلام..... ۲۷۲
- ✓ گفتار دوازدهم: ارث از طریق خویشاوندی..... ۲۹۴
- ✓ گفتار سیزدهم: طلاق دادن قبل از مقاربت..... ۳۰۸
- ✓ گفتار چهاردهم: احکام ازدواج پیامبر»..... ۳۲۳
- ✓ گفتار پانزدهم: از آداب مهمانی..... ۳۶۴
- ✓ گفتار شانزدهم: صلوات فرستادن بر پیامبر»..... ۳۸۱
- ✓ گفتار هفدهم: حجاب زن مسلمان..... ۳۹۹
- ✓ گفتار هجدهم: حکم تندیس و تصویر..... ۴۱۷
- ✓ گفتار نوزدهم: دیدگاه شریعت در مورد حيله..... ۴۵۲

- ✓ گفتار بیستم: جنگ در اسلام..... ۴۷۱
- ✓ گفتار بیست و یکم: ترک عمل بعد از شروع آن ..... ۴۹۱
- ✓ گفتار بیست و دوم: اطمینان یافتن از خبرها ..... ۵۰۰
- ✓ گفتار بیست و سوم: حرمت لمس قرآن برای مُحدِّث..... ۵۲۷
- ✓ گفتار بیست و چهارم: ظهار و کفّاره‌ی آن در اسلام..... ۵۴۵
- ✓ گفتار بیست و پنجم: نجوا و رازگویی با پیامبر» ..... ۵۶۸
- ✓ گفتار بیست و ششم: ازدواج میان مسلمانان و مشرکان..... ۵۸۱
- ✓ گفتار بیست و هفتم: نماز جمعه و احکام آن ..... ۶۰۰
- ✓ گفتار بیست و هشتم: احکام طلاق..... ۶۱۹
- ✓ گفتار بیست و نهم: احکام عِدّه..... ۶۳۸
- ✓ گفتار سی‌ام: تلاوت قرآن ..... ۶۵۳
- فهرست تفصیلی مطالب..... ۶۶۹

## بسم الله الرحمن الرحيم

سوره‌ی نور

شصت و چهار آیه دارد و علما اجماع دارند که مدنی است

### مقدمه‌ی سوره

این سوره‌ی کریمه مشتمل بر احکام عامی در مورد هسته و خاستگاه بزرگ برپایی جامعه، یعنی خانواده است و آداب اجتماعی‌ای را که بر مؤمنان واجب است به آن تمسک نمایند، روشن ساخته است، از قبیل: اجازه گرفتن به هنگام ورود، فروگرفتن چشمان (از چشم چرانی و نظر بازی)، حفظ عورت (از زنا و لواط) و حرام بودن اختلاط. هم چنین به بیان چیزهایی پرداخته که خانواده‌ی مسلمان باید واجد آن‌ها باشد، از قبیل: عفت و پاکدامنی و پوشیدگی و طهارت و پاکی، به قصد حفظ خانواده و حمایت آن در مقابل عوامل از هم پاشیدگی و بی بندوباری و چیزهایی که سبب سقوط اخلاقی می شود.

در این سوره، بعضی از حدود شرعی، مانند حدّ زنا، حدّ قذف، احکام لعان و... هم ذکر شده است. هدف از تشریع این حدود نیز، تنها، پاکسازی جامعه از فساد، هرج و مرج و انحلال اخلاقی و هم چنین، حفظ امت از عوامل سقوط در ورطه‌ی اباحیگری، هرزگی، فحشا، لودگی و بی شرمی است، چه این‌ها هستند که سبب از بین رفتن نسب و ناموس و شرف می شوند. به صورتی خلاصه؛ این سوره، یک محدوده‌ی بسیار مهم را که همانا خانواده است و خطرات همراه آن، به خصوص در موضوع ناموس و شرف و تبعات آن، از قبیل اشاعه‌ی فحشا در میان مردم و متهم شدن افراد بی گناه و سایر امراض اجتماعی و مفساد اخلاقی مربوط به خانواده را مورد بحث قرار داده است و این، علاوه بر آداب و حکمت‌های متعالی و اشارات ظریف به بنیان‌های زندگی توأم با فضیلت و آداب متعالی زندگی فضیلت‌مند و پاکی و پاکدامنی و پایداری واجب برای خانواده‌های مؤمن است که در سوره وجود دارد.



قرطبی رحمته الله می‌گوید: مقصود این سوره، ذکر احکام عفت و پاکدامنی است؛ چنان‌که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه در نامه‌ای خطاب به مردم کوفه نوشت: سوره‌ی نور را به زنان خود بیاموزید. حضرت عایشه -رضی الله عنها- هم می‌گوید: زناتان را به خانه نبرید، مگر این‌که سوره‌ی نور و ریسندگی را به آن‌ها آموخته باشید.<sup>۱</sup>

## وجه تسمیه‌ی سوره

علت نام‌گذاری این سوره به نور، تابش‌های نورانی تشریع احکام و آداب عمومی اسلامی است که نسب افراد و ناموس آن‌ها را مورد حمایت و حفاظت قرار می‌دهد و همه‌ی آن از نور الله است، که کائنات را با فرستادن وحی بر انبیا و پیامبران، منور و نورانی کرده است؛ خدای متعال در این سوره می‌فرماید: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾<sup>۲</sup>: «خداوند روشنگر آسمان‌ها و زمین است، نور خدا مانند چراغدانی است که در آن چراغی است و...».

پس خدای متعال است که سیل جود و کرم خویش را بر بندگان، جاری و قلب بندگان مؤمن خود را با کتاب مبین خود که عین نور و روشنی است، منور ساخته است: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾<sup>۳</sup>: «و ما به سويتان نور آشکاری فرستاده‌ایم».

## گفتار اول

### حدّ زنا

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾﴾ ۱.

«سوره ای (مهم) است که آن را وحی کرده و واجب نموده‌ایم و آیه‌های واضحی را در آن فرو فرستاده‌ایم تا این که پند گیرید. هر زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و به علّت دین و حکم خدا نسبت به آنان رأفت و رحمی نورزید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. و باید گروهی از مؤمنان هم بر کیفر آن دو حاضر باشند. مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار و یا با زن مشرک ازدواج کند، همان گونه هم زن زناکار حق ندارد جز با مرد زناکار و یا مرد مشرک ازدواج کند، چرا که این (امر) بر مؤمنان حرام شده است.»

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿سُورَةُ﴾: در لغت به معنای منزلت و جایگاه رفیع و متعالی است.

نابغه می‌گوید:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً  
تَرَى كُلَّ مَلِكٍ دُونَهَا يَنْتَظِبُ؟<sup>۱</sup>

«مگر نمی‌دانی که خدا به تو پایگاه و جایگاهی داده است که هر پادشاهی را در برابرش لرزان می‌بینی؟!».

اما در اصطلاح، به معنای مجموعه‌ای از آیات کریمه است که دارای یک آغاز و پایان هستند، مانند سوره‌ی کوثر.

و «سوره» در قرآن، به دلیل شرف و رفعتش «سوره» نامیده شده است، آن چنان که دیوار مرتفع، «سور» نامیده می‌شود.

﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾: یعنی ای محمد! آن را بر تو وحی کردیم و شاید راز تعبیر به إنزال (فروفرستادن) که نزول از بالا به پایین است، اشاره به این باشد که قرآن از جانب خداست و آن چنان که مشرکان اظهار می‌داشتند، تألیف محمد نیست.

﴿فَرَضْنَاهَا﴾: یعنی احکام آن را به صورتی قطعی واجب کرده‌ایم. فرض در اصل به معنای قطع شیء سخت و اثر گذاشتن در آن است؛ اما در این جا منظور از آن، واجب کردن با کامل‌ترین صورت آن می‌باشد و چنان‌چه گفته شده، در آن براعت استهلال<sup>۲</sup> وجود دارد و نیز برای مبالغه و تأکید بر ایجاب و تعدّد و کثرت فرائض، به صورت مشدد «فَرَضْنَاهَا» نیز قرائت شده است.<sup>۳</sup>

﴿آيَاتٍ﴾: «آیات» جمع «آیه» است و آیه، گاهی به معنای آیه‌ی قرآن و گاهی به معنای نشانه یا شاهد قدرت الهی می‌آید؛ مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿وَ آيَةٌ لَهُمُ الْيَلُّ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾<sup>۴</sup>: «و نشانه‌ای (دیگر) برای آن‌ها شب است که روز را (مانند پوست) از آن برمی‌کنیم» و نیز این قول که می‌فرماید: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾<sup>۵</sup>: «و از نشانه‌های (قدرت) او، کشتی‌هایی کوه‌آسا در دریاست». شاعر نیز می‌گوید:

۱. قرطبی آن را ذکر کرده و به زهیر نسبت داده است، اما معروف است که از نابغه‌ی ذبیانی است از قصیده‌ای که در مدح نعمان گفته است.

۲. از آرایه‌های معنوی است و منظور آن، این است که در مقدمه‌ی بحث، از کلمات و جملاتی استفاده شود که با مسایل اصلی بحث، متناسب و مرتبط باشد - مترجم.

۳. نک: البحر المحيط، ابو حیان - تفسیر قرطبی. ۴. یس؛ ۳۷.

۵. الشوری؛ ۳۲.



## و فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ      تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

«در هر چیزی نشانه‌ای از خداوند وجود دارد که بر وحدانیت او دلالت می‌کند».

﴿بَيِّنَاتٍ﴾ به معنای «واضحات» (روشن) است. اگر منظور از آیات، «آیات قرآن» باشد، معنای بینات آن خواهد بود که این آیات به صورتی روشن بر احکام خود دلالت دارند، مانند آیاتی که احکام زنا، قذف، لعان و... در آن‌ها قرار دارد و اگر منظور از آیات، «آیات هستی» باشد، بینات بدین معناست که آن‌ها به صورت روشن بر وحدانیت خداوند و کمال قدرت او دلالت دارند، مانند پیوستگی بین ابرها، تابش و درخشیدن برق، تبدیل شب و روز، اختلاف شکل مخلوقات و هیأت و طبیعت آن‌ها با وجود اتحاد در ماده‌ی اصلی خلقتشان و سایر ادله‌ی توحید و شواهد قدرت الهی که وجود دارند.<sup>۱</sup>

﴿تَذَكَّرُونَ﴾: فعل مضارع است و یکی از «تاء»های آن حذف شده است و اصل آن، «تتذكرون» بوده است. «تذکر» به معنای «به یاد آوردن چیز فراموش شده و بازگشت آن به حافظه» می‌باشد؛ اما در این جا به معنای قبول وعظ و پند گرفتن است، یعنی: تا که شاید پند و عبرت بگیرد.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾: «زنی» در لغت به معنای جماع حرام است و در شرع بدین معناست که مردی بدون داشتن پیوند ازدواج با یک زن، یا بدون وجود شبهه‌ی ازدواج، با او مقاربت نماید. زنی، فاحشه نیز نامیده می‌شود؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَاللَّائِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾<sup>۲</sup>: «و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند» و نیز می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾<sup>۳</sup>: «و به زنا نزدیک نشوید که زنا، فاحشه (گناهی بسیار زشت) و بدترین راه و شیوه است».

«زنی» در لغت فصیح (لغت اهل حجاز)، به صورت مقصور می‌باشد، اما گاهی در لغت (اهل نجد) به صورت ممدود هم خوانده و گفته می‌شود «زناء».<sup>۴</sup> فرزدد می‌گوید:

أَبَا طَاهِرٍ! مَنْ يَزْنِ، يُعْرِفُ زِنَاؤَهُ، وَمَنْ يَشْرِبِ الْخُرْطُومَ يُصْبِحُ مُسْكِرًا  
«ای ابوطاهر! هر کس زنا کند، زنایش معلوم خواهد شد و آن‌که شراب بنوشد، مست می‌گردد!».

۲. النساء؛ ۱۵.

۱. نک: روح المعانی، آلوسی، ۷۵/۱۸.

۴. تفسیر آلوسی: ۷۸/۱۸.

۳. الإسراء؛ ۳۲.

قرطبی می‌گوید: قبل از آمدن شرع، «زنی» به مانند اسم «سرقة» و «قتل» اسمی شناخته شده بود و «زنی» اسم عمل مقاربت یک مرد با یک زن بدون داشتن پیوند ازدواج با وی و بدون وجود شبهه‌ی ازدواج است. برای تعریف «زنا» چنین هم می‌توان گفت: «ادْخَالَ فَرْجَ فِي فَرْجٍ مُّشْتَهًی طَبْعاً مُحَرَّمٍ شَرْعاً؛ وارد کردن یک عورت در یک عورت دیگر که طبیعتاً مورد اشتها، اما از لحاظ شرعی حرام باشد».<sup>۱</sup>

﴿فَاجْلِدُوا﴾: «جَلَد» با جیم مفتوح به معنای زدن بر قسمتی از پوست بدن می‌باشد. آلوسی رحمته می‌گوید: صیاغ «فَعَلَ» به صورت ثلاثی و با عین مفتوح، همواره در مورد اسم عین به کار می‌رود؛ چنان‌چه مثلاً، وقتی که بر سر، پشت یا شکم کسی می‌زنند، گفته می‌شود: رَأَسَهُ، ظَهْرَهُ، بَطْنَهُ. البته راغب جایز هم دانسته است که معنای «جَلَدَهُ» این باشد که با «جَلَد» (چرم یا پوست) او را زد، مانند «عَصَاهُ» که یعنی با عصا او را زد و «رَمَحَهُ» که یعنی با نیزه او را زد. اما در این جا معنای اول مدّ نظر است، زیرا اخبار دلالت دارند بر آن‌که زن و مرد زناکار با «سوط» یعنی چوب بدون گره و شاخه، زده می‌شوند. بعضی هم معتقدند «جَلَد» در عرف، بر صرف عمل «زدن» اطلاق می‌شود و مخصوص زدن بدون واسطه بر پوست بدن نیست.<sup>۲</sup>

﴿رَأْفَةً﴾: به معنای شفقت و عطوفت است و مأخوذ از «رَوْفٌ» به معنای مهربانی و دلسوزی کردن است. رؤوف از اسامی خدای متعال به معنای مهربان و رحیم است. قولی نیز می‌گوید: رأفت در مورد دفع امر ناخوشایند است، اما رحمت عام‌تر است. منظور از آن در آیه، آن چنان‌که آلوسی می‌گوید، نهی از تخفیف در حدّ جلد، یا اسقاط حدّ به صورت کامل است. ﴿دینِ الله﴾: یعنی در شرع و حکم خدا یا در طاعت و اقامه‌ی حدّ او. از عطا روایت شده که منظور از آن، نهی از اسقاط حدّ با شفاعت و مانند آن است.

﴿طَائِفَةً﴾: در اصل، اسم فاعل مؤنث از «الطَّوْفُ»، به معنای دوران و احاطه می‌باشد و در لغت گاهی اطلاق می‌شود و منظور از آن فرد یا جمع است. آلوسی می‌گوید: منظور از طائفه در این جا، جماعتی است که با آن‌ها اعلام و بازدارندگی حاصل شود (یعنی به وسیله‌ی آن‌ها به سایرین اعلام شود تا دیگران هم منع شوند و آن عمل را انجام ندهند) و تعداد آن جماعت، با توجه به اختلاف اماکن و اشخاص، از نظر کمی و زیادی، اختلاف پیدا می‌کند.<sup>۳</sup>

﴿لَا يَنْكِحُ﴾: منظور از نکاح در این جا، عقد نکاح است، یعنی مرد زناکار فقط باید با زن زناکاری مثل خود ازدواج کند؛ سبب نزول نیز - آن چنان که خواهد آمد - با این معنی موافقت دارد. نفی در آیه به معنای نهی و برای مبالغه است و قرائت «لَا يَنْكِحُ»<sup>۱</sup> (به صورت مجزوم) هم مؤید آن است و این، شبیه قول پیامبر ﷺ است که فرموده‌اند: «لَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»: «دختر باکره به عقد در نمی آید مگر این که از او اجازه گرفته شده باشد»، چه این حدیث، خبر و به معنای نهی است، یعنی: دختر باکره را شوهر ندهید مگر این که از او اجازه گرفته باشید. قولی هم می‌گوید: منظور از نکاح در آیه، جماع است؛ اما زجاج این قول را مورد انکار قرار داده و می‌گوید: کلمه‌ی نکاح در قرآن فقط به معنای عقد ازدواج آمده و فهمیده شده است.<sup>۲</sup>

﴿مُشْرِكَةً﴾: زنی است که دین آسمانی نداشته، به خدا ایمان ندارد، مانند زن زرتشتی و بت پرست. حکم ازدواج با این زنان با حکم زنان اهل کتاب تفاوت دارد، چه ازدواج با زن اهل کتاب جایز است، اما ازدواج با زن مشرک جایز نیست؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾<sup>۳</sup>: «با زنان مشرک ازدواج نکنید، تا ایمان می‌آورند».

﴿وَحَرَّمَ ذَلِكَ﴾: یعنی به خاطر ضررها و مفساد بزرگ زنا، خدای متعال آن را بر مؤمنان حرام کرده است، یا این که منظور این است که خداوند ازدواج با زنان زناکار و مشرک را بر مؤمنان حرام کرده است.

## معنای اجمالی

خدای متعال، با آن چه که در این سوره بر بندگان مؤمن خود نازل کرده، خبر از تشریع، احکام، مواعظ، آداب، ارشادات حکیمانه، اخلاق کریمه و نظام‌ها و قوانینی می‌دهد که صلاح و سعادت دنیا و آخرت آن‌ها در آن است و می‌فرماید: این سوره، از سوره‌های جامع قرآن است که آن را ای مؤمنان! بر شما نازل کردم تا احکام آن را به کار بسته، متأدب به آداب وارد در آن شوید. آن را بر شما نازل نکرده‌ام که فقط به تلاوتش بپردازید، بلکه آن را بر شما فرض کرده‌ام و شما را ملزم به عمل به مطالب آن کرده‌ام تا چراغ و مشعلی نورانی برای

۱. قرائت عمرو بن عبید، چنان که در تفسیر آلوسی و غیر او آمده است.

۲. نک: تفسیر قرطبی: ۱۶۸/۱۲.

۳. البقرة؛ ۲۲۱.



راهنمایی شما باشد و شما از آیات روشن و دلایل محکم موجود در آن و شواهد فراوان حکمت عادلانه‌ی خدای متعال در تشریع این احکام که سعادت جامعه و حیات انسانیت در آن است، پسند بگیرید: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾<sup>۱</sup>: «ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، باشد که تقوا پیشه سازید».

یکی از این احکام و حدود که برای شما تشریع کرده‌ایم، این است که زن و مرد زناکار را صد تازیانه‌ی کامل بزنید و هیچ مهربانی و دلسوزی‌ای در حق آن‌ها روا نداشته، به آن‌ها تخفیف ندهید و حدّ را ناقص نسازید، زیرا جرم زنا، مهم‌تر و بزرگ‌تر از آن است که موجب جلب دلسوزی و یا عفو نسبت به مرتکب آن عمل شنیع شود، چه هرکس آثار و ضررهای آن را بشناسد، از قبیل آلوده ساختن ناموس و شرف، تباه ساختن نسب، تجاوز به کرامت مردم و لکه‌دار کردن آن‌ها با ننگ و بی‌آبرویی و قرار دادن فرزندان در معرض آوارگی و هلاک (چه فرد ولد الزنا به دنیا می‌آید و پدر و جایگاه و نسب خود را نمی‌شناسد) و سایر ضررها، حکمت خدای متعال در تشریع این مجازات بازدارنده و قاطع را درمی‌یابد و البته، صرف این مجازات کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است که عده‌ای از مؤمنان هم شاهد این مجازات باشند تا این، مسبب بازداشتن فرد و افراد جامعه از ارتکاب امثال این عمل شنیع شده، بدین وسیله پند و عبرت حاصل شود.

سپس، خدای متعال بیان می‌دارد که مرد زناکار شایستگی این را ندارد که با زن مؤمن پاکدامن و شریف ازدواج کند، بلکه وی فقط باید با مثل خود یا پست‌تر از خود، یعنی زن زناکار یا زن مشرک و بت پرست ازدواج کند و این، چیز شگفتی هم نیست، زیرا فرد فاسق غالباً به زن فاسقی مثل خود یا زن مشرکی رغبت و تمایل دارد و زن زناکار و پلید نیز فقط مرد پلیدی مثل خودش و یا فرد مشرکی به او رغبت پیدا می‌کند، زیرا افراد پاک از مثل این ازدواج با افراد زناکار و فاسق ابا دارند و سخن خداوند حق و راست است که می‌فرماید: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾<sup>۲</sup>: «زنان ناپاک از آن مردان ناپاک و مردان ناپاک از آن زنان ناپاک هستند و زنان پاک متعلّق به مردان پاک و مردان پاک متعلّق به زنان پاک هستند».

در حقیقت، خداوند به خاطر ضررهای فراوان و مخاطرات بزرگ زنا که سبب نابودی زندگی افراد و گروه‌ها، و سرنگونی بنیان جوامع، و قرار دادن فرزندان در معرض آوارگی و هلاک می‌شود، آن را حرام کرده است، [و البته، این‌ها، تنها ضررهای محسوس و مادی زنا هستند].

## سبب نزول این آیات

در مورد سبب نزول آیه‌ی کریمه‌ی ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾، مفسران چند سبب را ذکر کرده‌اند که در این جا به نقل جامع‌ترین و صحیح‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

۱. روایت شده که مردی به نام مرثد غنوی بود که اسیران را از مکه [فراری داده]، به مدینه می‌برد و در مکه هم، زن فاحشه‌ای به نام عناق وجود داشت که دوست مرثد بود. مرثد با مردی از اسرای مکه وعده گذاشته بود که او را (نجات داده)، به مدینه ببرد. مرثد می‌گوید: من به مکه رفتم و در شبی مهتابی به کنار دیواری در مکه رسیدم که عناق آمد و سیاهی سایه‌ی مرا در کنار دیوار دید. هنگامی که به من رسید، مرا شناخت و گفت: مرثد هستی؟ گفتم: بله، مرثد هستم. گفت: خوش آمدی! بیا برویم و شب را نزد ما باش. گفتم: ای عناق! خدای متعال زنا را حرام کرده است و وی فریاد زد: ای کسانی که در چادرها به سر می‌برید! این مرد اسرای شما را می‌برد (و فراری می‌دهد). مرثد می‌گوید: پس از حرف عناق، هشت نفر از آن‌ها مرا دنبال کردند و من فرار کردم و در غاری پناه گرفتم و آن‌ها آمدند و بالای سر من ایستادند و ادرار کردند و ادرارشان حتی بر سر من نیز ریخت؛ اما خداوند مرا از چشم آن‌ها پنهان داشت و مرا ندیدند و برگشتند. من هم [به مکه] برگشتم و نزد دوست خود (فرد اسیر) رفتم و او را با خود به مدینه بردم. سپس، نزد پیامبر ﷺ آمدم و گفتم: ای پیامبر خدا! آیا با عناق ازدواج کنم؟ پیامبر ﷺ سکوت کرد و جوابی به من نداد و خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ تا آخر آیه و پیامبر ﷺ، آیه را برای من قرائت کرده، فرمودند: «مرثد! با آن زن ازدواج نکن!»<sup>۱</sup>

۲. روایت هم شده است که زنی به نام ام‌مهزول وجود داشت که از زنان بدکاره بود و با مردان به شرط پرداخت هزینه‌های خود زنا می‌کرد. یکی از یاران پیامبر ﷺ خواست که با او ازدواج کند که خداوند این آیه را نازل فرمود: «الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ»<sup>۲</sup>.

۱. حاکم و ترمذی از عمرو بن شعیب از جدش (عبدالله بن عمرو بن عاص).

۲. الدر المنثور، سیوطی: ۱۹/۵.

۳. روایت شده که این آیه در مورد اهل صُفّه نازل شد. اهل صُفّه، گروهی از مهاجرین بودند. آن‌ها خانه و عشیره‌ای نداشتند و به همین خاطر، بر سکوی مسجد ساکن شدند. آن‌ها چهل مرد بودند که در روز به جستجوی روزی می‌رفتند و شب‌ها را به سکوی مسجد پناه می‌آوردند. در مدینه، زن‌های فاحشه‌ای وجود داشتند که به صورت علنی دست به زنا می‌زدند و غذا و لباس فراوانی در اختیار داشتند. عده‌ای از اهل صُفّه خواستند که با آن‌ها ازدواج کنند تا به مسکن آنان پناه ببرند و از غذای آن‌ها بهره‌مند شوند که این آیه نازل شد.<sup>۱</sup>

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: نکره بودن لفظ «سورة» برای تفخیم است و انگار خداوند می‌فرماید: این، سوره‌ای عظیم الشان و جلیل‌القدر است، به خاطر آداب متعالی و احکام بزرگی که در آن هست. آلوسی می‌گوید: «سورة»، خبرِ یک مبتدای محذوف است؛ یعنی «هذه سورة» و به خاطر قرار دادن آن در جایگاه شیء حاضر و مورد مشاهده، با «هذه» به آن اشاره شده است و قول الهی «أَنْزَلْنَاهَا» و مابعد آن، صفاتی هستند که بزرگی و عظمت و فخامت اصل و ذات سوره را که نکره بودن بیانگر آن است، از حیث صفات هم تأکید و تأیید می‌کنند.<sup>۲</sup>

نکته‌ی دوم: تکرار لفظ «أَنْزَلْنَا» در قول الهی ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ و ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ﴾، برای ابراز کمال عنایت و توجه به شأن آن است و این، شبیه به ذکر خاص بعد از عام به قصد عنایت و اهتمام می‌باشد؛ (یعنی موضوع خاصی که داخل در عام است، بعد از عام تکرار شود تا اهمیت آن مورد تأکید قرار بگیرد).

نکته‌ی سوم: امام فخر رازی رحمه الله می‌گوید: خدای متعال در آغاز سوره انواعی از احکام و حدود را بیان کرده و در پایان آن، دلایل توحید را ذکر کرده است، زیرا قول الهی ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ اشاره به احکام و قول الهی ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ اشاره به دلایل توحید دارد و قول ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ هم آن را مورد تأیید قرار می‌دهد، چه احکام معلوم نبودند تا مردم به آن‌ها متذکر شوند. آلوسی می‌گوید: به نظر من، این توجیه نیکویی است.<sup>۳</sup>

نکته‌ی چهارم: در قول الهی ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، «لعل» در اصل برای ترجی (امیدواری) است و ترجی از جانب خدا، امر شایسته‌ای نیست و به همین خاطر، «لعل» در این جا به معنای «لام تعلیل» است، یعنی: تا که متذکر شوید و به آن چه که در آن است، فکر کنید و قول شاعر را به عنوان شاهد آورده‌اند که می‌گوید:

فَقُلْتُمْ لَنَا: كُفُّوا الْحُرُوبَ، لَعَلَّنَا نَكُفُّ وَ وَثَّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مَوْثِقٍ

«پس شما به ما گفتید: شما از جنگ دست بکشید، تا ما هم دست برداریم و وعده و پیمان‌های محکمی به ما دادید».

یعنی دست از جنگ بردارید تا ما هم دست بکشیم. قرطبی توجیه دیگری آورده است و آن این که «لعل» برای «ترجی» باقی بماند، لکن ترجی از جانب مخلوق باشد نه خالق؛ یعنی شما امید آن را داشته باشید که متذکر شوید.<sup>۱</sup>

نکته‌ی پنجم: اگر گفته شود: حکمت این که خداوند در مورد زنا، ابتدا اسم زن را و در سرقت، ابتدا اسم مرد را آورده است، چیست؟ جواب این است که به خاطر آلوده ساختن ناموس مرد و فساد نسب‌ها و به ننگ کشاندن خانواده و طایفه و رسوایی زن با حاملگی که آشکارتر و بادوام‌تر است، زن بر مرد مقدم شده و انجام زنا از جانب زن قبیح‌تر و شنیع‌تر [و ممکن‌تر] است؛ اما در سرقت غالباً چنین است که مردان دست به آن می‌زنند، زیرا جرأت، جدیت و قدرت آن‌ها بر انجام آن بیشتر است و به همین خاطر، مردان بر زنان مقدم شده‌اند. قرطبی می‌گوید: در این آیه، زن زناکار مقدم شده است، زیرا در آن زمان زنای زنان آشکار بود و کنیزان عرب و فاحشه‌های آن وقت، برای خود پرچم‌هایی داشتند و آشکارا اقدام به زنا می‌کردند.<sup>۲</sup> قرطبی دلایل دیگری را نیز ذکر کرده است که مؤید گفته‌های سابق است.

نکته‌ی ششم: خدای متعال به «فَاجْلِدُوا» تعبیر کرده و نگفته است: «فَاضْرِبُوا»؛ تا به این نکته اشاره کند که به خاطر بزرگی گناه، هدف از اجرای حدّ، درد رساندن به فرد است، به نحوی که درد به پوست برسد و این، سبب بازداشتن و توبیخ وی شود.

علما می‌گویند: به هنگام اجرای حدّ جلد، به جز شلوار فرد زناکار، بقیه‌ی لباس‌های وی بیرون آورده می‌شود و فقط شلوار به خاطر ستر عورت، در پای او باقی می‌ماند؛ اما در مورد بقیه‌ی حدود، امر آسان‌تر است.

نکته‌ی هفتم: قرطبی می‌گوید: خدای متعال در آیه، از لفظ «زنی»، اسم فاعل مؤنث و مذکر، هردو را ذکر کرده است و حال آن‌که لفظ «زانی» برای هردو کفایت می‌کرد. در توجیه این موضوع، گفته شده که ذکر آن دو برای تأکید است و احتمال هم دارد که ذکر آن‌ها برای این باشد که کسی گمان نکند که چون مرد، زناکار و جماع کننده است و زن محل انجام زنا می‌باشد و جماع کننده نیست، پس اجرای حدّ بر زن واجب نمی‌باشد، و خداوند متعال، برای رفع این اشکال آن را ذکر فرموده است؛ اشکالی که گروهی از علما - و از جمله، امام شافعی رحمته‌الله - را به این وادار کرده که بگویند: در مقابل انجام جماع در روز رمضان و باطل شدن روزه به علت آن، کفاره‌ای بر زن نیست.<sup>۱</sup>

نکته‌ی هشتم: قول الهی ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، برای تحریک و برانگیختن و تشویق است؛ آن چنان که گفته می‌شود: اگر مردی، فلان کار را بکن! در حالی که در مرد بودن فرد مخاطب هم شکّی نیست؛ همان طور هم، ایمان مخاطبان در این آیه، تأیید و تصدیق شده است و در آن گمانی نیست، لکن هدف از بیان آن، تحریک غیرت آن‌ها برای کوشش بیشتر در اجرای کامل احکام است.

نکته‌ی نهم: آلوسی در مورد قول الهی ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾، می‌گوید: این قول، برای تقبیح شدید امر زنا با بیان این نکته است که مرد بعد از این‌که به انجام زنا راضی شد (و آن را انجام داد)، دیگر شایستگی آن را ندارد که با زن مؤمن و پاکدامنی ازدواج کند و زن نیز بعد از این‌که به انجام زنا تن داد، فقط شایستگی آن را دارد که کسی مثل خودش، یعنی مرد زناکار و یا فرد مشرک که حال و وضع بدتری از زناکار دارد، با او ازدواج کند؛ اما مرد مسلمان پاکدامن، شیر غیرتش از افتادن در منجلاب زنا ابا دارد:

و تَجْتَنِبُ الْأَسْوَدَ وَرُودَ مَاءٍ، إِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغَنَ فِيهِ<sup>۲</sup>

«شیران، از رفتن به کنار آبی که سگان در آن زبان انداخته و از آن آب خورده باشند، اجتناب و دوری می‌کنند».

راز تقدیم «زانیة» در آیه‌ی اول و تقدیم «زانی» در آیه‌ی دوم، این است که آیه‌ی اول به بیان مجازات زنا می‌پردازد و در زنا، زن اصل است، زیرا انجام آن به رضایت و موافقت او بستگی دارد، اما در آیه‌ی دوم، حکم نکاح زناکاران بیان می‌شود و در نکاح، مردان اصل هستند.

در تفسیر الواضح، آمده است: در انجام زنا، زن نقش بزرگ‌تر را بر عهده دارد. خروج بدون حجاب زن (از منزل)، با آرایش و تزئین خود و به صورتی که با استفاده از عطر و رنگ و لباس‌های تنگ و ناز و ادا و سایر وسایل فریبنده نظر دیگران را به خود جلب کند، همه از اسباب فریب جوانان و ایجاد فتنه است و همه از دام‌های شیطان می‌باشند و البته، این، به معنای بی‌گناهی و براءت مردان (در این مسأله) نیست، بلکه آنان هم سهم بزرگی در گناه دارند، لکن سهم زن، بزرگ‌تر است و به همین دلیل در آیه، خداوند زن زناکار را بر مرد زناکار مقدم داشته است اما در آیه‌ی دوم، از نکاح به معنای «عقد» سخن می‌گوید که در آن، زن قدم و سهم دوم و بعدی را به عهده دارد، در حالی که مرد در آن صاحب سهم و قدم اصلی است و به همین دلیل، این‌جا مرد را پیش از زن ذکر کرده است - و خداوند به اسرار کتاب خویش آگاه‌تر است.<sup>۱</sup>

نکته‌ی دهم: خدای متعال فرد زناکار را با فرد مشرک قرین ساخته است، تا به بزرگی و خطر و ضرر زنا اشاره فرماید و بدیهی است که این گناه، از جمله‌ی بزرگ‌ترین گناهان اجتماعی است که بنیان و اساس خانواده و جامعه را خراب و ویران می‌سازد و به همین دلیل، خداوند در این آیه آن را قرین شرک ساخته و می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾<sup>۲</sup>: «و کسانی که با الله، معبود دیگری را نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمی‌رسانند، مگر به حق و زنا نمی‌کنند». خداوند با لطف و کرم خویش ما را از بدی، شر و زنا به دور دارد - آمین.

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. قول الهی ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾، با تخفیف و تشدید قرائت شده است. قرائت آن با تخفیف (فَرَضْنَاهَا)، به معنای «عمل به احکام آن را به صورت قطعی واجب و لازم کردیم» است و قرائت آن با تشدید (فَرَضْنَاهَا)، برای تأکید ایجاب یا مبالغه در لزوم آن است. قولی هم می‌گوید: به خاطر کثرت فرایض آن است<sup>۳</sup>؛ مانند احکام زنا، قذف، لعان، امر به حجاب، اجازه گرفتن قبل از ورود، فرو گرفتن چشم و ... .

۱. تفسیر الواضح، جلد هجدهم با تصرّفی اندک.

۲. الفرقان؛ ۶۸.

۳. قرطبی، آلوسی و ... .

۲. جمهور، قول الهی ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ را به صورت مرفوع می خوانند، اما به صورت منصوب (الزَّانِيَةُ) نیز قرائت شده است. خلیل و سیبویه نیز مرفوع بودن را که اختیار اکثر علماست، برگزیده اند. زجاج می گوید: در زبان عربی، رفع قوی تر است، زیرا معنای آن چنین است: «هرکس زنا کرد، او را تازیانه بزنید» و به مبتدا تأویل می شود و با وجود این، منصوب خواندن آن، به معنای «زناکار را تازیانه بزنید» نیز، جایز است.<sup>۱</sup>

۳. ضحاک و اعمش، قول الهی ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ﴾ را به صورت «و لا يأخذکم» می خوانند، یعنی به جای تاء، یاء را به کار می برند. در قول الهی ﴿رَأْفَةً﴾، همزه، ساکن است و این قرائت مشهور آن می باشد؛ اما به صورت مفتوح (رَأْفَةً) نیز خوانده شده است. قرطبی می گوید: در آن سه تلفظ وجود دارد: «رَأْفَةً، رَأْفَةً و رَأْفَةً» و اینها همه مصدر هستند؛ اما اولی مشهورتر است.

۴. در قول الهی ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ﴾، حاء مضموم است، اما به صورت ساکن «لَا يَنْكُحُ» نیز خوانده شده است، که در حالت اول نفی و در حالت دوم نهی است. قول ﴿وَحَرَّمَ ذَلِكَ﴾ با تشدید، یعنی با حاء مضموم و راء مشدد و با تخفیف، یعنی با حاء مفتوح و راء مضموم هم خوانده شده است. ابن جوزی می گوید: اُبی بن کعب، اسم الله را به آن اضافه کرده است و چنین خوانده است: «و حرم الله» و به حروف «حُرِّمَ»، حرکت فتحه داده است (حَرَّمَ).<sup>۲</sup>

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾، «سورة» خبر یک مبتدای محذوف است و تقدیر آن چنین می باشد: «هذه سورة»، چون نکره است، ما «هذه» را مقدّر کرده ایم، زیرا رأی مشهور علمای نحو این است که ابتدا به نکره جایز نیست، آن چنان که ابن مالک می گوید:

وَلَا يَجُوزُ الْإِيتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ، مَا لَمْ تُفَدَّ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمْرَةً

«مبتدا نباید نکره باشد، مگر آن که این کار فایده ای داشته باشد، مانند: «عند زيد نمرة».

اما بعضی از علما جایز دانسته اند که مبتدا باشد، زیرا موصوف به جمله ی «أنزلناها» می باشد و این، رأی اخفش است.



قرطبی می‌گوید: احتمال هم دارد که قول «سوره»، مبتدا و مابعدش، صفت آن باشد و آن را از تعریف نکره‌ی محض خارج ساخته باشد، که بدین ترتیب آغاز سخن با آن و مبتدا کردنش، بلا اشکال و زیباست.<sup>۱</sup>

زمخشری معتقد است که: جایز هم می‌باشد که مبتدا، موصوف و خبر، محذوف و تقدیر آن چنین باشد: «فِيمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا». اما علامه ابوالسعود این رأی را رد کرده است و می‌گوید: این که «سوره» مبتدا و خبر آن محذوف باشد و با این تقدیر: «فِيمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا» الی آخر... صحیح نیست، زیرا مقتضای مقام ادای لفظ، بیان شأن این سوره‌ی کریمه است، نه این که در میان چیزهایی که بر پیامبر ﷺ وحی شده است، سوره‌ای وجود دارد که شأن آن چنین و چنان است و حمل آن بر «این سوره‌ی کریمه» با کمک مقام ادای لفظ، این توهم را ایجاد می‌کند که سایر سوره‌های کریمه فاقد این صفات باشند.<sup>۲</sup>

۲. قول الهی «أَنْزَلْنَاهَا»، جمله و مرکب از فعل و فاعل و در محل رفع و صفت می‌باشد، زیرا آن چنان که علمای نحو می‌گویند، جملاتی که بعد از اسم نکره می‌آیند، صفت آن هستند. ۳. در قول الهی ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، لعل برای ترجی است. «لعلّ» از اخوات «إِنَّ» است و کاف، در محل نصب و اسم «لعلّ» و جمله‌ی «تذکرون»، مرکب از فعل و فاعل است و در محل رفع است و خبر «لعلّ» می‌باشد.

۴. در قول الهی ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾، «الزانیة» مبتدا و «الزانی» معطوف بر آن می‌باشد و جمله‌ی «فَاجْلِدُوا» خبر آن است. تقدیر جمله چنین می‌باشد: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي مَجْلُودَانِ فِي حُكْمِ اللَّهِ» یا «يَتَّبَعِي أَنْ يُجْلَدَا». علت وارد شدن فاء بر سر خبر هم، این است که جمله معنای شرط دارد، یعنی: «مَنْ زَنَى أَوْ مَنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهُمَا مِائَةً جَلْدَةً». اما در قرائت آن به صورت منصوب، یعنی «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي»، بدان علت است که کلمه، منصوب به فعل محذوفی می‌باشد که فعل مذکور در جمله، مفسر آن است، یعنی: «اجْلِدُوا الزَّانِيَةَ وَاجْلِدُوا الزَّانِي».

۵. در قول الهی ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ﴾، «إِنَّ»، شرطیه و جازمه است و «كنتم»، فعل شرط متصرف از «كان» (از افعال ناقصه) می‌باشد و ضمیر موجود در «كنتم»، اسم آن است و جمله‌ی «تؤمنون»، فعل و فاعل و خبر آن، و جواب شرط، کلمه یا جمله‌ی محذوفی می‌باشد که ماقبلش بر آن دلالت دارد، یعنی: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حَقًّا، فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ» - والله أعلم.

۱. تفسیر قرطبی: ۱۱۲/۱۲.

۲. تفسیر ابوالسعود: ۴۵/۴ - غریب القرآن، ابن انباری، جزء دوم.

## احکام شرعی

### حکم اول: در صدر اسلام، مجازات زنا چگونه بود؟

در صدر اسلام، مجازات زنا، مجازاتی خفیف و موقتی بوده است، زیرا مردم به تازگی حیات جاهلی را پشت سر گذاشته بودند و سنت خدای متعال در تشریع احکام نیز، تدرج و قدم به قدم جلورفتن است تا در درمان موفق‌تر و در اجرا محکم‌تر و برای افراد آسان‌تر باشد و در نتیجه، شریعت خدای متعال با رضایت و اطمینان مورد قبول واقع شود؛ آن چنان که در تحریم خمر، ربا و سایر احکام شرعی دیدیم.

بر اساس قرآن، مجازات زنا در صدر اسلام چنین بود: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً<sup>۱</sup>﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً<sup>۲</sup>﴾: «و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می شوند، چهار نفر از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به گواهی بطلبید. پس اگر گواهی دادند، آن‌گاه، آن زنان را در خانه‌هایتان نگه دارید تا مرگشان فرا رسد یا این‌که خداوند راهی را برای آنان باز کند. و مرد و زنی از شما که زنا می کنند، آنان را بیازارید، ولی اگر توبه کردند و به راه صلاح آمدند، دست از آنان بردارید. بی گمان خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است».<sup>۳</sup>

در آن هنگام، مجازات زن زناکار، زندانی کردن وی در خانه و عدم اجازه به او برای خروج از خانه بود و مجازات مرد، سرزنش و ملامت قولی و کلامی بود؛ اما بعداً آن مجازات‌ها با این آیه نسخ شدند: ﴿الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ و ظاهراً، به دلیل موقت قرار دادن مجازات - چیزی که آیه‌ی کریمه، یعنی ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ به آن اشاره کرده است - در آغاز اسلام از نوع «تعزیر» است نه از قبیل «حد» و

۱. النساء؛ ۱۶-۱۵.

۲. منظور از فاحشه، گناه زناست و به این دلیل فاحشه نامیده شده که کار قبیحی است و قباحات آن از بسیاری از کارهای قبیح و زشت دیگر فراتر است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيلاً﴾: «و به زنا نزدیک نشوید که زنا، فاحشه (گناه بسیار زشت) و بدترین راه و شیوه است».

این مجازات به مجازات شدیدتری که جَلْد (تازیانه زدن) غیر محصن و رجم (سنگسار کردن) محصن است، تبدیل شد و آن حکم موقت به این مجازات بازدارنده تبدیل گشت.

از عباده بن صامت رضی الله عنه روایت شده که گفت: هنگامی که وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل می شد، چهره‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله به مانند افراد اندوهناک تغییر می کرد و گرفته می شد. یک بار، بر پیامبر صلی الله علیه و آله وحی ای نازل شد و ایشان دوباره دچار چنان حالتی شدند و هنگامی که آرامش یافتند، فرمودند: «خُذُوا عَنِّي! خُذُوا عَنِّي! قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ غَامٍ، وَ الثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ»: «این حکم را از من فرا گیرید! این حکم را از من فرا گیرید! این مجازات زنا برای آن‌ها راهی گذارده است: مجازات زنا برای غیر محصن، صد تازیانه و یک سال تبعید و مجازات زنا برای محصن، صد ضربه و رجم است».<sup>۱</sup>

### حکم دوم: حدّ زنا برای غیر محصن و زنا برای محصن چیست؟

شریعت اسلام میان حدّ زنا برای فرد غیر محصن (کسی که ازدواج نکرده است) و حدّ زنا برای محصن (کسی که ازدواج کرده است)، تفاوت قایل شده است و در مورد نوع اول، مجازات خفیفی را که صد تازیانه می باشد، تعیین کرده است؛ اما در مورد نوع دوم، سخت گرفته است و مجازات آن را سنگسار تا کشتن فرد قرار داده است، زیرا در نظر اسلام، گناه انجام زنا بعد از ازدواج کردن، شدیدتر و سخت تر است؛ چرا که گناهی که مرد محصن با زن محصن از طریق زنا انجام می دهد، شنیع تر و قبیح تر از گناهی است که مرد غیر محصن با زن غیر محصن انجام می دهد، زیرا وی نسب و ناموس شخص دیگری را آلوده و لکه دار کرده و با وجودی که قادر به ارضای شهوت خود از یک راه مشروع (زن خود) بوده است، برای ارضای شهوت خویش راه نامشروعی را برگزیده است؛ پس مجازات وی شدیدتر و سخت تر است.

### حدّ جَلْد (تازیانه) با نَصّ قاطع قرآن ثابت شده است

جَلْد؛ در نَصّ قاطع قرآنی آمده است: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾. این آیه کریمه در مورد زناکار غیر محصن است و اگرچه آیه عام است و همه‌ی

۱. به روایت مسلم، ابوداود و ترمذی و نک: جمع الفوائد.

زناکاران را دربر می‌گیرد، اما سنت نبوی بیان کرده که در مورد زناکار غیر محصن است - آن چنان که در حدیث سابق عباد بن صامت آمد - و وظیفه‌ی اصلی پیامبر ﷺ هم بیان و توضیح است، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾<sup>۱</sup>: «تا این که چیزی را برای مردم تبیین و روشن سازی گه برای آنان فرستاده شده است» و توضیح و بیان پیامبر ﷺ نیز، برای تفصیل و بیان مجهولات قرآن کفایت می‌کند!

### رَجْمُ با سَنَّت متواتر ثابت شده است

رَجْم؛ رجم، با فعل، قول و عمل پیامبر ﷺ و اجماع صحابه و تابعین و با روایاتی که شک عارض آن‌ها نمی‌شود، ثابت شده است؛ چنان که به صورت متواتر روایت شده که پیامبر ﷺ بر بعضی از اصحاب مانند ماعز و زن غامدی حدّ رجم جاری کرده‌اند. خلفای راشدین نیز در زمان خلافت خود، این حدّ را جاری ساخته‌اند و بارها اعلام کرده‌اند که رجم، حدّ زنا می‌محصن است. فقهای اسلام نیز در همه‌ی عصرها و شهرها اجماع کرده‌اند که: رجم، حکمی ثابت و سنتی مورد پیروی و قانونی الهی و قطعی است و دلایلی دارد که مؤید آن است و در آن‌ها شکی وجود ندارد. این حکم تا به امروز باقی مانده و جز گروهی شاذ از منحرفان مسیر اسلام، یعنی خوارج، کسی با آن مخالفت نکرده است. خوارج می‌گویند: رجم، نامشروع است و ما، در ادامه، بطلان و فساد دیدگاه آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

### دلایل خوارج

خوارج در مورد دیدگاه خود مبنی بر نامشروع بودن رجم، به سه دلیل بسیار ضعیف استدلال کرده‌اند که به صورت خلاصه عبارتند از:

۱. رجم، سخت‌ترین مجازات‌هاست و اگر مشروع می‌بود، در قرآن ذکر می‌شد و چون ذکر نشده است، این بر عدم مشروعیت آن دلالت دارد.
۲. حدّ کنیز نصف حدّ آزاد است: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾<sup>۲</sup> «مجازات کنیزان، نصف مجازات زنان آزاد است»، و معلوم است که رجم نصف نمی‌شود، پس صحیح نیست که رجم، حدّ زن آزاد باشد.

۳. حکم زنا عامّ است و همه‌ی زناکاران را دربر می‌گیرد و تخصیص زناکار محصن به این حکم، مخالف قرآن است.

این، خلاصه‌ی ادله‌ی خوارج است که در واقع بر جهل و نادانی فضاحتّ بار و عدم فهم آن‌ها از وظیفه‌ی اصلی پیامبر ﷺ یا ادراک ناسالم آن‌ها از اسرار و مقاصد قرآن دلالت دارد و این، نهایت جهل و نادانی است.

### ردّ دلایل خوارج

اهل سنت و جماعت، دلایل دندان‌شکنی علیه خوارج آورده و نظر آنان را با ادله‌ای محکم و شدید رد و پاسخ گفته‌اند که به اختصار می‌آید.

۱. عدم ذکر رجم در قرآن بر عدم مشروعیت آن دلالت ندارد، چه، بسیاری از احکام شرعی در قرآن بیان نشده‌اند و فقط سنت نبوی به بیان آن‌ها پرداخته است و خدای متعال هم ما را به پیروی از پیامبر خود و عمل به اوامر ایشان فرمان داده است: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾<sup>۱</sup>: «و آنچه را که پیامبر ﷺ برای شما می‌آورد، بگیرید و از هرچه شما را منع کرد، دوری کنید» و پیامبر ﷺ، مبلغ فرمان خداوند و از جانب خداست و هر حکمی بیاورد، آن وحی آسمانی از جانب خدای علیم و حکیم است: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾<sup>۲</sup>: «و (پیامبر ﷺ)، از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و آنچه می‌گوید، تنها وحی‌ای (از جانب خداوند) به وی است».

چگونه رجم غیر مشروع است، حال آن‌که پیامبر ﷺ و اصحاب ایشان حکم سنگسار را اجرا کرده‌اند و پیامبر ﷺ آن را با هدایت و عمل خویش بیان کرده‌اند؟!

هم‌چنین، قرآن کار اصلی پیامبر ﷺ را چنین بیان می‌کند: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾<sup>۳</sup>: «و قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم تا این‌که چیزی را برای مردم تبیین و روشن سازی که بر آنان فرستاده شده است، باشد که بیندیشند» و این‌که پیامبر ﷺ فرمودند: «خُذُوا عَنِّي! خُذُوا عَنِّي! قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْيَكْرُ بِالْيَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَعْرِيبُ غَامٍ، وَالثَّيْبُ بِالْثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»؛ این قول پیامبر ﷺ، جزو همان بیان و

توضیحی است که قرآن به آن اشاره کرده است و این بیان و توضیح، نصّ قاطعی بر حکم زناى محصن می باشد و حدیث شریف «أَلَا وَ إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ»<sup>۱</sup>: «بدانید که به من، قرآن و به همراهش یک مثل آن داده شده است»، به این نکته اشاره دارد که سنت مطهر، وحی خداوندی است. پس ثابت می شود که هر حکمی که پیامبر ﷺ بیاورد، تشریع الهی و واجب الاتباع است.

۲. در قول الهی ﴿فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾<sup>۲</sup>: «اگر پس از ازدواج از ایشان زنا سر زد، مجازات ایشان نصف مجازات زنان آزاد است»، دلیلی بر قول خوارج مبنی بر عدم مشروعیت رجم وجود ندارد، زیرا به دلیل نصف شدن مجازات، آیه ی کریمه به این اشاره دارد که منظور از "عذاب" در این جا، جلد است نه رجم؛ و خدای متعال می داند که رجم نصف نمی شود و برای مردم امکان ندارد که کسی را نیم مرگ کنند؛ پس عقل و فهم سلیم بر این دلالت دارند که منظور از این مجازات، جلد است نه رجم و بر این اساس، به کنیز پنجاه ضربه و به زن آزاد غیر محصن صد ضربه تازیانه زده می شود. راز تخفیف برای کنیز هم، این است که انجام گناه از جانب زن آزاد، زشت تر و شنیع تر است، زیرا زن آزاد از فتنه در امان است و از دواعی زنا دورتر است، اما کنیز از مقاومت در برابر زنا، ضعیف است، پس خداوند به ضعف وی رحم آورده و در مجازات وی تخفیف قایل شده است. [(حدّ کنیز چه محصن باشد و چه غیر محصن، پنجاه تازیانه و شش ماه تبعید است)].

۳. اما این که ادعا می کنند حکم عام است و تخصیص آن مخالف قرآن می باشد، این جهل تام است، زیرا که چه بسیار از احکام که به صورت عام وارد شده اند و سنت نبوی آن ها را

۱. این عبارت، جزیی از یک حدیث شریف نبوی است که از جمله ی معجزات پیامبر ﷺ است و در آن اشاره ای به این موضوع هست که گروهی از مردم، احکامی را که با سنت نبوی ثابت شده اند انکار می کنند. حدیث آن چنان که در صحاح ذکر شده است، چنین می باشد: «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ جَالِسًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ أَوْ نُهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا تَذَرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَحَدُنَا وَ مَا لَمْ نَجِدْ لَمْ نَأْخُذْ؛ أَلَا وَ إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ»: «چه بسا که کسانی از شما بر تخت (غرور و نخوت) خود بنشینند و در آن حال، از جمله ی گفتار و رفتار من و آن چه خداوند به من امر و نهی فرموده، چیزی به آن ها برسد و آنان بگویند: ما نمی دانیم و کاری نداریم، به هرچه در کتاب خدا (قرآن) باشد عمل می کنیم و به هرچه در آن نباشد عمل نمی کنیم؛ (نباید چنین باشد) و شما بدانید که به من، قرآن و به همراهش یک مثل آن (سنت) داده شده است».

تخصیص داده است، مانند قول الهی ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾<sup>۱</sup>: «دست مرد و زن سارق را قطع کنید»، که این لفظ عام است و شامل هر سارقی می شود، اگرچه شیء ناچیز و بی ارزشی سرقت شده باشد و بنابر ادعای خوارج، لازم است که دست کسی را که یک فلس یا یک سوزن دزدیده است، قطع کنیم، در حالی که سنت نبوی این حکم را تخصیص داده و به یک چهارم دینار یا چیزی که قیمت آن ده درهم باشد، مقید ساخته است. هم چنین مانند این قول الهی که می فرماید: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾<sup>۲</sup>: «مادرانی که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعیتان (بر شما حرام هستند)» که این آیه تنها بر حرمت ازدواج با مادر و خواهران رضاعی دلالت دارد، حال آن که پیامبر ﷺ بیان فرموده اند که: «کسانی که به خاطر رابطه ی نسبی، ازدواج با آن ها حرام است، از جهت رضاعی و به خاطر رضاع نیز ازدواج با آن ها حرام می باشد» و بنابر ادعای خوارج، واجب است که حرمت ازدواج با دختر رضاعی، مخالف قرآن باشد!! و نیز قرآن از ازدواج همزمان با دو خواهر نهی کرده است، پس طبق نظر خوارج، هرکس قایل به حرمت ازدواج همزمان با یک عمه و دختر برادرش و یا یک خاله و دختر خواهرش شد، واجب است که او را محکوم به مخالفت با قرآن نماییم!! و معلوم است که این جهلی آشکار است و از هیچ فرد مسلمان و عاقلی صادر نمی شود.

علامه آلوسی می گوید: صحابه رضی الله عنهم سلف صالح، علمای امت و ائمه ی مسلمانان، اجماع دارند که زناکار محصن سنگ سار می شود تا بمیرد و این که خوارج آن را منکر شده اند، باطل است، زیرا آن ها اگر اجماع صحابه را منکر شده باشند، این کار جهل مرکّب است و اگر وقوع آن را از جانب پیامبر ﷺ انکار کرده باشند، به این دلیل که موضوع با خبر واحد ثابت شده و آن ها منکر حجت بودن خبر واحد هستند، از بحث ما خارج است؛ چرا که اولاً، ادعای آن ها مبنی بر عدم حجت بودن خبر واحد، با دلیل باطل شده است و ثانیاً، این امر (رجم)، با خبر واحد ثابت نشده است، بلکه ثبوت آن از جانب پیامبر ﷺ، از نظر معنا و مفهوم به صورت متواتر می باشد و آن ها هم به مانند سایر مسلمانان عمل به متواتر معنوی را مانند عمل به متواتر لفظی واجب می دانند؛ اما انحراف آن ها از راه و روش صحابه و مسلمانان، آن ها را در جهالت های فراوانی انداخته است و به همین دلیل هم بود که هنگامی که از عمر بن عبدالعزیز

به خاطر قایل شدن وی به رجم که در قرآن وجود ندارد، عیب جویی کردند، عمر آن‌ها را ملزم به برشمردن رکعات نماز و مقادیر زکات کرد و آن‌ها گفتند: این، عمل پیامبر ﷺ و مسلمانان است؛ عمر هم به آن‌ها گفت: این نیز همین طور است.<sup>۱</sup>

منظور، این است که چون آن‌ها با دلیل عدم وجود رجم در قرآن، علیه عمر بن عبدالعزیز استدلال کردند، وی در مورد تعداد رکعات نماز از آن‌ها سؤال کرد که آیا در قرآن ذکر شده است؟ و هم چنین در مورد مقدار نصاب زکات و شرایط وجوب آن از آن‌ها سؤال کرد که آیا در قرآن ذکر شده است؟ و هنگامی که آن‌ها اقرار کردند که این امور از جانب پیامبر ﷺ و با فعل مسلمانان ثابت شده است، عمر بن عبدالعزیز هم، با این [اقرار خودشان]، علیه آن‌ها اقامه‌ی دلیل کرد.

### شهادتی صادقانه و بصیرتی نافذ

گویی که به فاروق، عمر بن خطاب رضی الله عنه - که خدا حق را در زبان و دل وی قرار داده بود - امر خوارج الهام شده بود که وی پرده از نیات آن‌ها برداشت و مردم را از پلیدی عقیده‌اشان آگاه ساخت. وی روزی بر منبر خطبه خواند و از جمله گفت: خداوند، محمد صلی الله علیه و آله را به حق و با حق مبعوث گرداند و قرآن را بر وی نازل فرمود و از جمله‌ی چیزهایی که در قرآن بر وی نازل کرد، آیه‌ی رجم بود، یعنی این قول الهی که می‌فرماید: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»: «اگر زن و مرد بزرگسال مرتکب زنا شدند، حتماً آن دو را رجم کنید، به عنوان عقوبت و مجازاتی از طرف خدا و خداوند، عزیز و حکیم است» و ما این آیه را قرائت و حفظ کردیم و پیامبر صلی الله علیه و آله خود رجم را انجام دادند و ما هم بعد از ایشان رجم را انجام دادیم و من می‌ترسم که با سپری شدن ایام و طولانی شدن آن، کسی بگوید: ما رجم را در کتاب خدا نمی‌یابیم و بدین ترتیب، با ترک فریضه‌ای که خدا در کتاب خویش نازل کرده است، دچار گمراهی شوند. بدانید! به درستی که رجم حقّی است علیه زن و مردی که با وجود محصّن بودن، دست به زنا می‌زنند و بیّنه علیه آن‌ها برپا می‌شود و یا این که حمل و اعترافی صورت می‌گیرد. به خدا سوگند اگر به خاطر این نبود که بگویند عمر به



کتاب خدا چیزی اضافه نموده است، آن را در قرآن می‌نوشتیم.<sup>۱</sup> [تلاوت این آیه در قرآن نسخ شده است، اما حکم آن هم چنان باقی است؛ به گفتار سوم جلد اول "نسخ در قرآن" رجوع کنید].

### حکم سوم: آیا در مورد زناکار هم رجم و هم جَلْد اجرا می‌شود؟

ظاهریّه، قایل به وجوب اجرای جَلْد و رجم با هم در مورد زناکار محصن هستند و این، یکی از اقوال روایت شده از امام احمد هم هست. اما جمهور معتقدند که فقط رجم در مورد وی اجرا می‌شود و این، مذهب جمهور صحابه، تابعین و فقهای شهرهای مختلف و روایت دوم از امام احمد است.

### دلایل ظاهریّه

ظاهریّه در مورد اجرای هم‌زمان رجم و جَلْد به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

۱. عموم وارده در آیه‌ی کریمه‌ی ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ که در آن‌جا، «ال» برای جنس و عموم است؛ پس شامل همه‌ی زناکاران می‌شود و سنت، حکم اضافه‌ای که رجم باشد، در مورد زناکار محصن آورده است و این مجازات به جَلْد اضافه می‌شود.
۲. حدیث سابق عباده بن صامت: «الَّتَيْبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مَائَةٍ وَالرَّجْمُ». در روایت دیگری آمده است: «وَرَمَى الْحِجَارَةَ».<sup>۲</sup>
۳. از حضرت علی علیه السلام روایت شده که وی شراحه را ابتدا صد تازیانه زد و سپس او را سنگسار کرد و گفت: با حکم کتاب خدا او را تازیانه زدم و با حکم سنت پیامبر صلی الله علیه و آله او را سنگسار نمودم.

### دلایل جمهور

جمهور در مورد عدم اجرای جَلْد و رجم با هم، به چند دلیل استدلال کرده‌اند که به صورت خلاصه عبارتند از:

۱. به روایت اصحاب صحاح سته، و نک: تفسیر آلوسی: ۷۹/۱۸.

۲. به روایت ابوداود و نک: آلوسی: ۷۹/۱۸.

۱. در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است که: فردی اعرابی نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای پیامبر خدا! شما را به خدا سوگند می‌دهم که با کتاب خدا میان ما قضاوت کنی و طرف او که داناتر از وی بود، گفت: بله، با کتاب خدا میان ما قضاوت کن و به من اجازه بده سخن بگویم. پیامبر ﷺ فرمودند: بگو. آن مرد گفت: پسر من، اجیر این مرد بود و با زن وی زنا کرد، خبر یافتم که حکم پسر من رجم است، پس در ازای آزادی پسر، صد گوسفند و یک کنیز به او دادم و سپس، از اهل علم در این مورد سؤال کردم و آن‌ها به من گفتند: حکم پسر من صد تازیانه و یک سال تبعید است و زن وی باید رجم شود. پیامبر ﷺ فرمودند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَ عَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَةً وَ تَعْرِيبٌ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ! إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا»: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست، میان شما به حکم کتاب خدا قضاوت می‌کنم، کنیز و گوسفندان به تو بازگردانده می‌شود و حکم صد تازیانه و تبعید یک سال بر پسر جاری است؛ اکنون هم ای اُنَیس! (خطاب به انیس بن ضحاک اسلمی که کنار پیامبر ﷺ نشسته بود)، صبح سوی زن این مرد برو و اگر اعتراف کرد، او را رجم کن».<sup>۱</sup>

انیس، نزد زن رفت و زن اعتراف کرد و پیامبر ﷺ امر به رجم وی کردند و آن زن سنگسار شد. جمهور می‌گویند: پیامبر ﷺ امر به رجم او کردند و نگفتند: او را ابتدا تازیانه بزن و بعد سنگسارش کن.

۲. به فعل پیامبر ﷺ استدلال کرده‌اند، چه در زمان پیامبر ﷺ چندین بار رجم انجام شد، مثلاً «ماعز» و «غامدیه» رجم شدند. اصحاب نیز با ایشان رجم را انجام دادند، اما کسی روایت نکرده که پیامبر ﷺ رجم و جلد را با هم انجام داده باشد. پس برای ما یقین حاصل می‌شود که حدّ زنا کار محصن، فقط رجم است.

۳. دلیل عقلی: هدف از انجام جلد، بازداشتن و تأدیب است و وقتی که حکم به رجم وی دادیم، دیگر دلیلی برای جلد باقی نمی‌ماند، زیرا جلد نشانگر مقصود تشریع حدّ یعنی بازداشتن فرد گناهکار می‌باشد و این شخص، تا لحظه‌ی مرگ، رجم و کشته می‌شود و با وجود رجم، جلد برای او فایده‌ای ندارد. این، مانند حالتی است که غسل بر انسان واجب می‌شود که در این صورت وضو نیز داخل در غسل است.

در پاسخ به ادله‌ی ظاهریه گفته‌اند که حدّیث عبادہ بن صامت، با قول و فعل پیامبر ﷺ نسخ شده است، چه ایشان رجم انجام داده‌اند، اما جلد نکرده‌اند، پس لازم می‌آید که خبر سابق منسوخ باشد.

اما استدلال آن‌ها (ظاهریه) به عموم آیه‌ی کریمه، ناپذیرفتنی است، زیرا آن چنان که جمهور می‌گویند، مخصوص زن و مرد غیر محصن است و به دلیل خروج بردگان و کنیزان از شمول آن، عام نیست، زیرا حدّ برده و کنیز پنجاه ضربه است، نه صد ضربه و این، عام بودن آیه را طرد می‌کند.

در مورد فعل حضرت علی علیه السلام درباره‌ی شراحه هم که او را ابتدا تازیانه زد و بعد رجم نمود، می‌گویند که این رأی و نظر شخصی است و نمی‌تواند در برابر سنت ثابت و صحیح پیامبر ﷺ اعم از قول و فعل ایشان و هم چنین اجماع صحابه مقاومت کند و می‌توان آن را بر این نیز حمل کرد که محصن بودن شراحه بعد از انجام جلد برای حضرت علی ثابت شده است و در ابتدا به وی خبر داده‌اند که او غیر محصن است و ایشان او را تازیانه زده و سپس به وی خبر داده‌اند که شراحه محصن است و ایشان او را رجم کرده است و شبیه روایت جابر است که مردی با زنی زنا کرد و پیامبر ﷺ امر به جلد وی کردند و سپس، به ایشان خبر رسید که وی محصن است، پس پیامبر ﷺ امر به رجم وی کردند.<sup>۱</sup>

ترجیح: با وجود این دلایل و توجیهات، قوت دلیل جمهور و ضعف ادله‌ی ظاهریه برای ما روشن می‌شود - والله أعلم.

### حکم چهارم: آیا فرد زناکار از سرزمین خود تبعید می‌شود؟

امام ابوحنیفه معتقد است که حدّ زناکار غیر محصن، صد ضربه تازیانه است و تبعید به هیچ وجه جزو حدّ زنا نیست، بلکه به نظر امام واگذار شده است، یعنی تعزیری است و حاکم در صورت صلاح دید می‌تواند زناکار را تبعید کند و یا این‌که وی را تبعید نکند؛ اما جمهور (مالک و شافعی و احمد)، معتقدند که حدّ وی ضد ضربه تازیانه و یک سال تبعید است.

۱. حدیث به روایت ابو داود. منذری در مورد آن سکوت کرده است و همین گونه هم در تخریج السنن: ۲۵۳/۶، آمده است.

## دلایل حنفی ها

۱. ابوحنیفه به ظاهر آیهی کریمه استدلال کرده است، زیرا آیه در مقام بیان، به صد ضربه تازیانه بسنده کرده است و اگر تبعید مشروع می بود، آیهی قرآن را نسخ می کرد؛ اما این، خبر آحاد است و خبر آحاد نمی تواند آیهی قرآن را نسخ کند و اگر تبعید در کنار جلد، حدّ می بود، پیامبر ﷺ آن را برای اصحاب بیان می فرمودند تا آن ها به هنگام شنیدن تلاوت، معتقد نباشند که جلد همه ی حدّ است و نیز، در آن صورت، ورود آن از نظر وزن و شهرت، هم وزن ورود نقل آیه و شهرت آن می بود و چون این طور نمی باشد، پس ثابت می شود که آن (تبعید) حدّ نیست و حدّ زنا ی غیر محصن، فقط جلد است.

۲. حدیث «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ»؛ «اگر کنیز زنا کرد و زنایش آشکار شد، (صاحب وی) او را حدّ جلد بزند و در حدّ جلد، از حد تجاوز نکرده، مبالغه نکند و اگر باز هم زنا کرد، او را بفروشد، اگرچه به یک طناب موین هم باشد».<sup>۱</sup>

که این حدیث دلالت دارد بر آن که جلد همه ی حدّ است و اگر تبعید جزو حدّ می بود، آن را ذکر می کرد.

۳. از حضرت علی رضی الله عنه روایت شده است که گفت: اگر دو نفر غیر محصن زنا کردند، آن دو جلد زده می شوند، اما تبعید نمی گردند، زیرا تبعیدشان موجب ایجاد فتنه برای آن ها می شود و تبعید، فتنه ی بزرگی است.

۴. عمر بن خطاب رضی الله عنه، ربیعہ بن امیّه را به علّت شراب خواری به خیر تبعید کرد و ربیعہ، پیش هرقل روم رفت و به وی ملحق شد و عمر فاروق گفت: بعد از این، دیگر کسی را تبعید نمی کنم و زنا را از آن استثنا نکرد.

خلاصه این که بنا بر نظر ابوحنیفه، تبعید، مجازاتِ تعزیری است و حدّ نیست و به امر امام واگذار شده است و اگر امام مصلحت را در تبعید دید، فرد را تبعید می کند و در غیر این صورت، تبعید را رها می کند.

## دلایل جمهور

۱. حدیث سابق از عباده بن صامت: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»: «مجازات زناى غير محصن، صد تازیانه و یک سال تبعید و مجازات زناى محصن، صد ضربه و رجم است».

۲. ماجرای فرد اجیری که با زن فردی عرب، زنا کرده بود - و قبلاً ذکر شد - که فرموده‌ی پیامبر ﷺ در آن چنین است: «وَعَلَى اثْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»: «حکم پسر، صد ضربه تازیانه و یک سال تبعید است». این حدیث در صحیح بخاری و مسلم آمده است.

۳. می‌گویند: ذکر تبعید در ماجرای فرد اجیر به عنوان جزئی از حدّ تکرار شده است و منعی هم وجود ندارد که با خبر آحاد، چیزی به حکم آیه‌ی قرآن اضافه شود؛ یعنی خداوند جَلْد را به عنوان حکم در قرآن نازل کرده است و مجازات تبعید در مورد غیر محصن نیز به عنوان حکم سنت باقی می‌ماند.

## آیا زن زناکار تبعید می‌شود؟

قایلان به تبعید (یعنی جمهور)، در مورد این که تبعید مخصوص مرد است یا این که زن را نیز شامل می‌شود، با هم اختلاف دارند. مالک و اوزاعی معتقدند که تبعید مخصوص مرد است و زن تبعید نمی‌شود؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ»: «مجازات زناى غير محصن ...»، اما شافعی و احمد معتقدند که تبعید عام است و شامل مردان و زنان می‌شود و زن همراه با کسی که محرم او باشد، تبعید می‌شود و اجرت آن محرم بر عهده‌ی زن است و دلیل آن، عمومیت احادیث است. این، رأی مشهور مذهب شافعی و حنبلی است.

ابن کثیر در تفسیر خود می‌گوید: زناکار یا غیر محصن است، یعنی ازدواج نکرده است و یا محصن می‌باشد، یعنی در یک نکاح صحیح آمیزش انجام داده است در حالی که او آزاد، بالغ و عاقل می‌باشد؛ پس اگر غیر محصن بود، حدّ وی صد ضربه تازیانه است، آن چنان که در آیه آمده است و اضافه بر آن هم، جمهور علما معتقدند که به مدت یک سال از سرزمین خود تبعید می‌شود؛ اما ابو حنیفه مخالف است و به نظر او، تبعید موکول به نظر امام است که اگر

خواست، تبعید می‌کند و در غیر این صورت، تبعید نمی‌کند. دلیل جمهور نیز، ماجرای فرد اجیر است که بخاری و مسلم آن را نقل کرده‌اند.<sup>۱</sup>

شیخ سائیس می‌گوید: جمع میان اخبار ممکن است؛ بدین صورت که آیه را بر حکم آن باقی بگذاریم، یعنی جَلْد همه‌ی حکم باشد و تبعید مجازاتی تعزیری قرار بگیرد و چنین احتمال داده شود که پیامبر ﷺ در آن زمان چنان دیدند که غیر محصن تبعید شود، زیرا آن‌ها به تازگی دوران جاهلیت را پشت سر نهاده بودند و ایشان، چنان [مصلحت] دیدند که تبعید آنان بعد از اجرای جَلْد بر آن‌ها، موجب بازداشتنشان می‌شود؛ آن چنان که امر به شکافتن و شکستن ظروف خمر کردند، زیرا این کار در بازداشتن آن‌ها مؤثرتر بود و بهتر می‌توانست سبب قطع عادت آن‌ها به شراب خواری شود.<sup>۲</sup>

### حکم پنجم: حدّ ذمّی محصن چیست؟

علما در مورد حدّ ذمّی محصن اختلاف دارند. حنفی‌ها معتقدند که حدّ وی جَلْد است؛ اما شافعی‌ها و حنبلی‌ها معتقدند که حدّ وی رجم است.

### دلایل حنفی‌ها

۱. حدیث ابن عمر -رضی الله عنهما-: «مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ»: «هرکس به خدا شرک بورزد، محصن نیست».<sup>۳</sup> حنفی‌ها می‌گویند: منظور از آن، احصان رجم است. اما این که پیامبر ﷺ یهودی‌ها [ی زناکار محصن] را رجم کرده‌اند، تنها بنابر حکم تورات بوده است.
۲. نعمت الهی در حق شخص مسلمان بزرگ‌تر است، پس جنایت وی نیز (به خاطر ناسپاسی) شدیدتر است و به همین دلیل هم در مجازات وی سخت‌گیری می‌شود و به این آیه استدلال کرده‌اند که در مورد امهات المؤمنین نازل شده است: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾<sup>۴</sup>: «ای همسران پیامبر! هرکدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود، کیفر او دو برابر خواهد بود».

۱. تفسیر ابن کثیر، جزء سوم.

۲. تفسیر آیات الأحکام: ۱۱۰/۳.

۳. اسحاق بن راهویه به صورت مرفوع آن را روایت کرده و دارقطنی آن را در سنن خود آورده است و صحیح، آن است که حدیث موقوف است.

۴. الأحزاب: ۳۰.

۳. به اجماع علما، در احصانِ قذف، مسلمان بودن شرط است، پس در احصانِ رجم نیز شرط می‌باشد و قدر مشترک این دو، کمال نعمت الهی در مورد آنهاست.

### دلایل شافعی‌ها

۱. عموم حدیث: «إِذَا قِيلُوا الْجَزِيَّةُ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ»: «اهل کتاب) هرگاه جزیه را قبول کردند، آنچه برای مسلمانان است، برای آنها نیز هست و آنچه علیه مسلمانان است، علیه آنها نیز می‌باشد».

۲. در صحیح بخاری و مسلم از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت شده است: یهودیان، زن و مردی از خود را که با هم زنا کرده بودند، نزد پیامبر ﷺ آوردند. پیامبر ﷺ فرمودند: در کتاب خود در مورد حکم آنها چه چیزی یافته‌اید؟ گفتند: این حکم را یافتیم که باید صورت آنها را سیاه ساخته، بدین ترتیب آنها را خوار و رسوا سازیم. پیامبر ﷺ فرمودند: «شما دروغ می‌گویید! حکم آنها در تورات رجم است؛ ﴿قَاتُوا بِالتَّوْرَةِ قَاتِلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾: «اگر از راستگویان هستید، تورات را بیاورید و آن را بخوانید». یهودیان، یکی از قاریان خود را آوردند و او قرائت کرد تا این‌که به جایی رسید و دست خود را بر آن گذاشت. به وی گفتند: دست را بردار و دستش را برداشت و حکم رجم نمایان شد. یهودیان گفتند: ای محمد! در آن (تورات) حکم رجم وجود دارد، لکن ما میان خود آن را پنهان می‌داشتیم. پیامبر ﷺ امر به رجم آن دو دادند و آنها رجم شدند. راوی می‌گوید: دیدم که آن مرد خود را بر روی زن خم کرده، او را از سنگ‌ها محافظت می‌کرد!

از براء بن عازب رضی الله عنه روایت شده است: عده‌ای یهودی همراه با فردی یهودی که صورت وی سیاه و خودش شلاق زده شده بود از کنار پیامبر ﷺ گذشتند. پیامبر ﷺ آنها را فرا خواند و فرمود: آیا در کتاب شما حدّ زنا چنین است؟ آنها گفتند: بله، پس پیامبر ﷺ مردی از علمای آنها را فرا خواند و فرمود: تو را به خدایی که تورات را بر موسی نازل کرده است، سوگند می‌دهم که آیا حدّ زنا در کتاب شما چنین است؟ و مرد گفت: خیر، اگر تو مرا سوگند نمی‌دادی، حدّ رجم را به تو نمی‌گفتم. زنا کردن در میان افراد سرشناس و اشراف ما زیاد شد و ما وقتی که فرد اشرافی را می‌گرفتیم (که زنا کرده بود)، او را رها می‌کردیم و اگر فرد ضعیف زناکاری

را می‌گرفتیم، حد را بروی جاری می‌ساختیم؛ پس گفتیم: بیاید تا بر مجازاتی توافق کنیم که آن را بر اشراف و ضعفا اجرا کنیم. پس سیاه کردن صورت و جلد را به جای رجم قرار دادیم. پیامبر ﷺ فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَخِيَا أَفْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ». «پروردگارا! من اولین کسی هستم که امر تو را که آن‌ها میرانده بودند، زنده می‌کند» و امر به رجم وی کردند و خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ «إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ»<sup>۱</sup>: «ای پیامبر! مایه‌ی اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر بر یکدیگر سبقت می‌گیرند» تا «اگر این (چیزهایی را که ما می‌گوییم، از جانب محمد) به شما گفته شد، آن را بپذیرید». یهودیان می‌گفتند: نزد محمد بروید، اگر شما را امر به سیاه کردن صورت و جلد کرد، آن را بپذیرید، اما اگر حکم به رجم داد، پرهیز کنید و عمل نکنید.<sup>۲</sup>

پس معلوم می‌شود که پیامبر ﷺ یهودیان را رجم کرده‌اند و بنابراین، اگر پیامبر ﷺ بر اساس شریعت خود حکم کرده باشند، این روشن است، اما اگر بنا به شریعت پیش از خود حکم کرده باشند، با این حکم ایشان، حکم شریعت سابق هم، حکم شریعت ایشان شده است. ۳. زناي کفار هم از حیث نیاز به عاملی بازدارنده، مانند زناي فرد مسلمان است؛ پس کافر نیز رجم می‌شود.

۴. حدیث شریف «مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ»: «هرکس به خدا شرک بورزد، محصن نیست» را چنین تأویل می‌کنند که منظور از آن، این است که آن چنان که قاذِف فرد مسلمان و پاکدامن مجازات می‌شود، برای قاذِف فرد مشرک، مجازاتی وجود ندارد.

۵. در جواب قیاس آن بر حدّ قذف می‌گویند که حدّ قذف برای رفع ننگِ وارد شده و برای کرامت مقدوف ثابت شده است، و کافر محلّ کرامت نیست.

ترجیح: شاید به خاطر قوت دلایل، رأی شافعیه راجح‌تر باشد، زیرا پیامبر ﷺ زناکاران یهود را رجم کرده‌اند و این امر دلیل روشنی است.

### حکم ششم: چه کسی متولّی اقامه‌ی حدود می‌شود؟

ظاهر قول الهی ﴿فَاجْلِدُوا﴾، بیانگر این است که خطاب متوجّه حکام و اولی الامر است، زیرا مصلحت جامعه - که از بین بردن فساد و اصلاح بندگان می‌باشد - در آن قرار دارد و

۲. به روایت احمد، مسلم و ابوداود.

۱. المائدة؛ ۴۱.



هرچه هم از قبیل مصلحت عمومی باشد، تنفیذ و اجرای آن فقط بر عهده‌ی امام و نایبان او از قبیل قاضیان، والیان و... است. علما اتفاق نظر دارند که کسی که حدود را بر افراد جاری می‌سازد، تنها امام یا نایب وی است؛ اما در مورد حکم بردگان بر دو قول اختلاف دارند:

الف. دیدگاه جمهور (مالک، شافعی و احمد): جایز است که آقا و صاحب برده، در زنا، مَنی گساری و قذف، حدّ برده و کنیز گناهکار خود را جاری سازد، اما اجرای حدّ سرقت، حق امام است.

ب. دیدگاه حنفی‌ها: اقامه‌ی همه‌ی حدود، حق امام است و آقا و صاحب برده نمی‌تواند هیچ حدّی را بدون اذن امام اجرا کند.

### دلایل جمهور

جمهور به نصوصی از سنت نبوی و به آثار صحابه استدلال کرده‌اند که در زیر به صورت خلاصه ذکر می‌شود:

۱. حدیث ابوهریره رضی الله عنه: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبْعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ»: «اگر کنیز زنا کرد و زنایش آشکار شد، (صاحب وی) او را حدّ جلد بزند و در حدّ جلد، از حد تجاوز نکرده؛ مبالغه نکند و اگر باز هم زنا کرد، او را بفروشد، اگرچه به یک طناب موین هم باشد»<sup>۱</sup>.

جمهور می‌گویند: پیامبر صلی الله علیه و آله بر اقامه‌ی حدّ بر عبد به آقای او اجازه داده‌اند و معنای «لا يترّب» این است که: «در جلد، آقا از حد تجاوز نکند و در آن مبالغه ننماید».

۲. حدیث حضرت علی رضی الله عنه: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ أَحْصَنِ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ»: «حدود را بر بردگان و کنیزان محصن و غیر محصن خود جاری سازید»<sup>۲</sup>.

۳. از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت شده که وی یکی از کنیزان خویش را حدّ زد و بر پاها و ساق‌های وی تازیانه زد. فرزندش سالم به وی گفت: پس قول الهی چه شد که می‌فرماید: ﴿لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾. ابن عمر گفت: آیا معتقدی که به او رحم کرده‌ام؟ پسر! خداوند که به من دستور نداده که او را بکشم.<sup>۳</sup>

۱. اصحاب صحاح سته به صورت مرفوع از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده‌اند.

۲. مسلم و نسائی به صورت مرفوع از حضرت علی رضی الله عنه روایت کرده‌اند.

۳. نک: تفسیر آیات الأحکام، ساینس: ۱۱۳/۳.

جمهور می‌گویند: ابن عمر، والی و نائب والی نبود و این، بر جواز اقامه‌ی حدّ (بر برده و کنیز) از جانب آقا و صاحب برده، دلالت دارد.

### دلایل حنفی‌ها

۱. حنفی‌ها به ظاهر آیه‌ی کریمه‌ی ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ استدلال کرده‌اند و می‌گویند: آیه عام است و همه‌ی مردان و زنان زناکار را شامل می‌شود و این خطاب به امامان و حاکمان است، نه مردم و آیه میان افراد آزاد و غیر آزاد فرقی نگذاشته است؛ پس واجب است که اقامه‌ی حد بر افراد آزاد و بندگان بر عهده‌ی امامان و حاکمان باشد، نه افراد دیگر از مردم.

۲. احادیث مورد استدلال جمهور را هم چنین تأویل کرده‌اند که منظور از آن‌ها این است که موالی و آقاها کار بردگان خود را به حکام اطلاع دهند تا حکام آن‌ها را تازیانه زده، حدّ را بر آن‌ها جاری سازند و در مورد کار آن‌ها سکوت نکنند و بنابراین، منظور حدیث شریف «أَقْبِمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، این است که کار بندگان را به حکام اطلاع دهند و آن را مخفی ندارند، تا حکام حدود را بر آن‌ها اقامه کنند.

۳. این که ابن عمر -رضی الله عنهما- یکی از کنیزان خود را با تازیانه زده است -اگر صحیح باشد- این رأی شخصی اوست و نمی‌تواند معارض عموم آیه باشد. ترجیح: شاید رأی جمهور راجح‌تر باشد، مخصوصاً این که سنت نبوی هم آن را روشن ساخته و با فعل یکی از اصحاب برگزیده نیز استحکام یافته است -والله أعلم.

### حکم هفتم: صفت و کیفیت جلد چگونه است؟

علما با استدلال به قول الهی ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾، گفته‌اند که تخفیف مجازات برای جانی با ساقط کردن حدّ و یا کم کردن تعداد و یا با آرام زدن ضربات آن، جایز نیست، زیرا مجازات برای بازداشتن و تأدیب تشریع شده است.

قرطبی می‌گوید: ضربه‌ای که زدن آن واجب می‌باشد، بدین صورت است که باید دردناک باشد، اما جراحت وارد نکرده، موجب قطع عضو و شکافتن بدن نشود و ضارب دستش را از شانه بلند نکند، (بلکه از آرنج بلند کند).

یک بار مردی را برای اجرای حدّ بر وی نزد حضرت عمر رضی الله عنه آوردند و عمر به ضارب گفت: او را بزَن اما به هنگام زدن، دست را از شانه بلند نکن و حق هر عضوی را عطا کن. هم چنین شراب خواری را نزد حضرت عمر رضی الله عنه آوردند و عمر به وی گفت: تو را نزد کسی می فرستم که در اجرای حد، هیچ ارفاقی به تو نمی کند و او را نزد مطیع بن اسود فرستاد و گفت: فردا صبح حدّ را بر وی جاری ساز. (فردای آن روز)، عمر نزد وی آمد و مطیع داشت به شدت او را می زد. پس عمر گفت: او را کُشتی! چند ضربه به وی زده ای؟ مطیع گفت: شصت ضربه. عمر گفت: «أَقْصَ عَنْهُ بَعْشَرِينَ» (کارت را با نزدن بیست ضربه جبران کن). منظور حضرت عمر رضی الله عنه از این سخن این بود که مطیع، شدت ضرباتی را که به وی زده است، قصاص بیست ضربه ی باقی مانده قرار داده، آن بیست ضربه را دیگر به وی نزند.<sup>۱</sup> پس لازم است که ضربه معتدل باشد، زیرا هدف از آن، درد رساندن به گناهکار است، نه کندن پوست و کشتن او.

در حدیث سابق ابن عمر -رضی الله عنهما- نیز آمد که وی کنیز خود را تازیانه زد و فرزندش به وی اعتراض کرد و گفت: پس قول الهی ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ چه می شود؟ ابن عمر گفت: ای پسر! آیا تو فکر می کنی من در حق او مهربانی کردم؟ به درستی که خدای متعال مرا امر نکرده است که او را بکشم و پوست او را بکنم؛ و می بینی که من به هر جای او زدم، آن جا را به درد آوردم.<sup>۲</sup>

### آیا در حدود، کیفیت ضربه زدن یکسان است؟

فقها در مورد این که در کدام یک از حدود، ضربه شدیدتر است، با هم اختلاف دارند: حنفی ها می گویند: ضربه ی حدّ زنا شدیدتر از ضربه ی حدّ شراب خواری و ضربه ی حدّ شراب خواری شدیدتر از ضربه ی حدّ قذف است و شدیدترین ضربه هم، فقط در تعزیر قرار دارد.

مالکی ها و شافعی ها معتقدند که کیفیت ضربه در همه ی حدود یکسان است و آن ضربه ای است که خیلی درد آور نباشد و ضربه ای معتدل است (نه خیلی دردناک و نه خیلی آهسته).

ثوری می‌گوید: ضربه‌ی حدّ زنا شدیدتر از ضربه‌ی حدّ قذف و ضربه‌ی حدّ قذف شدیدتر از ضربه‌ی حدّ شراب خواری است.

ابوحنیفه به فعل حضرت عمر رضی الله عنه استدلال کرده است، چه وی در تعزیر، شدیدتر از ضربه‌ی حدّ زنا ضربه می‌زد.

مالک و شافعی چنین استدلال کرده‌اند که حدود ثابت و قطعی هستند و بیان چگونگی آن‌ها تنها به دست شارع است و در آن‌ها مجالی برای اجتهاد نیست و در مورد تخفیف یا سخت‌گیری در مورد زدن هم، چیزی از پیامبر صلی الله علیه و آله وارد نشده است، پس حدود یکسان هستند. ثوری چنین استدلال کرده است که چون عدد ضربات حدّ زنا بیشتر است، پس باید بر خلاف حدّ قذف و حدّ شراب خواری، گناه آن بزرگ‌تر و مجازات آن رساتر باشد و بدیهی است که دیدگاه ثوری به دیدگاه حنفی‌ها نزدیک است.

جصاص به دفاع از دیدگاه اول برخاسته، می‌گوید: قول الهی ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾، بر این دلالت دارد که زدن زناکار شدّت دارد و شدیدتر از زدن شراب‌خوار و قاذف است، زیرا آیه بر شدت ضربات آن دلالت دارد. هم‌چنین پیامبر صلی الله علیه و آله با شاخه‌ی خرما و نعل، افراد شراب‌خوار را می‌زدند، در حالی که زناکاران را فقط با شلاق باید زد و این اختلاف، لازم می‌کند که زدن زناکار شدیدتر از زدن شراب‌خوار باشد. دلیل این‌که آن‌ها معتقدند که زدن قاذف آهسته‌تر از سایر حدود می‌باشد هم، این است که احتمال هم دارد که قاذف در قذف صادق بوده و شهودی داشته باشد، اما شاهدان، پوشاندن گناه فرد زناکار را اختیار کرده باشند و به دلیل عدم شهادت شهود، حدّ بر وی جاری می‌شود و این [احتمال]، موجب تخفیف در زدن می‌باشد؛ از جهت دیگر، ابطال شهادت قاذف، سبب تشدید مجازات برای وی شده است؛ بنابراین جایز نیست که با تشدید زدن وی، مجازات او دوباره تشدید شود.<sup>۱</sup>

باید بدانیم که حدود، ثابت و قطعی و منوط به قول شارع هستند و بنابراین، جایز نیست که به آن‌ها اضافه کنیم یا از آن‌ها بکاهیم، مگر این‌که [اضافه کردن] به صورت تعزیر باشد؛ که در این جا، حاکم می‌تواند مجازات را تشدید کند.

علامه قرطبی می‌گوید: خدای متعال در زنا و قذف، عدد جلد را بیان فرموده است و با فعل حضرت عمر رضی الله عنه در میان جمعی از اصحاب رضی الله عنهم در حدّ شراب خواری، توقیف در هشتاد ضربه ثابت شده است و بنابراین، جایز نیست که این حدود افزایش یابند.

ابن العربی رحمه الله می‌گوید: و این، تا زمانی است که مردم در انجام بدی‌ها و فساد زیاده‌روی نکنند و گناهان به کام آن‌ها شیرین نشود چنان‌که آن را عادت خود سازند و با سوء استفاده از فرصتِ مدارا و نرمی حاکمان با آن‌ها، از اعمال منکر خود دست برندارند، که بدیهی است در این حالت می‌توان شدت عمل به خرج داد و به خاطر فزونی گناه، بر حدّ اضافه نمود؛ چنان‌که یک بار، در ماه رمضان فرد مستی را نزد حضرت عمر رضی الله عنه آوردند و عمر او را صد تازیانه زد که هشتاد ضربه‌ی آن حدّ شراب خواری و بیست ضربه‌ی آن به خاطر هتک حرمت ماه رمضان بود؛ پس واجب است که مجازات‌ها این چنین بر اساس شدت جنایات و هتک حرمت‌ها باشد؛ همان‌طور که مردی بچه‌ای را فریفته و او را مورد تجاوز قرار داده بود و والی او را سیصد ضربه شلاق زد و هنگامی که این حکم به امام مالک رحمه الله رسید، آن را تغییر نداد. اگر امام مالک در زمان ما می‌بود و هتک حرمت‌ها، ناچیز شمردن معاصی، تظاهر به منکرات، فروش حدود و به کارگیری بندگان برای اجرای حدود در منصب قضات را می‌دید، از غصه جان از کف می‌داد و با کسی هم نشینی نمی‌کرد - و حسبنا الله و نعم الوکیل.<sup>۱</sup>

### حکم هشتم: در اجرای حدّ چه اعضایی زده می‌شوند؟

علما اتفاق نظر دارند که نباید در حدود، صورت، عورت و مقاتل را (جاهایی را که اگر بر آن‌ها زده شود، فرد کشته می‌شود) زد و حتی ابن عطیه اجماع بر آن‌ها را نقل کرده است؛ اما در مورد سایر اعضا با هم اختلاف دارند.

ابن جوزی می‌گوید: اما در مورد اعضایی که زده می‌شوند؛ در مورد حدّ زناکار از امام احمد روایت شده که گفت: لباس‌های وی بیرون آورده می‌شود و حقّ هر عضو به جا آورده می‌شود و به سر و صورت زده نمی‌شود. هم چنین از وی روایت شده است: به سر و صورت و آلت تناسلی زده نمی‌شود. ابوحنیفه هم همین قول را دارد. مالک می‌گوید: فقط بر پشت وی زده می‌شود و شافعی می‌گوید: بر قَرَج و صورت زده نمی‌شود.<sup>۲</sup>

۱. نک: قرطبی: ۱۶۴/۱۲ - أحكام القرآن، ابن العربی: ۱۳۱/۳.

۲. زاد المسیر فی علم التفسیر: ۸/۶.

قرطبی می‌گوید: علما در مورد زدن بر سر اختلاف دارند؛ جمهور می‌گویند: از زدن سر خودداری می‌شود و ابویوسف می‌گوید: سر هم زده می‌شود؛ چنان‌که حضرت عمر رضی الله عنه در اعمال مجازات علیه «صبیغ»<sup>۱</sup> که جنبه‌ی تعزیر داشت و حد نبود، سر وی را هم زد. اما علما در حرمت زدن صورت و عورت با هم اتفاق نظر دارند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ»: «هرگاه کسی از شما کسی را زد، از زدن صورت وی پرهیز کند».<sup>۲</sup>

از حضرت علی رضی الله عنه روایت شده است که فرد مستی را نزد وی آوردند تا بر او حد اجرا نماید و وی به ضارب گفت: بزنی و حق هر عضو را عطا کن، اما به صورت و آلت تناسلی نزن. دلیل این‌که بر فرج زده نمی‌شود هم، کشنده بودن آن است (یعنی موجب کشته شدن شخص می‌شود). در روایت دیگری آمده است که وی گفت: از زدن به سر و آلت تناسلی وی پرهیز و حق هر عضو را عطا کن.<sup>۳</sup>

جمهور در مورد حرمت زدن سر، به روایت منقول از حضرت علی رضی الله عنه در حدیث سابق استدلال کرده‌اند که در آن روایت، نصّ پرهیز از زدن به سر است و می‌گویند: سر مانند صورت می‌باشد و زدن آن ممنوع است و چه بسا که زدن سر بر چشم و گوش تأثیر بگذارد و یا به علت زدن (سر)، عقل فرد دچار اختلال شود.

امام شافعی و ابویوسف در مورد جواز زدن سر به روایتی از حضرت ابوبکر رضی الله عنه استدلال کرده‌اند که مردی را که پسرش را از خود نفی کرده و او را از نسب خود ندانسته بود، نزد وی آوردند و ابوبکر گفت: سر او را بزنی، به درستی که شیطان در سر است و هم چنین به روایتی از حضرت عمر رضی الله عنه استدلال کرده‌اند که وی سر صبیغ بن عسیل را زد، به خاطر سؤالی که وی از روی طعنه در مورد آیه‌ی ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا﴾<sup>۴</sup> کرده بود.

اما امام مالک معتقد است که در حدود واجب است که بر پشت فرد زده شود و دلیل وی، عمل سلف صالح و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به هلال بن امیه است، که هلال زن خود را به زنا متهم کرده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمودند: «الْبَيْتَةُ أَوْ حَدٌّ عَلَى ظَهْرِكَ»: «یا بیته بیاور، یا این‌که حدّ بر پشت تو زده می‌شود».<sup>۵</sup>

۱. او صبیغ بن عسیل است که در مورد امور غامض و مشکل از مردم سؤال می‌کرد تا آنها را در حرج و تنگنا بیندازد.

۲. حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند.

۳. الذاریات؛ ۱.

۴. جصاص: ۳/۳۲۱.

۵. قرطبی: ۱۶۲/۱۲.

لازم است که به هنگام اجرای حدّ، لباس فرد گناهکار بیرون آورده شود و او را در حالی که ایستاده باشد و دراز نکشیده باشد بزنند؛ اما در حدّ قذف، در حالتی که لباس به تن فرد است، او را می‌زنند و فقط لباس‌های اضافی و پوستین وی بیرون آورده می‌شود. اما به دلیل حدّ بر زن، لباس‌های زن بیرون آورده نشده، در حالتی که نشسته است، او را می‌زنند تا پوشیده بماند. در آن حدیث راوی می‌گوید: «آن مرد را دیدم که خود را بر روی زن خم کرده، مانع برخورد سنگ به وی می‌شد» و این، بر آن دلالت دارد که مرد ایستاده و زن نشسته بوده است - والله أعلم.

### حکم نهم: شفاعت در حدود حرام است!

شفاعت کردن در حدود جایز نیست، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ». «هرکس شفاعت وی مانع اجرای حدّی از حدود الهی شود، در حقیقت با خدای عزوجل دشمنی ورزیده است».<sup>۱</sup>

هم‌چنین به این دلیل که حدود برای بازداشتن و نكوهش تشریع شده‌اند و شفاعت و میانجیگری، این معنا و هدف را از میان برده، مانع تحقق آن می‌شود، در قرآن نیز شفاعت در حدود تحریم شده است، آن‌جا که می‌فرماید: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾، که سلف صالح این آیه را بر یکی از دو وجه زیر تأویل کرده‌اند:

۱. سعید بن مسیب و حسن بصری می‌گویند: منظور از رأفت، تخفیف حدّ است.

۲. مجاهد و شعبی می‌گویند: منظور از آن، اسقاط حدّ است.

ابن‌العربی می‌گوید: به نظر من، می‌باید بر هردو حمل شود و بنابراین، جایز نیست که کسی بر زناکار رحم آورد، یعنی حدّ او را ساقط کند یا به او تخفیف بدهد.<sup>۲</sup>

چون شفاعت مانع اجرای حدود می‌شود، انجام آن حرام است و از جمله‌ی چیزهایی که بر تحریم شفاعت در حدود دلالت دارد، روایتی در صحیح بخاری از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- است که می‌گوید: موضوع سرقت زن مخزومی برای قریش مهم بود و به

۱. به روایت ابو داود از ابن عمر -رضی‌الله‌عنهما-. ۲. ابن‌العربی: ۱۳۱۴/۳.

نظرشان گران آمد و گفتند: چه کسی در مورد او با پیامبر ﷺ صحبت می‌کند؟ و باز گفتند: جز اسامه پسر زید، محبوب پیامبر ﷺ چه کسی جرأت می‌کند در این مورد نزد ایشان برود؟ و اسامه در این مورد با پیامبر ﷺ صحبت کرد، پیامبر ﷺ فرمودند: آیا در حدّی از حدود الهی شفاعت می‌کنی؟ آن‌گاه پیامبر ﷺ برخاستند و خطبه خواندند و فرمودند: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ؛ وَإِيمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا»: «به درستی که هلاک امت‌های قبل از شما فقط به این دلیل بود که وقتی فرد سرشناسی در میان آن‌ها سرقت می‌کرد، او را رها می‌کردند و هرگاه فرد ضعیفی در میان آن‌ها سرقت می‌کرد، حدّ را بر او جاری می‌کردند؛ به خدا سوگند، اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی کند، دستش را قطع می‌کنم». همان طور که شفاعت در حدود حرام است، قبول آن برای امام نیز حرام است، چنانچه روایت شده که زبیر بن عوام به مردی رسید که یک سارق را گرفته بود و می‌خواست او را نزد قاضی ببرد و زبیر پیش آن مرد از سارق شفاعت کرد تا او سارق را رها کند، آن مرد گفت: خیر، من او را نزد قاضی می‌برم، زبیر گفت: شفاعت قبل از رساندن وی نزد قاضی جایز است، اما وقتی که وی نزد قاضی رسید [و گناهکار در محکمه حاضر شد]، دیگر شفاعت کننده و شفاعت شده مورد لعنت هستند.<sup>۱</sup>

### حکم دهم: حضور در [مراسم اجرای] حدّ و شاهدان آن

ظاهر امر در قول الهی ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، مستلزم وجوب حضور جمعی از مؤمنان به هنگام اقامه‌ی حدّ است و هدف از حضور آن‌ها در حدّ زناکاران نیز، بازداشتن آن‌ها و پند گرفتن و عبرت آموزی آن‌هاست. علما در مورد منظور کلمه‌ی «طائفة» در آیه بر چند قول اختلاف دارند:

۱. مجاهد می‌گوید: منظور از آن، یک نفر و بیشتر است.
۲. عکرمه و عطاء می‌گویند: منظور از آن، دو نفر و بیشتر است. مالکی‌ها هم همین قول را پذیرفته‌اند.
۳. زهری می‌گوید: منظور از آن، سه نفر و بیشتر است، زیرا سه، حدّ اقلّ عدد جمع است.

۱. به روایت بخاری. مالک آن را روایت کرده است و نک: جمع الفوائد: ۷۲۱/۱.



۴. ابن عباس -رضی الله عنهما- می گوید: منظور از آن، تعداد افراد شهود در زنا، یعنی چهار نفر و بیشتر است. شافعی ها نیز همین رأی را پذیرفته اند و همین قول صحیح می باشد.

زمخشری بعد از بیان این اقوال می گوید: صحیح این است که این گناه کبیره، از کبایر اصلی است و به همین دلیل هم خدای متعال آن را با شرک و قتل مقارن ساخته و می فرماید: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُونَ﴾<sup>۱</sup>: «و کسانی که با الله، معبود دیگری را نمی خوانند و پرستش نمی نمایند و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمی رسانند، مگر به حق و زنا نمی کنند» و هم چنین می فرماید: ﴿وَ لَا تَقْرَبُوا الزَّوْا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيْلًا﴾<sup>۲</sup>: «و به زنا نزدیک نشوید که زنا، فاحشه (گناه بسیار زشت) و راه و شیوه ای بسیار بد است».

به همین دلیل، خدای متعال، در آن عدد صد ضربه ی کامل را (برای غیر محصن) تعیین کرده و کشته شدنی هولناک یعنی رجم را (برای محصن) تشریع کرده است و مؤمنان را از رحم کردن به گناهکار نهی کرده است و امر فرموده که «طائفه» بر آن شاهد شوند تا قضیه به سایرین هم اعلان و شایع و مشهور شود؛ پس واجب است که این «طائفه»، گروهی باشند که با آن ها این مشهور و شایع شدن و این اعلان حاصل شود و یک یا دو نفر نمی تواند این هدف را حاصل کند و اختصاص آن به مؤمنان به این دلیل است که بیشتر سبب رسوایی آن ها می گردد و شخص فاسق در میان صلحای قوم خود بیشتر شرمنده می شود. قول ابن عباس نیز شاهد این قول است، چه وی می گوید: چهار تا چهل مرد مؤمن به خدا، شاهد مجازات آن ها باشند.<sup>۳</sup>

### حکم یازدهم: لواط، مساحقه و عمل جنسی با حیوانات چه حکمی دارد؟

لواط، در زمره ی شنیع ترین و زشت ترین گناهان است و بر انحراف فطرت، فساد و تباهی عقل و انحراف و غیر عادی بودن فرد دلالت دارد. لواط، بدین معناست که مردی با مردی دیگر عمل جنسی کند و مذکر به مذکر دخول نماید؛ آن چنان که خداوند متعال می فرماید: ﴿اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۶۵﴾ وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ غَادُوْنَ ﴿۱۶۶﴾﴾<sup>۴</sup>: «آیا در میان جهانیان، به سراغ جنس ذکور می روید و همسرانی را که

۱. الفرقان؛ ۶۸.

۲. الإسراء؛ ۳۲.

۴. الشعراء؛ ۱۶۵-۱۶۶.

۳. تفسیر الکشاف: ۱۶۶/۳. با اختصار.

پروردگارتان برایتان آفریده است، رها می سازید، بلکه شما اصلاً قومی هستید که از حدّ می گذرید». این عمل، به خاطر انتساب به قوم لوط که این عمل شنیع در میان آنها ظهور یافت، به این نام نامیده شده است. خدای متعال به خاطر ارتکاب این عمل، قوم لوط را به سختی مجازات کرد و آنها را در زمین فرو برد و به خاطر عمل ناپاکشان، باران گِل سنگ شده بر آنها باراند و این مجازات را در قرآن ذکر کرد تا عبرتی برای امت ها و نسل ها [ای آینده] شود: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْصُودٍ ﴿۸۷﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾<sup>۱</sup>: «هنگامی که فرمان ما (مبنی بر هلاک قوم لوط) فرا رسید، آن (شهر و دیار) را زیر و رو نمودیم و آنها را با گِل های سنگ شده و پیاپی سنگباران کردیم. سنگ هایی که از سوی پروردگار تو نشاندار بودند، این چنین سنگ هایی از ستم کاران (دیگر هم) به دور نیست».<sup>۲</sup>

شوکانی می گوید: بسیار شایسته است که مرتکب این گناه و این عمل رذیلت بار و مذموم چنان مجازاتی شود که برای پندپذیران عبرت گردد و چنان عذابی شود که شهوت و تمایل افراد فاسق و گردنکش برای انجام آن را از بین ببرد و کسی که فحشای قومی را انجام می دهد که هیچ کس قبل از آنها انجام نداده است، سزاوار این می باشد که مجازاتی را ببیند که از حیث شدت و شناعت شبیه مجازات آن قوم است و خدای متعال هم آن قوم (قوم لوط) را در زمین فرو برد و با آن مجازات، محصن و غیر محصن آنها را ریشه کن ساخت.<sup>۳</sup>

## رای فقها در مورد حکم لواط

این گناه ناپسند و ننگین، در نهایت قباح و زشتی قرار دارد و حتی حیوانات از انجام آن ابا می کنند و ما اصلاً حیوان مذکری را نمی بینیم که به حیوان مذکر دیگری دخول کند و این انحراف، فقط در میان بشر ظهور می کند و به همین دلیل هم می توانیم بگوییم که این نوع از انحراف، یک پلیدی اخلاقی و یک بیماری روانی خطرناک و انحرافی فطری است که انجام دهنده ی آن مستوجب سخت گیری است. فقها در مورد تعیین مجازات لازم برای آن سه

۱. هود: ۸۲-۸۳.

۲. سجیل منصود: در لسان العرب آمده است که سجیل سنگی از جنس گِل است. جوهری می گوید: سنگی از جنس گِلی بود که با آتش جهنم پخته شده و اسامی قوم بر روی آن نوشته شده بود و منصود به معنای پی در پی است. نک: لسان العرب، ماده ی: سجیل.  
۳. نک: نیل الاوطار، باب حدود.

مذهب دارند: ۱. عده‌ای قایل به قتل صرف هستند؛ ۲. عده‌ای معتقدند که حدّ آن، مانند حدّ زناست؛ ۳. عده‌ای قایل به تعزیر می‌باشند.

مذهب اول: این، مذهب مالک و احمد و قول شافعی است. این‌ها معتقدند که حدّ آن قتل است، خواه محصن باشد و خواه غیر محصن و خواه فاعل و خواه مفعول باشد. این قول، از ابوبکر، عمر و ابن عباس رضی الله عنهم روایت شده و عده‌ای از علما نیز آن را پذیرفته‌اند. بعضی از حنبلی‌ها هم نقل کرده‌اند که صحابه در مورد این که حدّ لواط قتل است، اجماع دارند و به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

الف. حدیث «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»: «هرکس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام می‌دهد، فاعل و مفعول را بکشید».<sup>۱</sup>

ب. از حضرت علی رضی الله عنه روایت شده که وی کسی را که مرتکب این عمل شده بود، رجم کرد.<sup>۲</sup> امام شافعی می‌گوید: با توجه به این، مذهب ما آن است که هرکس این عمل را انجام دهد، خواه محصن و خواه غیر محصن باشد، رجم می‌شود.

ج. از حضرت ابوبکر رضی الله عنه روایت شده که وی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله را جمع کرد و در مورد مردی که مانند زنان با او عمل جنسی می‌شود، سؤال کرد و در آن روز کسی که سخت‌گیرانه‌ترین قول را اظهار داشت، علی بن ابی طالب بود؛ وی گفت: این گناهی است که هیچ امتی آن را انجام نداده است، مگر امتی که آن چنان که خود می‌دانید خدا آن‌ها را مجازات کرد، ما معتقدیم که مرتکب آن آتش زده می‌شود، پس حضرت ابوبکر به خالد بن ولید نامه نوشت و او را فرمان داد که انجام‌دهنده‌ی آن را بسوزاند.<sup>۳</sup>

کیفیت قتل: این گروه که قایل به قتل می‌باشند، در مورد کیفیت قتل نیز بر چند قول با هم اختلاف دارند:

۱. به مانند مرتد، گردن زده می‌شود؛ این قول از حضرت ابوبکر و علی -رضی الله عنهما- روایت شده است.

۲. سنگسار می‌شود؛ این قول از ابن عباس روایت شده است و مالک و احمد هم آن را مذهب خود ساخته‌اند.

۱. به روایت خمس به جز نسائی، از ابن عباس. ۲. به روایت بیهقی.

۳. به روایت بیهقی با سند مرسل.

۳. از بالای مکان بلندی به پایین انداخته می شود. این رأی مشهورِ مذهب مالک است.

۴. دیواری بر روی وی خراب می شود. این قول از ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت شده است. دلیل ذکر تعیین مجازات ها هم این است که خدای متعال قوم لوط را با همه ی این شیوه ها عذاب کرد. خدای متعال می فرماید: ﴿فَجَعَلْنَا غَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾<sup>۱</sup>: «آن گاه آن جا را زیر و رو کردیم و بالای آن را پایین (و پایین آن را بالا) گردانیدیم و با سنگ هایی از گِل سنگ شده، ایشان را سنگباران نمودیم» و معلوم است که آن ها فقط به سبب بزرگی گناه بود که مستحق این مجازات شدند.

مذهب دوم: شافعی ها معتقدند که حدّ لواط مانند حدّ زناست و فرد غیر محصن جلد و فرد محصن رجم می شود. این مذهب از بعضی از تابعین مانند عطاء، قتاده، نخعی، سعید بن مسیب و غیره هم روایت شده است. شافعی ها در این نظر خود، به حدیث، دلیل عقلی و قیاس استدلال کرده اند:

الف. حدیث: از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ»: «هرگاه مردی به مرد دیگر دخول کرد، هر دو زناکار هستند»، که حدیث بر آن دلالت دارد که حکمش هم مانند حکم زناست.<sup>۲</sup>

ب. دلیل عقلی: شافعی ها می گویند: زنا به معنای دخول فرج در عورتی دیگر است که طبیعی و مورد اشتها اما از لحاظ شرعی حرام است و دُبُر (مقعد) نیز فرج به حساب می آید، زیرا قُبُل به دلیل سوراخ بودن آن فرج نامیده شده است و این معنا در دُبُر نیز وجود دارد. پس در حکم نیز مانند آن است.

ج. قیاس: شافعی ها می گویند: اگرچه ادله ی وارده در مورد زناکاران شامل مرتکبان لواط نمی شود، اما حکم آن ها با قیاس به زناکاران ملحق می شود، زیرا قضای شهوت، آن چنان که در قُبُل حاصل می گردد، در دُبُر نیز حاصل می شود و قدر مشترک هر دو، وجوه تمایل شهوانی در هردوست، اما این کار (لواط) قبیح است و باید آن را منع کرد و حدّ، این قابلیت را دارد که مانع آن گردد.<sup>۳</sup>

۲. نک: تفسیر احکام القرآن، سائیس: ۱۱۴/۳.

۱. الحجر: ۷۴.

۳. برای شناخت تفصیل ادله ی شافعی ها نک: فخر رازی، ۱۳۲/۲۳.

مذهب سوم: ائمه‌ی احناف معتقدند که لواط گناهی بزرگ و شنیع است، اما به مانند زنا نمی‌باشد، پس حدّ آن، همان حدّ زنا نیست، بلکه مجازات آن تعزیر می‌باشد و به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

۱. زنا، از نظر لغوی با لواط مغایرت دارد، زیرا زنا اسم دخول مرد به زن از پیش است، اما لواط اسم دخول مرد به مرد است. قرآن نیز میان آن‌ها فرق گذاشته است، زیرا در مورد قوم لوط می‌فرماید: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۶﴾﴾<sup>۱</sup>: «آیا در میان جهانیان، به سراغ جنس ذکور می‌روید و همسرانی را که پروردگارتان برایتان آفریده است، رها می‌سازید، بلکه شما اصلاً قومی هستید که از حدّ می‌گذرید»، که ملاحظه می‌شود که در آیه خداوند به آنان نسبت جهل و تجاوز و تعدّی داده است، نه زنا.

۲. عرف نیز با این معارض است و آن را نقض می‌کند، زیرا کسی که از طریق زنا مرتکب فحشا شود، زانی نامیده می‌شود؛ اما کسی که با مردان مرتکب فحشا می‌شود، لوطی نامیده می‌شود و این، از قدیم عرف مردم شده است؛ کما این که اگر کسی سوگند بخورد که زنا انجام ندهد، با ارتکاب لواط، سوگندش شکسته نمی‌شود.

۳. چگونه می‌تواند لواط، زنا باشد و حال آن که صحابه در مورد حکم آن اختلاف کرده‌اند؟! می‌دانیم که صحابه به لغت و معانی زبان آگاه‌تر بودند و اگر مانند زنا می‌بود، نصّ کتاب (قرآن) آن‌ها را از اختلاف و اجتهاد بی‌نیاز می‌کرد.

۴. قیاس لواط بر زنا درست نیست، زیرا زنا مورد تمایل طبع و اشتهای نفس است، اما طبیعت انسانی از لواط گریزان است و حتّی حیوانات هم به گرد آن نمی‌روند، پس چگونه ممکن است مورد تمایل و آرزو باشد، حال آن که نفوس آن را پلید می‌دانند و طبایع سالم به آن تمایل ندارند؟! و اگر حتی قبول کنیم که طبیعت فرد، وی را به انجام لواط فرا می‌خواند، باز هم تفاوت دیگری که وجود دارد: این که ضرر و خطر زنا، بزرگ‌تر و بدتر است، زیرا فساد نسب افراد بر آن مترتب می‌باشد؛ پس در زنا به یک عامل بازدارنده نیاز شدید و قوی‌تری وجود دارد.

۵. از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمودند: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ وَكُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ وَقَتْلٍ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»: «ریختن خون مسلمان حلال نیست، مگر با یکی از این سه مورد: بعد از احصان (ازدواج) زنا کرده باشد، بعد از ایمان آوردن، مرتد شود و یا این که به ناحق (بدون حق قصاص یا...) کسی را بکشد»<sup>۱</sup>؛ حنفیان، می گویند: پیامبر ﷺ قتل مسلمان را حرام کرده و فقط در این سه حالت جایز دانسته است و فاعل لواط از آن خارج می باشد، زیرا کار وی زنا نامیده نمی شود و اگر به منزله ی زنا می بود، پیامبر ﷺ در حکم، میان لواط محصن و غیر محصن فرق می گذاشت، آن جا که فرموده اند: «فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»: «فاعل و مفعول را بکشید»، پس چون فرق نگذاشته اند، بر این دلالت دارد که قتل فاعل و مفعول را بر طریق حدّ واجب نکرده اند، بلکه آن را مجازاتی تعزیری برای آن تعیین نموده اند و در مورد تعزیرات هم دست حاکم باز است.

آن چه گذشت، خلاصه ی ادله ی حنفی ها و سایر مذاهب بود.

علامه شوکانی مذهب اول را - که حکم قتل داده است - ترجیح داده و مذهب شافعی ها و حنفی ها را ضعیف دانسته است و شاید هم در این ترجیح خود بر راه صواب رفته باشد، زیرا بزرگی گناه لواط مستلزم مجازاتی شدید و قاطع است که این گناه را ریشه کن کند و شهوت فاسقان متمرّد را درهم بشکند و فساد فاسدان را از میان ببرد و راهی پرفایده تر و بهتر از تنفیذ اعدام، چه به صورت آتش زدن، چه با خراب کردن دیوار بر روی گناهکار، چه با سنگسار کردن و چه با پایین انداختن از بالای کوه وجود ندارد تا عبرتی برای پندبذیران شود و این موجب اجرای فرمان پیامبر ﷺ می شود که می فرماید: «مَنْ رَأَى نَفْسًا يَكُونُ لَهَا لَوْطٌ فَاَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»: «هرکس را دیدید که عمل قوم لوط را انجام می دهد، فاعل و مفعول را بکشید».<sup>۲</sup>

### حکم مساحقه و عمل جنسی با حیوانات

مساحقه عمل جنسی ای است که میان دو زن انجام می گیرد. فقها اتفاق نظر دارند که مجازات آن فقط تعزیری است؛ ولی در مورد اتیان حیوانات، جمهور معتقدند که مجازات آن

۱. اصل حدیث در صحیح بخاری و مسلم آمده است.

۲. حدیث قبلاً ذکر شد و اصحاب سنن آن را روایت کرده اند.

تعزیری است؛ اما در روایتی از امام احمد نقل شده که مجازات آن به مانند مجازات لواط است، یعنی هم فاعل و هم حیوان کشته می شوند.

بدون شک افرادی که چنین کار قبیح و پستی را انجام می دهند، از حیوان پست تر هستند؛ اما در این زمینه رأی جمهور راجح است - والله تعالی أعلم.

### حکم دوازدهم: گناه زنا چگونه به اثبات می رسد؟

به علت زشتی گناه زنا و نیز به علت این که مجازات آن، یعنی جلد و رجم، مجازات سختی است، شریعت اسلام برای اقامه‌ی حدّ آن، شرایط بسیار سختی قرار داده است، زیرا هرگز - در این باب - شهادت زنان را نپذیرفته و واجب کرده که شاهدان، مردانی عادل بوده و اهلیت ادای شهادت را داشته باشند و آن چنان که میل در سر مه دان فرو می رود، با چشمان خویش این فحشا را مشاهده کرده باشند و بدون شک چنین چیزی به سهولت امکان پذیر نیست و متصور نمی باشد، مگر این که - والعیاذ بالله - فرد به مانند حیوان در راه مرتکب آن شود.

#### شرایط شهادت در زنا

هدف شارع از این سخت گیری، مسدود ساختن راه بر کسانی است که ظالمانه و یا به دلیل اندک کینه و رشکی، افراد بی گناه را به ننگ و رسوایی ابدی (زنا) متهم می سازند، به همین خاطر شرط شده است که در شهادت بر زنا، شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱. شاهدان چهار نفر باشند، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ﴾<sup>۱</sup>: «چهار نفر از خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به گواهی بطلبید»؛ برخلاف سایر حقوق، که در آن شهادت دو نفر هم پذیرفته می شود.

۲. شاهدان، مرد باشند. در این باب شهادت زنان پذیرفته نمی شود، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ﴾، یعنی از مردان و هم چنین خدای متعال می فرماید: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ﴾<sup>۲</sup> که منظور از «شهادا»، مردان شاهد است، زیرا عدد به صورت مؤنث آمده است.

۳. شاهدان عادل باشند، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾<sup>۱</sup>: «و بر آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه کنید» و هم چنین می‌فرماید: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾<sup>۲</sup>: «اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید، درباره‌ی آن تحقیق کنید».

۴. شاهدان، مکلف (یعنی مسلمان عاقل بالغ) باشند.

۵. با چشم خویش دخول فرج مرد به فرج زن را دیده باشند، آن چنان که میل در سر مه‌دان و طناب در چاه فرو می‌رود، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «إِذْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»: «حدود را در صورت وجود شبهات ساقط کنید»، زیرا ممکن است که در بستر با هم بوده باشند، اما زنا نکرده باشند.

۶. جمهور معتقدند که باید شاهدان در یک مجلس شهادت بدهند و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا آمدند و شهادت دادند، شهادت آنان مقبول نیست.

این، شرایط شهادت برای اثبات زنا بود که روش اول اثبات زناست.

روش دومی هم برای اثبات زنا وجود دارد که اقرار است، یعنی شخص علیه خود شهادت بدهد و به انجام زنا صریحاً اعتراف کند و اعتراف، آن چنان که می‌گویند، سید دلایل است: «بَلَى الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»<sup>۳</sup>: «اصلاً انسان خودش از وضع خودش آگاه است». پیامبر ﷺ نیز اعتراف ماعز و غامدیه را پذیرفته و به مجرد اعتراف، حدّ را بر آن‌ها جاری ساخته‌اند و آن‌ها را مکلف به ارائه‌ی بیّنه هم نکرده‌اند؛ اما در مورد اقرار باید تثبیت حاصل شود. بعضی از فقها حامله شدن زناکار را به عنوان قرینه‌ای بر ارتکاب زنا معتبر دانسته‌اند. در عصر پیامبر ﷺ هم، اجرای حدّ زنا فقط با اعتراف و اقرار زناکاران بود که انجام پذیرفت و آن هم در دو مورد بود: یکی ماعز و دیگری غامدیه که در زیر به بیان جریان آن دو می‌پردازیم.

## ۱. حکایت ماعز اسلمی

روایت شده که ماعز بن مالک اسلمی که جوان یتیمی بود و تحت سرپرستی هزال بن نعیم قرار داشت، با کنیزی از کنیزان قبیله زنا کرد و هزال به وی دستور داد که نزد پیامبر ﷺ برود و



کار خود را به ایشان بگوید تا که شاید پیامبر ﷺ برای وی طلب آمرزش نماید. ماعز، نزد ایشان آمد. پیامبر ﷺ در مسجد بود و او، ایشان را صدا زد و گفت: ای پیامبر خدا! من زنا کرده‌ام! پیامبر ﷺ از او روی برگرداند و به وی فرمود: «وای بر تو! برگرد و طلب آمرزش نما و توبه کن». ماعز به طرفی رفت که پیامبر ﷺ رو به آن جا کرده بود و گفت: من زنا کرده‌ام، پیامبر ﷺ باز هم از وی رو برگرداند، اما ماعز دوباره به سویی رفت که پیامبر ﷺ رو به آن جا کرده بود و گفت: ای پیامبر خدا! مرا پاک گردان، من زنا کرده‌ام. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به او گفت: اگر برای بار چهارم اقرار کنی، پیامبر ﷺ تو را رجم می‌کند، اما ماعز توجه نکرد و گفت: ای پیامبر خدا! من زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان! پیامبر ﷺ فرمودند: «شاید زنی را بوسیده‌ای یا لمس کرده‌ای یا به وی نگاه کرده‌ای؟!» ماعز گفت: خیر، پس پیامبر ﷺ با لفظ صریحی که معنای جماع داشت از او سؤال کرد و او گفت: بله، جماع کرده‌ام. پیامبر ﷺ فرمودند: «آیا فرج تو در فرج او پنهان شد؟» ماعز گفت: بله، پیامبر ﷺ فرمودند: «همان طوری که میل در سرمه‌دان و طناب در چاه پنهان می‌شود (فرج تو نیز در فرج او پنهان شد)؟!» گفت: بله، پیامبر ﷺ فرمودند: «آیا می‌دانی زنا چیست؟» گفت: بله، من به صورت حرام کاری با او کردم که فرد به صورت حلال با زن خود انجام می‌دهد، پیامبر ﷺ فرمودند: «حال، منظورت از این سخن چیست و چه می‌خواهی؟» ماعز گفت: می‌خواهم که مرا پاک گردانی، پس پیامبر ﷺ امر به رجم وی کردند. هنگامی که سنگ‌ها به ماعز اصابت کردند، فریاد زد و به مردم گفت: ای مردم! مرا نزد پیامبر ﷺ برگردانید، به درستی که قوم من، مرا کشتند و مرا فریب دادند و گولم زدند و به من گفتند که پیامبر ﷺ مرا نخواهد کشت! اما مردم به زدن او ادامه دادند تا این‌که وی مُرد. مردم ماجرای فرار او را برای پیامبر ﷺ بیان کردند و پیامبر ﷺ فرمودند: «چرا او را رها نکردید؟ شاید که وی توبه می‌کرد و خداوند توبه‌ی او را می‌پذیرفت». پیامبر ﷺ شنید که شخصی در مورد ماعز سخن می‌راند و می‌گوید: به مانند سگ‌ها سنگسار شد! ایشان خشمگین شدند و فرمودند: «او آن چنان توبه‌ای کرد که اگر در میان امتی تقسیم گردد، همه را شامل می‌شود». در روایت دیگری آمده است: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست، او اکنون در نه‌های بهشت غوطه می‌خورد».<sup>۱</sup>

۱. روایت از بخاری، مسلم، ابوداود و ترمذی؛ نک: «جمع الفوائد»، ج ۱، ص ۷۴۹.

## ۲. حکایت غامدیه

مسلم در صحیح خود روایت کرده که زنی به نام «غامدیه» نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان، اما پیامبر ﷺ او را برگرداندند، فردای آن روز غامدیه آمد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا مرا برمی گردانی؟ شاید آن چنان که ماعز را برگردانید، مرا نیز برمی گردانید؟ به خدا سوگند من حامله هستم. پیامبر ﷺ فرمودند: «پس برو تا وقتی که وضع حمل می نمایی». زن، هنگامی که وضع حمل کرد، در حالی که بچه‌ای را در لباس کهنه‌ای گذاشته بود، نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: این همان بچه است، من آن را به دنیا آورده‌ام. پیامبر ﷺ فرمودند: پس برو به او شیر بده تا از شیر گرفته شود. (پس از دو سال)، هنگامی که بچه از شیر گرفته شد، غامدیه بچه را نزد پیامبر ﷺ آورد و تکه نانی به دست بچه بود. غامدیه گفت: ای پیامبر خدا! او دیگر از شیر گرفته شده و غذا می خورد. پیامبر ﷺ بچه را به مردی از مسلمانان داده، امر فرمودند که چاله‌ای حفر کنند و او (غامدیه) را تا سینه در آن چاله گذاشتند و سپس، ایشان به مردم فرمان دادند و مردم او را رجم کردند. [در اثر برخورد سنگ با زن] خون او به صورت خالد بن ولید پاشید و خالد به او ناسزا گفت، پیامبر ﷺ آن را شنید و فرمود: ای خالد! آرام باش، سوگند به کسی جانم در دست اوست، او توبه‌ای کرد که اگر صاحب مکس (کسی که به زور و ناحق از تاجران ده درصد می گرفت) هم آن چنان توبه کند، بخشیده می شود»، سپس پیامبر ﷺ امر به خواندن نماز بر جنازه‌ی او کردند و بعد از نماز، دفن شد.<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف)، وقوع چنین حوادثی در دوران نبوت - که برترین دوران‌هاست - و وقوع آن برای بعضی از اصحاب پیامبر ﷺ حکمت و فلسفه‌ای والا دارد که آن، تکمیل تشریع و اتمام دین با اجرای حدود از جانب پیامبر ﷺ و در عصر و زمان ایشان است و تا این که تشریع، عام و فراگیر شده، در طول زمان‌ها و گذر نسل‌ها، جاودان باقی بماند، چون که اگر امثال این حوادث در آن زمان روی نمی داد، این حدود شرعی که خداوند بر بندگان خود واجب نموده است، به اخبار و حکایاتی روایت شده و نقل شده، تبدیل می گشت و بعد از

۱. به روایت مسلم و اصحاب سنن و نک: جمع الفوائد: ۷۴۸/۱.

آن، هرگز دیگر در هیچ عصری امکان تنفیذ نمی‌یافت. اما اراده‌ی خداوند بر این بود که شریعت خاتم الانبیاء، شریعتی کامل و جاودان و جامع برای همه‌ی دوران‌ها و قانونی نافذ در همه‌ی امت‌ها باقی بماند و به همین دلیل هم، با وجودی که صحابه رضی الله عنهم کامل‌ترین مردمان بودند، اعمال خلاف شرعی از برخی از آن‌ها سر زد تا تشریع کمال یافته، دین با اجرای حدود شرعی به دست خود پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن افراد خاطی تکمیل شود. آن بزرگواران را نگاه کن که نتوانستند بزرگی این گناه را تحمل کنند و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و خواستار پاک شدن [از لوث گناه] شدند و گفتند: «مرا پاک گردان، من زنا کرده‌ام»؛ زیرا عذاب دنیا از عذاب آخرت آسان‌تر است. به راستی که آنان چه افراد بزرگی بودند! کسانی که اسلام آن‌ها را بر پاکی، عفت و بردباری تربیت کرده و تمرین داده بود.

### حکم سیزدهم: آیا ازدواج با زن زناکار صحیح است؟

علمای سلف در این مسأله بر دو قول با هم اختلاف دارند:

۱. حرمت ازدواج با زن زناکار. این قول از علی، براء، عایشه و ابن مسعود نقل شده است.
۲. جواز ازدواج با زن زناکار. این قول از ابوبکر، عمر و ابن عباس نقل شده است و مذهب جمهور نیز همین می‌باشد و ائمه‌ی اربعه نیز به این رأی قایل شده‌اند.

#### دلیل قول اول

قایلان به تحریم ازدواج با زن زناکار، به ظاهر آیه‌ی کریمه استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» و می‌گویند: ظاهر این آیه، خبر است، اما حقیقت آن، نهی و تحریم می‌باشد، زیرا در آخر آیه می‌فرماید: «وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». حضرت علی رضی الله عنه هم گفته است: هر وقت مردی زنا کند، میان او و زنش جدایی حاصل می‌شود و زن هم هم‌چنین، اگر زنا کند، بین او و شوهرش جدایی می‌افتد. اینان هم چنین به این روایت استدلال کرده‌اند که مرثد بن ابی مرثد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد تا در مورد ازدواج با «عناق» - که از زنان زناکار زمان جاهلیت بود - از ایشان اجازه بگیرد، اما پیامبر صلی الله علیه و آله جوابی به وی نداد تا این‌که این آیه نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «ای مرثد! با او ازدواج مکن». این روایت در سبب نزول آیات ذکر شد.

## دلایل جمهور

جمهور در مورد ازدواج با زن غیر پاکدامن به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

۱. حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده است که در مورد مردی که با زنی زنا کرده بود و قصد ازدواج با وی را داشت، از پیامبر ﷺ سؤال شد و ایشان فرمودند: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ، وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»: «ابتدای آن، زنا بود و آخر آن، نکاح است و حرام، حلال را حرام نمی‌کند».<sup>۱</sup>

۲. از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت شده است که گفت: یک بار هنگامی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مسجد نشسته بود، مردی مدهوش آمد و با سخنانی ناواضح و نامفهوم با او صحبت کرد و ابوبکر به عمر گفت: بلند شو و دنبال کار او برو که کاری مهم دارد، عمر نزد وی رفت و او به عمر گفت که: کسی را مهمان کرده و مهمان با دختری زنا کرده است. پس عمر بر سینه‌ی وی زد و گفت: خداوند رسوایت کند! چرا از آبروی دخترت محافظت نکردی و گناهش را پنهان نداشتی؟ ابوبکر فرمان داد و هر دو حدّ زده شدند و سپس، ابوبکر صدیق آن دو را به ازدواج هم‌دیگر درآورد و یک سال تبعید کرد.<sup>۲</sup>

۳. از ابن عباس روایت شده است که در این مورد از او سؤال شد و وی گفت: ابتدای آن، زنا و آخرش، نکاح است و شبیه این موضوع، آن است که کسی ثمر باغی را از آن‌جا می‌دزد و بعد، نزد صاحب باغ می‌رود و میوه‌ی باغش را از او می‌خرد، که در این صورت، آن‌چه سرقت کرده است، حرام می‌باشد و آن‌چه خریده است، حلال می‌باشد.<sup>۳</sup>

۴. آیه‌ی کریمه‌ی «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً» را چنین تأویل کرده‌اند که آن حمل بر اعم و اغلب می‌شود و به این معناست که فاسقِ خبیثی که اهل زنا و فسق است، رغبتی به ازدواج با یک زن مؤمن صالح ندارد و تنها به ازدواج با یک زن فاسق و خبیث مانند خود یا یک زن مشرک تمایل و رغبت می‌ورزد و مرد صالح مؤمن هم به ازدواج با زن فاسق خبیث رغبت ندارد، بلکه فقط مردی فاسق یا مشرک مثل خودش به ازدواج با او رغبت دارد، پس این (آیه) حمل بر اعم و اغلب می‌شود.

۲. أحكام القرآن، ابن العربی: ۱۳۱۹/۳.

۱. به روایت طبرانی و دارقطنی.

۳. تفسیر قرطبی: ۱۷۰/۱۲.

بعضی از آن‌ها هم می‌گویند: این آیه منسوخ است و این آیه از سوره‌ی نور آن را نسخ کرده است: ﴿وَائْتِكُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ﴾<sup>۱</sup>: «و با زنان بیوه‌ی خود ازدواج کنید» و زن زناکار هم جزو «آیامی» می‌باشد و معنای «آیامی» این‌شاء الله به صورت مفصل خواهد آمد.

## ارشادات آیه‌ی کریمه

۱. قرآن قانون امت اسلامی است و تمسک به تعالیم مرفّعی و والای آن بر مسلمانان واجب می‌باشد.
۲. تشریع، فقط از آن خدایی می‌باشد که احکام را برای تأمین مصالح بندگان مؤمن خویش تشریع کرده است.
۳. تنفیذ و اجرای دقیق و هرچه کامل‌تر احکام شرعی واجب است.
۴. حدود برای حفظ ناموس‌ها، صیانت نسب‌ها و حمایت از کرامت انسانی وضع شده‌اند.
۵. واجب است که حدود در ملأ عام و جلوی چشم عدّه‌ای از مردم اجرا شوند تا موجب بازداشتن اهل فسق و فجور گردند.
۶. استیفای حدود، برای پاک‌سازی جامعه از پلیدی‌های زنا و آلودگی‌ها، از واجبات حاکم مسلمان است.
۷. مرد و زن در ارتکاب زنا برابر هستند، پس واجب است که در مجازات میان آن‌ها مساوات رعایت شود.
۸. زنا، جرمی دینی، اخلاقی و اجتماعی است و به همین دلیل خدای متعال آن را حرام کرده است.
۹. تعطیل کردن حدود و شفاعت در آن حلال نیست تا جرایم در جامعه افزایش نیافته، امنیت مختل نشود.
۱۰. در شأن مرد مؤمن پاکدامن نیست که با زن فاسق یا فاجر ازدواج نماید، همان‌طور که در شأن زن مؤمن و پاکدامن هم نیست که با مرد فاسق یا فاجر ازدواج کند.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

از دیدگاه اسلام، زنا از شنیع‌ترین گناهان و پلیدترین منکرات است، به همین دلیل مجازات آن بسیار شدید و قاطع است، زیرا این گناه، کرامت انسانی را از بین می‌برد و بنیان جامعه را به لرزه درمی‌آورد و نسل انسان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد، زیرا مقدار بچه‌های سرراهی و ولد الزناها افزایش می‌یابد، در حالی که کسی هم وجود ندارد که به صورتی شایسته به تربیت، سرپرستی و پرورش آن‌ها بپردازد.

یکی از اهداف و مقاصد اساسی شریعت تابناک اسلام، حفظ ضروریات پنج‌گانه است که عبارتند از: عقل، نسل، جان، دین و مال. دلیل نام‌گذاری آن‌ها به ضروریات یا کلیات پنج‌گانه هم، این است که همه‌ی شرایع و ادیان، حفظ آن‌ها را تأیید کرده و احکامی را برای حمایت آن‌ها تشریع نموده‌اند، چه این‌ها برای حیات انسان ضروری هستند و چون نسل هم یکی از این ضروریات است، شریعت اسلام مجازات‌های قاطع و بازدارنده‌ای برای زنا تشریع نموده که این گناه را ریشه‌کن و امنیت و آرامش را در جامعه برقرار سازد.

شاید بعضی از کسانی که تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفته‌اند، معتقد باشند که در این حدود سخت‌گیری و قساوتی وجود دارد که با روح عصر همخوانی نداشته، معارض آزادی شخصیت و به‌خصوص آزادی زن است، چیزی که غرب آن را به صورت مطلق و لجام‌گسیخته و به اسم آزادی و مساوات و در زیر شعار دموکراسی‌ای که برایش قانون هم مقرر کرده، به زن داده است.

واقعیت این است که مجازات تشریع‌شده‌ی اسلام، قاطع است، اما این مجازات، در عین حال هم عادلانه است، ولی چه کسی متحمل این مجازات می‌شود؟ آیا او جز فردی عنان‌گسیخته است که به مانند حیوان [- و گاهی پست‌تر از آن -] برای ارضای شهوت خویش دست به تلاش می‌زند و به هیچ نوع، به راه و شیوه‌ی ارضای آن و خطرات و ضررهای ناشی از آن توجه نمی‌کند؟!

در واقع، کسی که به خاطر ارضای شهوت و لذّت خود مرتکب این گناه می‌شود، انسان نیست، بلکه حیوان است، زیرا این حیوان است که شهوت وی بر او سیطره می‌یابد و وی به

دنبال آن به راه می افتد، اما انسان، عقلش بر او حاکم می باشد و با منطق عقل حرکت می کند. این غریزه‌ای که خداوند در درون انسان به ودیعه نهاده است هم، برای صرف رسیدن به شهوت یا قضای خواسته و تمایل نیست، بلکه برای غایت و مقصودی شریف و والا، یعنی "بقای نسل" است.

خداوند عزوجل، با حکمت متعالی خود، این رابطه را در میان مذکر و مؤنث قرار داده است، اما اجازه نداده که انسان‌ها به مانند حیوانات و بدون نظم و قاعده و به صورت دلخواه از آن استفاده کنند؛ بلکه استفاده از آن را فقط در دایره‌ی عفت و پاکی و به طریق ازدواج شرعی قرار داده است، چیزی که هدف بزرگ و مقصود والای انسانی در بقای نوع انسان را محقق می سازد، آن چنان که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً﴾<sup>۱</sup>: «خداوند از جنس خودتان همسرانی برای شما قرار داد و از همسرانتان پسران و نوادگانی به شما داد».

اسلام، زنا را آلودگی اخلاقی و گناه اجتماعی خطرناکی می داند که شایسته است بدون هر نوع اغماض و چشم‌پوشی‌ای با آن مبارزه شود، لکن با وجود این، مجازات قاطع جلد (تازیانه) یا رجم را هم به مجرّد تهمت و یا ظن وقوع آن، واجب نمی کند، بلکه تحقق و اثبات و یقین در آن را واجب می داند و حدّ با وجود شبهه ساقط می شود و شرایط بسیار سختی برای آن لازم دانسته است که تقریباً فراهم نمی شود و آن، شهادت چهار مرد مؤمن و عادل است که شاهد وقوع آن بوده‌اند و باید به صورتی روشن شهادت دهند و یا این که مرتکب، به صورت صریح و بدون وجود شبهه به انجام آن اعتراف کند.

غربی‌ها زنا را چنان گناه و جرمی به حساب نمی آورند که قانون، مرتکب آن را در هر حال مجازات کند و فقط در صورتی که با اکراه همراه بوده و یا به آزادی دیگران تجاوز شده باشد، مرتکب آن را مجازات می کند. اما اگر با رضایت واقع شده باشد، مجازاتی ندارد، زیرا دیگر خالی از تفکر عدوان و تجاوز است.

پس در نظر آن‌ها، اگرچه زنا عیب و ننگ است، اما در هر حال جرم و گناه نیست و مثلاً اگر مرد غیر محصن با زن غیر محصن زنا کرد، این کار آن‌ها یک عمل پلید مستوجب مجازات

نیست، مگر این که به اکراه صورت گرفته باشد که در این صورت به خاطر اکراه - و نه زنا - مجازات خفیفی به آن تعلق می گیرد و اگر مردی با زن شوهرداری زنا کرد، شوهر می تواند از زانی که زن او را فاسد کرده است، درخواست یک غرامت مالی کند(!)، پس دید آن ها به قضیه، یک دید مادی است و به همین دلیل هم هست که جامعه، ویران و خانواده - در جوامع غربی - خراب شده و آن بیماری ها و جرایم سرشتی و اخلاقی در میان آن ها انتشار یافته است.

به درستی که در میان این دیدگاه و قانون خدای دانا و حکیم که نوامیس و انساب را محفوظ و جامعه را از آلودگی آن گناه زشت پاک می سازد، تفاوت بسیار وجود دارد.



## گفتار دوم

### گناه کبیره بودنِ تهمتِ زنا به زنان پاکدامن

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾﴾<sup>۱</sup>

«کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند و سپس هم چهار شاهد (برای ادعای) خود نمی‌آورند، به آن‌ها هشتاد ضربه‌ی تازیانه بزنید و هرگز شهادت و گواهی آن‌ها را نپذیرید و چنین کسانی فاسق هستند؛ مگر کسانی که (بعد از آن) توبه کنند، چرا که خداوند، آمرزگار و مهربان است».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿يَزْمُونَ﴾: یعنی به زنا متهم می‌کنند. رمی، در اصل به معنای زدن دیگری با سنگ یا یک چیز سخت است و برای آزدن دیگری با زبان هم به عاریه گرفته شده، زیرا این کار شبیه آزار دادن محسوس است؛ آن چنان که نابغه می‌گوید: زخمِ زبان هم مانند زخم [حاصل شده] با دست است. شاعر نیز می‌گوید:

رَمَانِي بِأَمْرِ كُنْتُ مِنْهُ وَالِدِي      بَرِيئًا وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيِّ رَمَانِي<sup>۲</sup>

۱. النور؛ ۵-۴.

۲. بیت از ابن احمر است و نک. قرطبی، ج ۲، ص ۱۷۲.

«آن کس، مرا به چیزی متهم کرد که خودم - و حتی پدرم - از آن بری هستیم و او از ته چاه مرا متهم کرد (ا: اتهامش به خودش برگشت)».

﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾: یعنی زنان پاکدامن، جمع «محصنة» و به معنای پاکدامن است؛ خدای متعال می فرماید: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾<sup>۱</sup>: «زنی را که دامان خویش را کاملاً پاک نگاه داشت»، یعنی عفت پیشه ساخت.

احصان، در اصل به معنای منع است و «حصن» (قلعه) نیز به همین خاطر [-که مانع ورود و تجاوز دشمن می شود-] به این اسم نامیده شده است.

در «لسان العرب» آمده است: گفته می شود: «إمراة حَصَان و حاصِن» و هر زن عیفی، «مُحْصَنَة» و «مُحْصِنَة» (با فتحه و کسره) است و هر زنی که ازدواج کرده باشد، «محصنة» است، فقط با فتحه.<sup>۲</sup>

حسان در شعری در تمجید حضرت عایشه -رضی الله عنها- چنین می گوید:

حَصَانٌ رَزَأُ مَا تُزَنُّ بِرَبِیَّةٍ وَ تُصْبِحُ عَرَّتِی مِنْ لُحُومِ الْعَوَافِلِ

«زنی پاکدامن و عاقل و باوقاری است که هیچ گمان بدی در او نمی رود و از گوشت زنان غافل پاکدامن نمی خورد (ا: غیبت نمی کند و متهمشان نمی دارد)».

زن، به وسیله‌ی مسلمان بودن، پاکدامنی، آزاد بودن و شوهر کردن، محصنه می شود، چنان که إن شاء الله خواهد آمد.

﴿شَهَدَاءَ﴾: جمع «شاهد» است، یعنی در مورد زنایشان علیه آن‌ها شهادت بدهند. منظور از شهداء، مردان هستند، زیرا در آیه، عدد به صورت مؤنث «بأربعة» آمده است و چنان که معلوم است، در صورت مذکر بودن معدود، عدد به صورت مؤنث می آید و هرگاه معدود مؤنث باشد، عدد به صورت مذکر می آید و می گوئیم: «أربع نسوة» و «أربعة رجال»، پس در حدّ قذف، شهادت زنان پذیرفته نیست، آن چنان که در حدّ زنا هم پذیرفته نمی شود و این به خاطر پرده پوشی بر بندگان است.

﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾: قرطبی می گوید: «جلد» به معنای «ضرب (زدن)» است و «مجالدة» به معنای زدنِ همدیگر با زدن بر روی پوست یکدیگر یا با پوست است، و جلد برای زدن با شمشیر و یا غیر آن هم به عاریت گرفته شده است؛ قیس بن خطیم می گوید:

أَجْلِدُهُمْ يَوْمَ الْحَدِيقَةِ حَاسِرًا، كَأَن يَدَيَّ بِالسَّيْفِ مَخْرَاقٌ لَّاعِبٍ<sup>۱</sup>

«در روز جنگ حدیقه، با سر برهنه، آن‌ها را می‌زدم و دستانم در زدن با شمشیر به کهنه پارچه‌ی بازیچه‌ی کودکان می‌مانست».

معنای جلد به طور مفصل در آیات زنا ذکر شد، به آن‌جا رجوع شود.

﴿الْفَاسِقُونَ﴾: جمع «فاسق» و به معنای عاصی و گناهکار است. «فسق» به معنای از زیر فرمان در رفتن و عدم اطاعت و تجاوز از حد در ارتکاب گناهان می‌باشد؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَقَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾<sup>۲</sup>: «و از فرمان پروردگارش تمرد کرد» و هر آن‌که از اطاعت خدا خارج شود، فاسق نامیده می‌شود و هرکس آیات خدا را انکار یا تکذیب کند، کافر نامیده می‌شود.

### معنای اجمالی

خدای متعال اعلام می‌دارد کسانی که مؤمنان را هتک حرمت می‌کنند و زنان عفیف و شریف و پاک از فحشا و زنا را به آن متهم ساخته، آن‌ها را در مورد مقدس‌ترین و گران‌بهارترین چیز انسان، یعنی ناموس و شرف، مورد تهمت قرار می‌دهند و عمل زنا را به آن‌ها منتسب می‌سازند و سپس، در مورد دعوای خود چهار شاهد مرد عادل هم نمی‌آورند که در مورد اتهام زنا، آنان شهادت بدهند، چنین کسانی را هشتاد ضربه‌ی تازیانه بزیند، زیرا آن‌ها فاسق و کاذب هستند و افراد بی‌گناه را متهم می‌سازند و اشاعه‌ی فحشا را دوست دارند و با از بین بردن کرامت انسانی آن‌ها، بر مجازات آن‌ها بیفزایند؛ بدین صورت که مادام که بر اتهام خود مُصِرّ هستند، شهادت هیچ‌کدام از آن‌ها را قبول نکنید، آن‌ها نزد خدا منزَلت بسیار بد و عذاب بسیار شدیدی دارند، زیرا آن‌ها فاسق هستند و از اطاعت خدای عزّوجلّ خارج شده‌اند و کرامت هیچ مؤمنی را حفظ نمی‌کنند و به ناموس مردم دست می‌اندازند و مانند گمراهان و منافقان هستند که برای ویران نمودن جامعه‌ی اسلامی و متلاشی ساختن اساس آن تلاش می‌کنند، اما اگر توبه کردند و سیرت و روش خود را تغییر دادند و حال و وضع خود را اصلاح کردند و از گمراهی و ضلالت خود برگشتند، آن‌ها را ببخشید و از ایشان گذشت کنید و

عذرشان را بپذیرید و اعتبارشان را بدیشان برگردانید، چراکه در حقیقت، خدا بخشاینده و مهربان است و اگر بنده‌اش توبه کند و به سوی او بازگردد و حال خویش را اصلاح نماید، توبه‌ی او را می‌پذیرد.

## سبب نزول این آیات

بعضی از مفسران معتقدند که این آیات به سبب حادثه‌ی افک نازل شد که در آن واقعه، ام‌المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق -رضی‌الله‌عنهما-، آن زن پاکدامن، بی‌گناه، پاک و صدیق، همسر پیامبر خدا و کسی که برائت وی از آسمان نازل شد، متهم گشت و این، درس بلیغ و رسایی برای امت و عبرتی برای نسل‌ها در همه‌ی عصرها و زمان‌ها شد.

ابن جریر طبری می‌گوید: گفته‌اند که این آیه در مورد کسانی نازل شد که حضرت عایشه همسر پیامبر ﷺ را متهم ساختند. از سعید بن جبیر روایت شده که از وی پرسیدند: زنا بدتر است یا متهم ساختن زن بی‌گناه به زنا؟ گفت: زنا. گفتم: ولی خداوند می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾! گفت: این فقط در موضوع عایشه است.

رای صحیح که قرطبی آن را ذکر کرده و طبری اختیار کرده است، این می‌باشد که این آیه در مورد قذف به طور عام نازل شده است و در مورد عین آن واقعه نیست<sup>۱</sup> و بدین ترتیب، این، حکمی عام از جانب خدا برای همه‌ی قاذفان است و روشن است که عموم الفاظ معتبر است، نه خصوص سببی که نص در مورد آن آمده است.

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: علما اجماع دارند که منظور قول الهی ﴿يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، متهم ساختن به زنا می‌باشد و به چند دلیل استدلال کرده‌اند:

۱. در آیه‌های سابق، از زنا بحث شده است.
۲. خدای متعال «المحصنات» را که به معنای زنان عفیف می‌باشد، ذکر کرده است و این دلالت دارد بر آن‌که منظور از آن، متهم ساختن آن‌ها به ضدّ عفاف و پاکدامنی، یعنی زنا می‌باشد.

۳. علما اجماع کرده‌اند که در متهم ساختن افراد به چیزی غیر از زنا، مجازات جلد وجود ندارد.

۴. قول الهی ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِآيَاتٍ شُهَدَاءَ﴾، روشن است که این عدد فقط در زنا شرط گرفته شده است. این‌ها را امام فخر رازی گفته است.<sup>۱</sup>

نکته‌ی دوم: تخصیص زنان در قول الهی ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ هم به دلیل خصوص واقعه و هم بدین خاطر می‌باشد که قذف زنان، غالب‌تر و شنیع‌تر است و سبب آزار آن‌ها و خویشان آن‌ها می‌شود و گر نه، در حکم، میان مذکر و مؤنث تفاوتی وجود ندارد. قولی هم می‌گوید که: در آیه چیزی حذف شده است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «الْأَنْفُسُ الْمُحْصَنَاتِ»، که بدین ترتیب شامل زنان و مردان با هم می‌شود. این از ابن حزم نقل شده است. اما رأی راجح این است که زنان، از باب تغلیب ذکر شده‌اند.

نکته‌ی سوم: در تعبیر به «إِحْصَان» اشاره‌ی دقیق و ظریفی به این نکته وجود دارد که اگر کسی، زن یا مرد غیر عیفی را به زنا متهم کند، حدّ قذف بر او جاری نمی‌شود و این، وقتی است که شخص، معروف به فجور و زنا یا مشهور به عبث، لودگی و هرزگی باشد، زیرا حدّ قذف برای حفظ کرامت انسان فاضل تشریع شده است و فرد هرزه و فاسق، کرامتی ندارد. نکته‌ی چهارم: خدای متعال برای قاذف زن عیف و محصن، سه مجازات تعیین کرده است:

۱. هشتاد ضربه تازیانه که عقوبت و مجازات عمل وی باشد.

۲. از بین بردن کرامت انسانی قاذف با ردّ شدن شهادت او و پذیرفته نشدن آن.

۳. فاسق کردن قاذف با قرار دادن وی در شمار فاسقان.

اما در مورد زنا فقط حکم به زدن صد تازیانه به شخص غیر محصن کرده است و این، بر خطرناک بودن و اهمیت این تهمت و کبیره بودن قذف و بزرگی جرم و گناه آن در نزد خدا دلالت دارد.

نکته‌ی پنجم: قول الهی ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ بر این دلالت می‌کند که توبه‌ی فرد قاذف کفایت نمی‌کند، بلکه باید نشانه‌های اصلاح و شایستگی در او به ظهور برسد، زیرا این گناه با

حق الناس ارتباط دارد و به همین خاطر هم در آن سخت‌گیری شده است. رازی می‌گوید: اصحاب ما می‌گویند: بعد از توبه کردن وی، لازم است که مدتی بگذرد که علامت‌های حُسن حال و اصلاح وی آشکار شود تا این که شهادت وی مقبول واقع شده، ولایتش به او برگردد و این مدت را یک سال تعیین کرده‌اند، آن چنان که به فرد عَینِ یک سال مهلت داده می‌شود.<sup>۱</sup> نکته‌ی ششم: ابن تیمیه رحمته الله می‌گوید: خدای متعال عدد شاهدان را ذکر نموده، اما صفت آن‌ها را ذکر نکرده است و آن‌ها را مقید به صفت «مِمَّنْ نَرْضَى» و «مِنْ ذَوِي الْعَدْلِ» نکرده است، لکن گفته می‌شود: چرا آن‌ها را مقید به صفت عدالت کند، در حالی که خدای متعال به ما امر فرموده که شهادت مورد نیاز را به اهل عدل و رضایت بسپاریم، زیرا می‌فرماید: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾<sup>۲</sup> (و (چون به داورى یا شهادت) سخن گوئید، دادگرى کنید) و نیز: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾<sup>۳</sup> «پیوسته به عدالت رفتار کنید» و هم چنین می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾<sup>۴</sup> (و آن‌هایی که بر شهادت‌های خود ایستاده‌اند)؟ جواب این است که: ملاحظه می‌شود که آن شاهدان به خاطر رضای خدا با عدالت به انجام شهادت قیام می‌کنند، پس چیزهایی که در آن جا شرط است، در این جا نیز شرط است.<sup>۵</sup>

## احکام شرعی

### حکم اول: إحصان چه معناهایی دارد؟

در شریعت اسلام، إحصان برای چهار معنا وارد شده است که عبارتند از:

۱. عَقْتُ؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾<sup>۶</sup> (و (ازدواج با) محصنات مؤمن و محصنات اهل کتاب از کسانی که پیش از شما کتاب (آسمانی) به آنان داده شده، (حلال است))؛ یعنی زنان مؤمن عقیف و زنان عقیف اهل کتاب.

۱. فخر رازی: ۱۶۳/۲۳.

۲. الأنعام؛ ۱۵۲.

۳. النساء؛ ۱۳۵.

۴. المعارف؛ ۳۳.

۵. محاسن التأویل: ۴۲۴۹/۱۲. با تصرف. مقصود ابن تیمیه این است که هر چند که در این جا صفت شاهدان ذکر نشده‌اند، اما در این جا هم آن صفت‌ها شرط گرفته می‌شوند چنان که در جاهای دیگر قرآن (مائده، ۹۵ و ۱۰۶ و طلاق، ۲) برای شهادت شرط گرفته شده‌اند.

۶. المائدة؛ ۵.

۲. حرّیت؛ خدای متعال می فرماید: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾<sup>۱</sup>.

«اگر (کنیزها) مرتکب فحشا (زنا) شدند، مجازات ایشان نصف مجازات زنان آزاد است؛ یعنی مجازات کنیز مملوک، نصف مجازات زن آزاد است.

۳. پیوند زناشویی؛ خدای متعال می فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾<sup>۲</sup> تا

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾<sup>۳</sup>؛ یعنی زنانی که ازدواج کرده اند و با کسی پیوند زناشویی دارند.

۴. اسلام؛ پیامبر ﷺ فرموده اند: «مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ»: «هرکس به خدا شرک

بورزد، مسلمان نیست». <sup>۴</sup> پس انسان، با عفت، حریت، اسلام و ازدواج کردن محصّن می شود.

مشهورترین معنای احصان، در صورتی که به صورت مطلق بیاید، عفت است و در آیه‌ی

کریمه نیز همین معنا منظور است، پس هرکس شخص غیر عیفی را قذف کند، فقها اتفاق نظر

دارند که حدّ زده نمی شود.

## حکم دوم: قذف چه شرایطی دارد؟

برای این که قذف، جرم و گناهی به حساب آید که مستحقّ حدّ جلد باشد، شرایطی متعدّد

برای آن لازم است که باید وجود داشته باشد و بعضی از این شرایط، مربوط به قاذف، برخی

مربوط به مقذوف و برخی مربوط به مقذوف به است.

شرایط قاذف: ۱. عقل؛ ۲. بلوغ؛ ۳. اختیار. این سه شرط، اصل و اساس تکلیف هستند و

بدون آنها، تکلیف وجود ندارد. اگرچه در آیه‌ی کریمه فقط شرط عجز و ناتوانی قاذف از

آوردن چهار شاهد آمده است: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ و عقل و بلوغ و عدم اکراه را

شرط نکرده است، اما تکلیف از قواعد شریعت است و از نصوص دیگری فهمیده می شود.

پس اگر مجنون یا بچه و یا فرد مُکرّه (مجبور) کسی را قذف کنند، هیچ کدام حدّ زده نمی شوند،

زیرا پیامبر ﷺ فرموده اند: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الثَّائِمِ حَتَّى يَسْتَقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفْقَ»<sup>۵</sup>. «سه کس مورد مؤاخذه و بازخواست قرار

۲. النساء؛ ۲۳.

۱. النساء؛ ۲۵.

۴. نک: احکام القرآن، جصاص.

۳. النساء؛ ۲۴.

۵. به روایت اصحاب سنن.

نمی گیرند: شخصی که در خواب است تا زمانی که بیدار شود و بچه، تا زمانی که بالغ گردد و دیوانه، تا وقتی که عقل خود را باز یابد؛ همچنین، فرموده اند: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»: «قلم از نوشتن گناه اُمّت من در موارد اشتباه و خطا، فراموشی و هر عمل و قولی که بدان مجبورشان کرده اند، برداشته شده و مورد بخشودگی قرار گرفته اند» و هم چنین، به این دلیل که عقل مدار تکلیف است و مجنون، به سخنش توجهی نمی شود، پس قذف وی اثری ندارد. اما اگر بچه در شُرّف بلوغ بود، به نحوی که قذف وی موجب آزار می شد، تعزیر مناسبی می شود، لکن حدّ قذف بر او جاری نمی گردد، زیرا یکی از شرایط حدّ قذف، بلوغ است.

### حکم سوم: مقذوف باید دارای چه شرایطی باشد؟

ظاهر آیه ی کریمه ی ﴿وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، همه ی زنان عقیف از قبیل مسلمان، کافر، آزاد و کنیز را شامل می شود. اما فقها وجود پنج شرط را در مقذوف لازم دانسته اند: ۱. اسلام؛ ۲. عقل؛ ۳. بلوغ؛ ۴. آزاد بودن؛ ۵. عفت و پاکدامنی از زنا. برای این که حدّ بر قاذف جاری شود، باید این شرایط در مقذوف وجود داشته باشد. حال در زیر به تفصیل اندک این شرایط می پردازیم.

۱. اسلام: دلیل شرط بودن آن، این حدیث شریف است که می فرماید: «مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ»: «هرکس به خدا شرک بورزد، مسلمان نیست». این حدیث قبلاً ذکر شد و جمهور آن را چنین معنا می کنند: هرکس به خدا شرک بورزد، قاذف وی، حدّ زده نمی شود، زیرا غیرمسلمان و مشرک از زنا پرهیز نمی کند و چیزی وجود ندارد که او را از ارتکاب زنا باز بدارد، زیرا بعد از کفر، گناهی وجود ندارد و امکان انجام هر گناهی از جانب کافر متصور است. ابن العربی می گوید: و به این خاطر که عرض و شرف کافر حرمتی ندارد، مانند فاسقی که فسق خود را علنی می کند، که آبرو و شرف وی نیز حرمتی ندارد و حتی کافر به این حکم اولی تر است، زیرا کافر از فسق علنی، بدتر است.<sup>۱</sup>\*

۱. أحكام القرآن: ۱۳۲۱/۳.

[\*] و البته، این بدان معنا نیست که می توان با کافر هر کاری کرد و هر چیزی در حق وی روا داشت، بلکه یعنی این که کافر و فاسق، همانند یک مسلمان از تهمت زنا ضرر و زبانی نمی بینند و آبرویشان نمی ریزد - ویراستار.]



۲. عقل: دلیل شرط شدن عقل این است که حدّ، فقط برای منع آزار و اذیت ناشی از ضرر واقع بر مقذوف تشریع شده است و بر فرد غیر عاقل، ضرری وارد نمی آید، پس قاذف چنین شخصی حدّ زده نمی شود.

۳. بلوغ: اصل در آن، این است که زنا از بچه، متصور نیست، آن چنان که نگاه از فرد نابینا متصور نیست؛ پس طبق رأی جمهور، قاذف پسر یا دختر صغیر، حدّ زده نمی شود. امام مالک رحمته الله می گوید: اگر کسی دختر صغیری را قذف کرد که امکان جماع با وی به طریق زنا قبل از بلوغ ممکن بود، آن قذف است. امام احمد رحمته الله می گوید: قاذف دختر ۹ ساله حدّ زده می شود. ابن العربی می گوید: مسأله، محتمل و مشکل است، لکن امام مالک شرف مقذوف را غلبه داده و کسان غیر او، حمایت از قاذف را مدّ نظر گرفته اند؛ اما حمایت از عرض و شرف مقذوف اولی تر است، زیرا قاذف با زبان خویش از مقذوف پرده گشایی کرده است، پس حدّ قذف بر او لازم می باشد.<sup>۱</sup>

ابن منذر رأی اول را صحیح دانسته و می گوید: کسی که فرد نابالغ را قذف کند، حدّ زده نمی شود، زیرا این کذب است، اما به خاطر اذیت و آزاری که کرده است، تعزیر می شود.<sup>۲</sup>

۴. آزاد بودن: جمهور آن را شرط می دانند، زیرا مرتبه ی فرد آزاد با فرد برده تفاوت دارد. پس اگر کسی برده را قذف کرد - اگرچه کار حرامی انجام داده است - حدّ زده نمی شود، بلکه فقط تعزیر می شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّوْنِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ»: «هر کس مملوک خویش را به زنا متهم کند، در روز قیامت حدّ بر او جاری می شود، مگر این که اتهام واقعیت داشته باشد».<sup>۳</sup> هم چنین، درجه ی برده، ناقص است، پس عار و ننگِ زنا بر او بزرگ نمی آید.

علما می گویند: دلیل این که در حدیث آمده است که قاذف برده در آخرت حدّ زده می شود، این است که آن هنگام، ملکیت مرتفع شده و شریف و پست و برده و آزاد با هم برابر هستند و جز با تقوا، کسی با چیز دیگری بر سایرین برتری ندارد و چون چنین است، دیگر مردم با هم برابر هستند و علت عدم تساوی آن دو در دنیا این است که بردگان و کنیزان بر مالکان خود نشورند و رابطه ی آقایی و بردگی به هم نخورد و چنان نشود که بردگان برای

۲. تفسیر قرطبی: ۱۷۵/۱۲.

۱. احکام القرآن: ۳/۱۳۲۲.

۳. به روایت بخاری و مسلم.

آقایان خود حرمتی نگذارند و فضل و برتری مالکان از نظر منزلت باقی نماند و فایده‌ی به سخره گرفتن از میان برود و این، حکمت خدای حکیم و علیم است، کسی که جز او، خدای دیگری وجود ندارد.<sup>۱</sup>

اما ابن حزم با نظر جمهور مخالفت کرده و معتقد است که قذف عبد هم، موجب حدّ است و در این باب در میان شخص آزاد و برده تفاوتی وجود ندارد و می‌گوید: این‌که آن‌ها می‌گویند: «برده و کنیز حرمتی ندارند»، کلام سخیفی است و مؤمن حرمت بزرگی دارد و چه بسا که یک برده‌ی جلف و نادان نزد خدا از یک حاکم قریشی بهتر باشد.

به نظر من (مؤلف)، اگر این رأی ابن حزم با نصّ سابق و مورد استدلال جمهور تصادم نمی‌داشت، رأی موجّهی بود؛ اما احکام شرعی از نظرات شخصی افراد اخذ نمی‌شود، بلکه از قول یا فعل پیامبر ﷺ اخذ می‌شود و این حدیث در صحیح بخاری و مسلم آمده است، پس رأی مخالف با آن فاقد اعتبار است.

۵. عفت: همه‌ی فقها آن را شرط دانسته‌اند و کسی در مورد آن مخالفت نکرده است. ما به خاطر نص قرآن کریم، یعنی ﴿يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ آن را ملاک دانسته‌ایم، زیرا آیه، شرط کرده که مقذوف، محصّن یعنی عقیف باشد، چه غیر عقیف ممکن است که به فسق و فجور، مباحات و افتخار و آن را پیشرفت تلقی کند و تمسک به فضیلت و دین را ارتجاع و واپس‌گرایی بدانند، آن چنان که ما امروزه در عصر خود از بعضی از فاسقان و افراد خارج از دین و اخلاق و ادب می‌شنویم، و نیز، بدان دلیل که حدّ برای تکذیب قاذف تشریع شده است، پس اگر مقذوف عملاً زناکار باشد، قاذف در قذف صادق است و اگر مقذوف، مشهور به لودگی و هرزگی باشد، برای قاذف خود ایجاد شبهه کرده است و حدود هم با وجود شبهات ساقط می‌شوند، پس قاذف دیگر حدّ زده نمی‌شود.

اگر جوانی در عنفوان جوانی زنا کرد ولی سپس، توبه کرد و نیک سیرت شد و در مسیر اصلاح به بزرگسالی رسید، قاذف وی هم حدّ زده نمی‌شود، زیرا قاذف دروغ نگفته است؛ اما قاذف تعزیر می‌شود، زیرا چیزی را که پوشاندن و مخفی داشتن آن واجب بوده است، اشاعه داده و منتشر کرده است. هم‌چنین، اگر کسی فردی مشهور به فسق و فجور را به زنا متهم کرد،

همین حکم را دارد؛ اما عدم اقامه‌ی حدّ در این پنج صورت، بدین معنا نمی‌باشد که قاذف فرد مجنون یا بچه یا کافر یا برده یا فرد غیر عقیف، مستحق هیچ مجازاتی نیست، بلکه وی مستحقّ تعزیر می‌باشد و نهایت تعزیر در حق وی اعمال می‌شود، زیرا اشاعه‌ی زنا و فحشا کرده است، در حالی که خدای متعال ما را از آن برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾<sup>۱</sup>: «بی‌گمان کسانی که دوست دارند گناهان بزرگی (مانند زنا) در میان مؤمنان پخش گردد، آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی دارند».

### حکم چهارم: الفاظ قذف که حدّ را واجب می‌کنند، کدامند؟

الفاظ قذف به سه قسمت تقسیم می‌شوند:

۱. صریح؛ یعنی قاذف در کلام خود به لفظ زنا تصریح کند، مثلاً بگوید: ای مرد زناکار؛ ای زن زناکار؛ یا ای فرزند زنا و یا این‌که نسب وی با پدرش را از وی نفی کند، مثلاً بگوید: تو فرزند پدرت نیستی. علماً اتفاق نظر دارند که در این نوع، حدّ واجب است.
۲. کنایه؛ مثلاً فرد بگوید: ای زن فاسق؛ ای زن فاجر؛ ای زن خبیث و یا بگوید: او دست هیچ لمس‌کننده‌ای را پس نمی‌دهد. این نوع، قذف نیست و فقط در صورتی قذف به حساب می‌آید که آن را اراده کرده باشد و به توضیح و تفسیر نیاز دارد.
۳. اشاره؛ مثلاً فرد بگوید: «تو زناکار نیستی... و او زناکار نیست». علماً در مورد اشاره و تعریض اختلاف دارند که قذف موجب حدّ است یا نه؟ امام مالک معتقد است که قذف است، اما شافعی و ابوحنیفه معتقدند که قذف نیست، مگر این‌که گوینده، بگوید: از آن قصد قذف داشته‌ام.

### دلیل امام مالک رحمته الله علیه

وی به روایت عمره بنت عبدالرحمن استدلال می‌کند که دو مرد در زمان عمر بن خطاب رضی الله عنه به هم ناسزاگویی کردند و یکی از آن‌ها به دیگری گفت: به خدا سوگند پدر و مادر من زناکار نیستند. حضرت عمر رضی الله عنه در این باره، مشورت کرد و یکی گفت: او پدر و مادر خود را مدح

گفته است و سایرین گفتند: پدر و مادر او مدح‌ها و صفات خوب دیگری هم دارند، (اگر او نظر بدی نداشته، چرا صفت دیگری نگفته است)، ما معتقدیم که حدّ را بر او جاری سازی، و حضرت عمر رضی الله عنه هم هشتاد تازیانه به او زد.<sup>۱</sup>

هم‌چنین حضرت عمر رضی الله عنه حُطیّنه را حبس کرد، زیرا چنین گفته بود:

دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلَ لِبُعْثِهَا      وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي!

«کارهای نیکو و بزرگ را رها کن و دنبال آن‌ها نرو و در جای خود بنشین، چرا که تو پوشیده‌ای و سیری!».

که شاعر، مخاطب خود را در این‌که به او غذا و نوشیدنی و لباس داده می‌شود، به زنان تشبیه کرده است.

قرطبی می‌گوید: دلیل قول مالک این است که وضع حدّ برای قذف، به منظور برطرف نمودن رسوایی و بی‌آبرویی و آزار و سختی‌ای می‌باشد که قاذف برای مقذوف به بار آورده است و اگر این رسوایی با اشاره هم حاصل شود، واجب است که آن قذف محسوب شود؛ کما این‌که خدای متعال در داستان مریم علیها السلام می‌فرماید: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعْثًا﴾<sup>۲</sup>: «ای خواهر هارون! نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاره‌ای»؛ آن‌ها پدر مریم را مدح گفتند و زنا را از مادر وی نفی کردند، اما به صورت اشاره‌ای، زنا به مریم نسبت دادند، به همین دلیل هم خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَبِكْفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾<sup>۳</sup>: «و (خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب کفر و رزیدنشان و افترای بزرگی که بر مریم بستند». کفر آن‌ها معلوم است و منظور از «بهتان عظیم» نیز نسبت دادن زنا به مریم از طریق اشاره است، یعنی آن‌ها در واقع چنین گفتند: پدرت مرد بدی نبود و مادرت زن بدکاره‌ای نبود، یعنی تو برخلاف آن‌ها هستی و صاحب این فرزند هم شده‌ای!<sup>۴</sup>

### دلیل شافعی‌ها و حنفی‌ها

ابوحنیفه و شافعی چنین استدلال کرده‌اند که قذف به طریق اشاره، احتمال قذف و غیر قذف را دارد و احتمال هم، شبهه است و حدود با وجود شبهات ساقط می‌شوند، آن چنان‌که

۱. به روایت مالک در موطأ و نک: رازی: ۱۵۳/۲۳. ۲. مریم؛ ۲۸.

۳. النساء؛ ۱۵۶. ۴. قرطبی: ۱۷۳/۱۲ با اختصار.

در حدیث آمده است: «إِذْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»: «حدود را با شبهات ساقط کنید».<sup>۱</sup> هم چنین می گویند: خدای متعال در عده‌ی زنِ شوهرزمرده، میان تصریح و تعریض (اشاره) فرق گذاشته و تصریح به خواستگاری را حرام و تعریض به آن را مباح کرده است، آن‌جا که می فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾<sup>۲</sup>: «و گناهی بر شما نیست که به طور تعریضی (اشاره) از زنان (ی که شوهرانشان فوت کرده‌اند) خواستگاری کنید» و این، دلالت دارد بر آن‌که تصریح و تعریض در حکم برابر نیستند.

از امام احمد دو روایت آمده است: ۱. تعریض، قذف نیست و حدّی ندارد؛ ۲. در حالت خشم، قذف است، اما در حالت رضایت، قذف نیست.

از چیزهایی که بر رأی شافعی‌ها و حنفی‌ها دلالت دارد، روایت ابوهریره رضی الله عنه است که مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که زن من پسری سیاه به دنیا آورده است، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا تو شتر داری؟ آن مرد گفت: بله؛ فرمودند: چه رنگی هستند؟ مرد گفت: سرخ؛ فرمودند: آیا شتر خاکستری هم در میان آن‌ها وجود دارد؟ او گفت: بله، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «چگونه چنین چیزی پیش آمده است؟» مرد جواب داد: «شاید یکی از ریشه‌ها و نسل‌های گذشته‌اش او را به خود کشیده و شبیه خود ساخته باشد»؛ فرمودند: «پس شاید این را هم یکی از اصل‌ها و نسل‌های پیشینش به خود کشیده و شبیه خود ساخته باشد»؛ (شاید شبیه یکی از اجداد گذشته‌ی خودش باشد)؛ که چنان‌چه معلوم است، پیامبر صلی الله علیه و آله این را قذف به حساب نیاورد، گرچه تعریض به زن هم هست.<sup>۳</sup>

### حکم پنجم: کسی که عده‌ای را قذف می‌کند، چه حکمی دارد؟

فقها در مورد حکم کسی که گروهی را قذف می‌کند، بر سه دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. جمهور (ابوحنیفه، مالک و احمد)، معتقدند که فقط یک حدّ بر او جاری می‌شود.
۲. شافعی و لیث معتقدند که به خاطر هر فردی که وی قذف نموده است، یک حدّ بر او جاری می‌شود.

۱. به روایت ترمذی، حاکم و بیهقی. بنابر رأی صحیح، این حدیث موقوف است و نک: جمع الفوائد: ۱/۷۲۰.

۲. بخاری و مسلم.

۳. البقرة: ۲۳۵.

۳. عده‌ای هم میان این‌که در یک سخن آن‌ها را قذف کرده باشد، مثلاً گفته باشد: «ای زناکاران» و یا این‌که به هر کدام از آن‌ها گفته باشد: «ای زناکار»؛ تفاوت قایل شده‌اند و معتقدند که در صورت اول، برای همه، یک حدّ و در صورت دوم، به خاطر هر فرد، یک حدّ بر او جاری می‌شود. این دیدگاه ابن‌ابی‌لیلی و شعبی است.

### دلیل جمهور

ابوبکر رازی<sup>۱</sup> برای قول جمهور سه دلیل از قرآن، سنت و قیاس آورده است: قرآن: خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْصَنَاتِ﴾ یعنی هرکس که زنان پاکدامن را قذف نماید، حدّ جلد بر او واجب است و این مقتضی آن است که قذف‌کننده‌ی یک گروه از زنان پاکدامن، بیشتر از هشتاد ضربه تازیانه بر او جاری نشود و هرکس بیشتر از یک حدّ را بر قذف‌کننده‌ی گروهی از زنان پاکدامن جاری سازد، با آیه مخالفت ورزیده است. سنت: از ابن عباس روایت شده که هلال بن امیه نزد پیامبر ﷺ زن خود را به زنا با شریک بن سحماء متهم کرد و پیامبر ﷺ فرمودند: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»: «یا بینه بیاور و یا این‌که حدّ بر تو جاری می‌شود»؛ ملاحظه می‌شود که پیامبر ﷺ فقط یک حد بر هلال واجب فرمود، با وجود آن‌که او، دو نفر (زنش و شریک) را با هم قذف کرده بود.

قیاس: آن است که موارد دیگری که حد را واجب می‌گردانند، اگر چند بار هم تکرار شوند، تنها موجب یک حد می‌شوند، مانند کسی که چند بار دزدی کرده یا مکرراً شراب نوشیده باشد، که فقط یک حد زده می‌شود، پس در این جا نیز فقط یک حد اجرا می‌شود.<sup>۲</sup>

### دلایل شافعی‌ها

شافعی‌ها در جواب دلیل اول گفته‌اند که قول ﴿وَالَّذِينَ﴾ و ﴿الْمَحْصَنَاتِ﴾ صیغه‌ی جمع می‌باشند و هرگاه جمع در مقابل جمع قرار بگیرد، تقسیم بر آحاد لازم می‌آید، پس معنای آیه چنین می‌باشد: هرکس یک فرد پاکدامن را قذف کند، حدّ بر او جاری می‌شود. در جواب دلیل دوم هم می‌گویند که: آن دو را با یک لفظ قذف کرده است و امام شافعی در

۱. مشهور به جصاص و نک: أحكام القرآن: ۳۳۲/۳.

۲. أحكام القرآن، جصاص: ۳۳۲/۳، با اندکی تصرف - فخر رازی: ۱۵۳/۲۳.

مذهب قدیم گفته است که به اعتبار لفظ، فقط یک حدّ واجب می شود. در جواب قیاس نیز گفته اند که آن قیاس، قیاس مع الفارق است، زیرا حدّ قذف، حق الناس است، اما حدّ زنا و حدّ شرب خمر، حق الله هستند و حق الناس داخل [در حق الله] نمی شود.<sup>۱</sup>

ترجیح: رأی جمهور به خاطر قوت دلایل، صحیح و راجح است، زیرا اگر مثلاً، کسی قبیله ای را قذف کند و ما در ازای هر فرد، یک حدّ را بر او جاری نماییم، وی هلاک می شود - والله أعلم.

### حکم ششم: آیا عدالتِ شهود شرط است؟

آیه ی کریمه در مورد صفت شاهدان فقط این نکته را ذکر کرده که چهار نفر مرد که اهلیت شهادت را دارند، شهادت بدهند، اما علما در مورد این که چه کسانی اند که دارای اهلیت شهادت هستند، با هم اختلاف نظر دارند؛ شافعی ها می گویند: شاهد باید عادل باشد؛ اما حنفی ها می گویند: فرد فاسق هم اهلیت شهادت دارد و در این جاست که نتیجه ی این اختلاف نظر روشن می شود: مثلاً اگر چهار نفر فاسق بر زنای فرد متهم به زنا شهادت بدهند، در این حالت، بنا بر رأی شافعیان، این شهود قاذف به حساب می آیند و به مانند قاذف اول، حدّ زده می شوند؛ اما حنفی ها می گویند: قاذف (اول) حدّ زده نمی شود، زیرا وی (برای اثّامی که زده) چهار شاهد آورده است که دارای اهلیت شهادت هستند، فقط این هست که چون شرع، به دلیل قصور نقص موجود در فاسق، شهادت آن ها را معتبر نمی داند، با شهادت آن ها، تنها شبهه ی وقوع زنا ثابت می شود و در نتیجه به خاطر وجود شبهه، حدّ، هم از شاهدان و هم از قاذف ساقط می شود، پس همان طور که تهمت را در نفی حدّ از مشهودّ علیه (کسی که علیه او شهادت داده شده) معتبر دانسته ایم، لازم هم هست که آن را در نفی حدّ از قاذف و از شهود نیز معتبر بدانیم.

دلیل قول امام شافعی این است که آن ها متصف به شرایط قبول شهادت نیستند، پس از شاهد بودن خارج شده، شاهد محسوب نمی شوند و فقط قاذف هستند، پس حدّ قذف بر آن ها جاری می شود.

ابن تیمیه رأی حنفیان را ترجیح داده و حدّ را به خاطر وجود شبهه، از شهود دفع کرده است و آن چنان که سنت مطهر روشن ساخته است، با وجود شبهات، حدود ساقط می شوند.

### حکم هفتم: آیا شرط است که شاهدان با هم شهادت بدهند؟

مالک و شافعی با توجه به ظاهر آیه کریمه، این دیدگاه را دارند که میان این که شهود با هم و این که به صورت جدا شهادت بدهند، تفاوتی وجود ندارد؛ اما امام ابوحنیفه می گوید: اگر به صورت جدا جدا برای شهادت دادن آمدند، حدّ قذف بر آنها اجرا می گردد و حدّ از قاذف ساقط نمی شود.

### دلیل مالک و شافعی رحمهما

آیه فقط چهار نفر بودنِ آنها را شرط کرده است و شرط ننموده که با هم برای ادای شهادت بیایند، پس به هر صورت که شهادت بدهند، جدا جدا یا با هم کفایت می کند و حتی شهادت آنها به صورت جدا جدا، از تهمت به دورتر است و بر قاضی لازم می باشد که اگر در مورد شهادت آنها شک کرد، آنها را از هم جدا سازد تا حقیقت برای وی روشن شود که آیا در ادای شهادت صادق هستند یا کاذب؟

### دلیل امام ابوحنیفه رحمته

دلیل وی این است که اگر فرد به تنهایی شهادت بدهد، قاذف می شود و حدّ بر وی واجب می گردد و شاهدان دوم و سوم نیز (چون که هر کدام تنها و جدا از دیگری برای ادای شهادت می آیند) همین طور هستند و تنها راه رهایی از این اشکال، (که شاهدان قاذف نشوند) شرط شدن این امر است که آنها با هم شهادت بدهند. امام ابوحنیفه هم چنین به ماجرای مغیره بن شعبه استدلال کرده که چهار نفر علیه وی شهادت دادند و یکی از آنها خلاف شهادت سایرین را بیان کرد و حضرت عمر رضی الله عنه آنها را تازیانه زد. این ماجرا - إن شاء الله - به زودی خواهد آمد.



## حکم هشتم: آیا مجازات برده به مانند مجازات فرد آزاد است؟

فقها اتفاق نظر دارند که اگر برده‌ای فرد آزاد و پاکدامنی را قذف کرد، حدّ بر او واجب است. اما آیا حدّ وی به مانند حدّ فرد آزاد است، یا نصف حدّ وی می‌باشد؟ این حکم در سنت مطهر ثابت نشده است و به همین دلیل، فقها در مورد آن اختلاف دارند. جمهور (ائمیه اربعه) معتقدند که اگر قذف علیه برده ثابت شود، مجازات وی چهل تازیانه خواهد بود، زیرا این هم حدّی است که به خاطر برده بودن، به مانند حدّ زنا، نصف می‌شود و به این آیه استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: ﴿فَإِنْ أَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾<sup>۱</sup>: «اگر از ایشان زنا سر زد، مجازات ایشان نصف مجازات زنان آزاد است». اما اوزاعی، ابن حزم و شیعه معتقدند که به وی هشتاد تازیانه زده می‌شود، زیرا حدّی است که برای صیانت از حق الناس واجب شده است، چه جنایت بر ناموس مقدوف صورت گرفته است و جنایت با بردگی و حریت اختلاف پیدا نمی‌کند.

یکی از ادله‌ی جمهور، روایتی از عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- است که می‌گوید: من زمان ابوبکر و عمر و عثمان و خلفای بعد از آنها را درک کرده‌ام و همه‌ی آنها در قذف، برده را چهل تازیانه می‌زدند. از علی نیز روایت شده است که گفت: در قذف، برده چهل تازیانه زده می‌شود.<sup>۲</sup>

ابن منذر می‌گوید: چیزی که فقهای سرزمین‌های مختلف (اسلامی) بر آن هستند، قول جمهور است و من نیز بر آن هستم.

جمهور، در ردّ قول مخالف می‌گویند که: آیه‌ی قذف مخصوص افراد آزاد است، و بر اساس آن، اگر فرد آزاد، فرد پاکدامنی را قذف کرد، هشتاد تازیانه به وی زده می‌شود، اما حدّ برده چهل تازیانه است. جمهور، در این جا حدّ قذف را بر حدّ زنا قیاس کرده‌اند - والله أعلم.

۱. النساء؛ ۲۵.

۲. نک: الفقه علی المذاهب الأربعة - فقه السنة - حاشیه‌ی ابن عابدین.

### حکم نهم: حدّ قذف از جمله‌ی حقّ الله است یا از جمله‌ی حقّ الناس؟

امام ابوحنیفه حدّ قذف را از جمله‌ی حقّ الله می‌داند و بر حقّ الله بودن آن چند چیز جاری و مترتب می‌شود:

۱. هرگاه خبر آن به حاکم برسد، بر وی واجب است که حدّ را بر قاذف جاری سازد، اگرچه مقذوف هم خواستار آن نشده باشد.

۲. اگر مقذوف قاذف را عفو کند، حدّ باز هم ساقط نمی‌شود و توبه‌ی قاذف فقط در میانه‌ی او با خدای خودش، برای وی سودمند است.

۳. حدّ آن، به خاطر برده بودن فرد، به مانند حدّ زنا، نصف می‌شود.

اما شافعی و مالک آن را حقّ الناس می‌دانند و بر حقّ الناس بودن آن، امور زیر جاری و مترتب می‌شود:

۱. فقط در صورت درخواست مقذوف است که امام حدّ را بر قاذف جاری می‌کند.

۲. اگر مقذوف قاذف را عفو کند، حدّ ساقط می‌شود.

۳. اگر مقذوف قبل از اقامه‌ی حدّ وفات یافت، این حق به وراثت وی می‌رسد و در صورت عفو وارث از آن، ساقط می‌شود.<sup>۱</sup>

بعضی از فقها نیز معتقدند که در حدّ قذف شائبه‌ی حقّ اللهی و حقّ الناسی، هر دو وجود دارد و بدون شک در قذف، هم حقوق و حدود الهی مورد سرپیچی واقع می‌شوند و هم حرمت مقذوف هتک می‌گردد، پس با تشریع حدّ، هم حقّ الله و هم حقّ الناس صیانت شده‌اند، بنابراین، حدّ قذف مخلوطی از حقّ الله و حقّ الناس است. شاید این رأی راجح‌تر باشد - والله أعلم.

### حکم دهم: آیا اگر قاذف توبه کند، شهادت وی پذیرفته می‌شود؟

قرآن در مورد قاذف سه حکم را داده است: ۱. هشتاد تازیانه؛ ۲. عدم قبول ابدی شهادت

از وی؛ ۳. توصیف وی به فسق و خروج از اطاعت خدای متعال.

۱. نک: الفقه على المذاهب الأربعة و رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين.

بعد از بیان این احکام، خدای متعال استثنایی را ذکر کرده و می‌فرماید: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. فقها در مورد این استثنا اختلاف دارند که آیا استثنا به جمله‌ی آخر برمی‌گردد و صفت را از قاذف برمی‌دارد و شهادت او به صورت مردود باقی می‌ماند یا این‌که در صورت توبه، شهادت وی نیز پذیرفته می‌شود.

۱. امام ابوحنیفه معتقد است که استثنا به جمله‌ی آخر یعنی ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ برمی‌گردد و این استثنا، صفت فسق را در صورت توبه‌ی او، از وی برمی‌دارد، اما شهادتش پذیرفته نمی‌شود، اگرچه صالح‌ترین صالحان هم شود. این رأی از حسن بصری، نخعی و سعید بن جبیر و عده‌ای دیگر از فقهای تابعین روایت شده است.

۲. جمهور (مالک، شافعی و احمد)، معتقدند که استثنا به هر دو جمله، یعنی: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ برمی‌گردد، پس اگر توبه کرد، شهادت وی پذیرفته و صفت فسق از او برگرفته می‌شود. این رأی از عطاء، طاووس، مجاهد، شعبی، عکرمه و عده‌ای دیگر از علمای تابعین روایت شده و ابن جریر طبری نیز همین رأی را برگزیده است - رحمهم الله اجمعین.

این اختلاف نظر فقها، به قاعده‌ای اصولی برمی‌گردد که عبارت است از این‌که: استثنای وارده بعد از جملات معطوف به هم با «و او»، به همه‌ی آن جملات برمی‌گردد یا فقط به جمله‌ی آخر راجع است؟ شافعی‌ها و مالکی‌ها آن را به همه‌ی جملات و حنفی‌ها آن را فقط به جمله‌ی آخر برمی‌گردانند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به کتب اصول فقه رجوع شود، زیرا جای تفصیل آن در این جا نیست.

### دلایل حنفی‌ها

حنفی‌ها در مورد عدم قبولِ شهادتِ قاذف، به طور مطلق، به دلایل زیر استدلال می‌کنند:

۱. اگر استثنا به همه‌ی جملات قبل از خود برگردد، واجب است حدّ که هشتاد تازیانه می‌باشد هم، از او ساقط گردد و حال آن‌که، و بر اساس اجماع علما، این امر باطل است، پس دقیق و متعین است که استثنا فقط به جمله‌ی آخر برمی‌گردد.

۲. خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، معلوم هم هست که لفظ «ابد» بر دوام و استمرار [عدم قبول شهادت] دلالت دارد، اگرچه وی توبه کند و از جمله‌ی صالحان هم شود، پس قبول شهادت وی با این ابدیت حکم داده شده در قرآن تناقض دارد.

۳. از پیامبر ﷺ روایت شده است که فرموده‌اند: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ»: «مسلمانان نسبت به هم (شاهد) عادل به حساب می‌آیند، مگر کسی که به خاطر قذف دیگری، حدّ زده شده باشد»<sup>۱</sup> و این دلالت دارد بر آن‌که قاذف اگر حدّ قذف بر او جاری گردد، شهادت وی پذیرفته نمی‌شود.

### دلایل جمهور

جمهور در مورد قبول شهادت قاذف به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

۱. توبه، گناه را محو می‌کند و کسی که از گناه توبه کرده است، به مانند کسی می‌باشد که گناهی نکرده است، پس لازم است که قاذف بعد از این‌که توبه کرد، شهادتش مورد قبول باشد.

۳. جرم و گناه کفر از قذف بیشتر است و کافر اگر توبه کند، شهادت وی پذیرفته می‌شود، پس چگونه شهادت مسلمانی که دیگری را قذف کرده و از کار خود توبه نموده است، پذیرفته نمی‌شود؟ امام شافعی رحمته الله فرموده است: عجیب است، خداوند توبه‌ی قاذف را می‌پذیرد، اما شما شهادت وی را نمی‌پذیرید!<sup>۲</sup>

۳. در ماجرای مغیره بن شعبه<sup>۳</sup> روایت شده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه حدّ را بر «ابوبکره، نافع و نفیع» - که مغیره را به زنا متهم ساخته بودند - جاری ساخت و سپس به آن‌ها گفت: هرکس سخن خویش را تکذیب کند، شهادت او را می‌پذیرم، اما هرکس این کار را نکند، شهادت او را قبول نمی‌کنم، پس نافع و نفیع سخن خویش را تکذیب کردند و حضرت عمر رضی الله عنه پس از آن، شهادت آن‌ها را می‌پذیرفت، اما شهادت ابوبکره را قبول نمی‌کرد و هیچ‌کدام از اصحاب هم کار حضرت عمر رضی الله عنه را مورد انکار قرار ندادند.

۴. استثنای وارده در آیه باید به همه‌ی جملات برگردد، ولی چون «هشتاد تازیانه» به خاطر حق مقدوف تشریع شده است و این حق از جمله‌ی حق الناس می‌باشد، با توبه ساقط نمی‌شود؛ پس، فقط عدم قبول شهادت و حکم به فسق باقی می‌ماند و این دو هم جزو حق الله هستند، پس با توبه ساقط می‌شوند.

۲. نک: التفسیر الکبیر، فخر رازی: ۱۶۱/۲۳.

۱. به روایت اصحاب سنن.

۳. ابن العربی، أحکام القرآن: ۱۳۲۵/۳.

علامه‌ی مودودی، در تفسیر سوره‌ی نور، بعد از بیان ادله‌ی دو گروه، می‌گوید: در مورد این قضیه، رأی گروه اول نزد من راجح‌تر است، چرا که حقیقت توبه‌ی انسان را فقط خدا می‌داند و آن‌که پیش ما توبه کرد، نهایت خوشرفتاری و چشم‌پوشی‌ای که می‌توانیم در حق او بکنیم، این است که نام فاسق را بر او نگذاریم و با فسق از او یاد نکنیم، اما صحیح نیست که در این خوشرفتاری مبالغه کنیم، به طوری که به صرف توبه‌ی ظاهری وی در نزد ما، به قول او اعتماد کنیم. علاوه بر این، اسلوب عبارت قرآن، ذاتاً به صورت روشن بر آن دلالت دارد که عفو مذکور در جمله‌ی ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا... وَ أَصْلَحُوا﴾، فقط به جمله‌ی ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ برمی‌گردد، زیرا زدن هشتاد تازیانه به قاذف و عدم قبول شهادت وی، با صیغه‌ی امر در عبارت ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ آمده است، اما حکم به فسق وی با صیغه‌ی خبری ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وارد شده است، پس چون قول الهی ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بعد از حکم سوم و مقارن با آن آمده است، به خودی خود بر این دلالت می‌کند که این استثنا فقط به جمله‌ی اخیر - و نه دو جمله‌ی امری اول - برمی‌گردد و منظور از توبه فقط تلفظ زبانی انسان نیست، بلکه منظور از توبه، احساس ندامت و پشیمانی و عزم بر اصلاح نفس و رجوع به خیر است و حقیقت این امور را هم فقط خداوند می‌داند، به همین خاطر هم مجازات دنیوی با توبه بخشیده نمی‌شود، بلکه فقط مجازات اخروی با آن مورد مغفرت واقع می‌گردد و به همین دلیل، خدای متعال نفرموده است ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا فَاتَّزَكَوْهُمْ﴾ یا «خَلُّوا سَبِيلَهُمْ» یا «لا تعذبوهم»، بلکه فرموده است: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، راستی اگر مجازات‌های دنیوی نیز با توبه بخشیده می‌شدند، کدام یک از جانیان را می‌دیدید که از ترس مجازات خود توبه نکند؟!۱

۳. رأی شعبی و ضحاک: این دو در مورد این قضیه، رأیی میانه دارند و می‌گویند: اگر قاذف توبه کند، باز هم شهادت وی پذیرفته نمی‌شود، مگر این‌که اقرار کند که قذف وی، بهتان و افترا بوده است و در این صورت است که شهادت وی پذیرفته می‌شود.

شهید اسلام (سید قطب رحمته الله) می‌گوید: من این رأی آخر را برمی‌گزینم، زیرا با اعتراف و

اقرار مستقیم قاذف، اعلام فوریِ برائت و بی‌گناهیِ مقذوف را هم به توبه اضافه می‌کند و بدین وسیله آخرین اثرِ قذف حذف می‌شود.<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف)، در این رأی که سید قطب نیز آن را برگزیده است، نشانه‌های نیکوکاری و انصاف آشکار است و عدالت را در میان قاذف و مقذوف محقق می‌کند و در نتیجه، به هیچ‌کدام از آن‌ها ظلم نشده، حق الله و حق الناس هم تضییع نمی‌شوند و شاید این رأی راجح‌تر باشد - والله أعلم.

### ارشادات آیه‌ی کریمه

۱. قذف زنان پاکدامن، از گناهان کبیره‌ای است که جامعه را تهدید می‌کند و بنیان آن را ویران می‌سازد.
۲. متهم ساختن مؤمنان به طریق قذف، سبب اشاعه‌ی فحشا در جامعه می‌شود.
۳. بر فرد مسلمان واجب است که اگر برادران دینی او مرتکب خطا شدند، با پرده‌پوشی کرامتِ آن‌ها را مصون دارد.
۴. تنها راه برای اقامه نشدن حد بر قاذف، احضار چهار مرد عادل به عنوان شاهد است.
۵. مجازات‌های سه‌گانه‌ی بدنی، تأدیبی و دینی، بر بزرگی جرم قذف دلالت دارند.
۶. جایز نیست که به مجرد شنیدن یا ظن پیدا کردن به حصول تهمت، آبروی مردم برده شود.
۷. حدود، کفاره‌ی گناهان هستند و بر حکام واجب است که برای اجرای فرمان الهی، آن‌ها را جاری سازند.
۸. توبه و پشیمانی فرد از لغزش خویش، صفت فسق را از او برمی‌دارد و او دیگر فاسق نامیده نمی‌شود.
۹. اگر قاذف روش و رفتار خویش را اصلاح کرد و ادعای خود را تکذیب نمود، اعتبارش به وی برگردانده و شهادتش پذیرفته می‌شود.
۱۰. خداوند رحمت فراوان و فضل عظیم دارد و نه طاعت افراد به او نفع می‌رساند و نه با معصیت آن‌ها به او ضرر می‌رسد و انتقام مظلوم را از ظالم می‌گیرد.

## خاتمه‌ی بحث

## فلسفه‌ی تشریع

قذف از شنیع‌ترین جرایمی به حساب می‌آید که اسلام به صورت بی‌امان با آن به مبارزه پرداخته است، چون که در واقع، متهم ساختن افراد بی‌گناه به زنا و دست‌اندازی به نوامیس و آبروی مردم و متهم ساختن زنان آزاد و عفیف و پاکدامن، مجال وسیعی برای کسانی ایجاد می‌کند که قصد متهم ساختن مرد یا زن بی‌گناهی را بدان تهمت زشت دارند و بدین ترتیب، نوامیس امت، ملوث شده، نیک‌نامی آن‌ها، آلوده می‌گردد و همه‌ی افراد آن، متهم یا در معرض اتهام قرار می‌گیرند و همه‌ی شوهران به زن و فرزند خود شک خواهند کرد.

جرم قذف و متهم ساختن زنان پاکدامن، خطرات بزرگی را در جامعه به وجود می‌آورد. چه بسیار دختران عفیف و شریفی که به خاطر سخنی که کسی گفته و فرد فاجری آن را تصدیق کرده و خبر آن به مردم رسیده و بر سر زبان‌ها افتاده است، جان خود را از دست داده است، چرا که خویشان نزدیک آن‌ها، به خاطر پاک نمودن این بی‌آبرویی [دروغین]، به قتلشان اقدام کرده‌اند و آن‌ها را به کام مرگ فرستاده‌اند و پس از آن، پاکدامنی و عفت آنان از طریق معاینه‌ی پزشکی معلوم شده است، اما دیگر کار از کار گذشته بوده است!

بدین خاطر و برای صیانت نوامیس مردم از تهاجم و نیز، حمایت آبرومندان از بی‌آبرویی و حفظ کرامتشان از پایمال شدن، اسلام زبان‌های بدگو را قطع کرده و در را به روی کسانی که به دنبال عیب برای افراد بی‌گناه هستند، بسته است و افراد ضعیف‌النفس را از جریحه‌دار ساختن احساس مردم و دست‌اندازی به نوامیس آن‌ها منع کرده است و در مجازات قذف، سخت‌گیری کرده و مجازات آن‌ها را نزدیک مجازات زنا، یعنی هشتاد ضربه تازیانه و هم‌چنین از بین رفتن و عدم پذیرش شهادت قاذف و توصیف شدن فاعل آن به فسق قرار داده است.

مجازات اول، بدنی است و بر بدن وارد می‌شود؛ مجازات دوم، تأدیبی است و به بخش معنوی تعلق دارد که با از بین بردن کرامت و اسقاط اعتبار وی صورت می‌پذیرد و گویی که وی انسان نیست، زیرا به کلام وی اعتماد نشده، قول وی در نزد مردم پذیرفته نمی‌شود و مجازات سوم، دینی است، زیرا فاسق، خارج از اطاعت خداست و این به عنوان مجازات برای افراد مریض‌النفس و وجدان‌های مرده کفایت می‌کند.

اسلام، قذف زنان پاکدامن را از گناهان کبیره و موجب خشم و عذاب الهی دانسته و مرتکبان این عمل زشت را به عذاب شدید دنیوی و اخروی تهدید کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾<sup>۱</sup>: «بی‌گمان کسانی که زنان پاکدامنِ بی‌خبر (از همه‌جا) و با ایمان را به زنا متهم می‌کنند، در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آن‌ها عذابی سخت خواهد بود» و دست درازی به آبروی مردم و لکه‌دار کردن ناموس آن‌ها را نوعی از اشاعه‌ی فحشا دانسته که فاعل آن مستحق عذاب شدید الهی است و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾<sup>۲</sup>: «بی‌گمان کسانی که دوست دارند گناهان بزرگی (مانند زنا) در میان مؤمنان پخش گردد، آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی دارند».

پیامبر ﷺ نیز آن را در ردیف گناهان کبیره و موجب هلاک و نابودی شمرده است؛ ایشان [در جمع اصحاب] فرمودند: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ!»: «از هفت گناه مهلک پرهیزید!» اصحاب ﷺ گفتند: ای پیامبر خدا! آن‌ها چه گناهایی هستند؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «الشُّرُكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ أَكْلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»: «شرک به خدا، سحر، قتل نفسی که خداوند کشتن آن را حرام گردانیده است، جز به حق، ربا خواری، خوردن مال یتیم، عقب‌نشینی از میدان کارزار در جهاد و نسبت دادن تهمت زنا به زنان مؤمنی که پاک و بی‌خبرند». هدف اسلام از تشریع این مجازات، صیانت نوامیس، حفظ کرامتِ امتِ اسلام و پاکسازی جامعه از گفتار و سخن زشت است، تا خانواده‌ی مسلمان، همواره، محترم و آبرومند و محفوظ و مصون و دور از لطمات زبان نادانان و بهتان و افترای کینه‌توزان باقی بماند.



## گفتار سوم

### لعان در بین همسران

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَ يَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾﴾<sup>۱</sup>

«کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خودشان گواهی ندارند، شهادت هریک از آنها این است که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که (در این نسبت زنا که به همسرش داده است) راستگوست و پنجمین مرتبه این که (بگوید) نفرین خدا بر او باد اگر دروغ گو باشد. اگر زن چهار بار به خدا سوگند یاد کند که شوهرش (در اتهامی که به او می زند) دروغ گوست، این، عذاب را از او دفع می نماید. و در مرتبه ی پنجم (بگوید): غضب (و نفرین) خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید. اگر فضل و مرحمت خدا شامل حال شما نمی شد و این نبود که او بس توبه پذیر و سنجیده کار است، (رسوا می شدید)».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿يَزْمُونُ﴾: یعنی زنان خود را به زنا متهم می‌کنند. معنای «رَمَى» در آیه‌ی سابق ذکر شد و منظور از آن، متهم ساختن دیگری به زناست بدین قرینه که وجود چهار شاهد شرط گرفته شده و در این جا نیز وجود چهار شاهد شرط شده است.

﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾: جمع «زوج» و به معنای «زوجة» (زن) است؛ جز در بحث فرایض (میراث)، حذف تاء تأنیث از واژه‌ی «زوجة»، فصیح‌تر از اثبات آن است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿أَشْكُرُ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾<sup>۱</sup>: «تو با همسرت در بهشت سکونت کن». بعضی، اطلاق لفظ «زوجة» در زبان عربی را انکار کرده و گفته‌اند که خطاست، اما صحیح این می‌باشد که آن (یعنی زوجة)، خلاف افصح است.<sup>۲</sup>

﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾: یعنی شهادتی که حدّ کذب را از او برمی‌دارد، این است که چهار بار به نام الله سوگند بخورد که وی در اتهام زنایی که به زن خود زده است، صادق می‌باشد. شهادت در لغت به معنای خبر قاطع است<sup>۳</sup>؛ اما در زبان شرع، استعمال شهادت به معنای «خبر دادن از حقی که انسانی بر دیگری دارد» شایع شده است و «بیّنه» نیز نامیده می‌شود. ﴿لَعَنَتَ اللَّهُ﴾: یعنی غضب و عذاب الهی. «لعن» در اصل به معنای طرد از رحمت خدای متعال است، آن چنان که خداوند به ابلیس فرمود: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾<sup>۴</sup>: «قطعاً نفرین من تا روز قیامت بر تو خواهد بود». لعان را هم بدین دلیل به این اسم نامیده‌اند که در آن لفظ لعنت ذکر شده است.

﴿يَدْرَأُ﴾: یعنی دفع می‌کند. «دَرَأَ» به معنای «دفع» است. خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَادْرَأَوْهُمْ فِيهَا﴾<sup>۵</sup>: «او یکدیگر را بدان متهم کردید»، یعنی کشمکش کردید و اختلاف ورزیدید و آن قتل را (هر کدام از خود دور و دفع کردید و) به گردن هم‌دیگر می‌انداختید. ﴿الْعَذَابِ﴾: منظور از آن، عذاب دنیوی، یعنی حدّ جلد یا حدّ رجم است که خدای متعال به عنوان مجازات زن و مرد زناکار در آیات سابق تشریع کرده است.

۱. البقرة؛ ۳۵.

۳. نک: القاموس المحيط.

۴. ض، ۷۸.

۵. البقرة؛ ۷۲.

﴿تَوَّابٌ﴾: یعنی بسیار توبه‌پذیر است و با کسانی که از گناهان خود رجوع می‌کنند، با رحمت و آمرزش برخورد می‌کند. تَوَّاب، از صیغه‌های مبالغه است.

﴿حَكِيمٌ﴾: یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار می‌دهد و احکامی را تشریع می‌کند که در آن مصلحت‌بندگان وجود دارد.

معنای آیه: اگر فضل و رحمت الهی نبود، او فوراً شما را در دنیا مجازات می‌کرد و دروغ‌گویان شما رسوا می‌شدند؛ لکن خدا بسیار توبه‌پذیر و مهربان است.

### معنای اجمالی

خدای متعال بیان می‌دارد که هرکس زن خویش را به زنا متهم کرد و بینه‌ای هم نداشت که با آن صدق و ادعای خود را ثابت کند و شهودی هم در میان نبودند که بر صحت قول وی شهادت بدهند، بر او واجب است که چهار بار خدا را به گواه بگیرد که وی صادق است و این، جایگزین چهار شاهد می‌شود تا حدّ قذف را از او ساقط کند و هم‌چنین، بر او واجب است که در بار پنجم سوگند بخورد که لعنت خدا بر او باد اگر در اتهام زنایی که به زن خود داده است، کاذب و دروغ‌گو باشد. اگر زن مقذوف و متهم به زنا، به گناه اعتراف نکرد و خواستار رهایی از حدّ زنا بود، بر او هم واجب است که چهار بار به خدا سوگند بخورد که شوهرش در اتهام زنایی که به او زده است، کاذب و دروغ‌گو می‌باشد و این، جایگزین چهار شاهد در اثبات عفت و پاکدامنی وی می‌شود و در بار پنجم، بر او واجب است که سوگند بخورد که اگر شوهرم در اتهام زنا به من صادق است، خشم و غضب الهی بر من باد.

سپس، خدای متعال بیان می‌دارد که تشریع لعان برای بندگان از جانب او، تنها از سر رحمت وی به مردم و لطف وی در حق بندگانِ گناهکار خویش است و اگر چنین نبود، به زودی آن‌ها را رسوا می‌ساخت و در دنیا و آخرت عذاب را شامل‌شان می‌کرد، لکن خداوند سبحان، مهربان است و گناهان را می‌بخشد و توبه‌ی بندگان را می‌پذیرد: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾<sup>۱</sup>: «من قطعاً می‌آمرزم کسی را که توبه کند و ایمان بیاورد و کارهای شایسته کند و سپس راه راست را در پی گیرد».

## سبب نزول این آیات

۱. بخاری، ترمذی و ابن ماجه از ابن عباس روایت کرده اند که هلال بن امیه نزد پیامبر ﷺ زن خود را به زنا با شریک بن سحماء متهم کرد و پیامبر ﷺ به او فرمودند: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ عَلَى ظَهْرِكَ». «یا بینه بیاور، یا این که حد بر پشت تو زده می شود»، هلال گفت: ای پیامبر خدا! آیا اگر کسی از ما مردی را در حال زنا با زن خود دید، برود و بینه به دست بیاورد؟! و پیامبر ﷺ هم چنین فرمودند: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ عَلَى ظَهْرِكَ». هلال گفت: سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث کرده است، من راست می گویم و حتماً خداوند چیزی را نازل خواهد کرد که مرا از حد رها سازد، پس خداوند این آیه را نازل فرمود: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ﴾ تا ﴿اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾. پیامبر ﷺ منصرف شد و دنبال آن دو (هلال و زنش) فرستاد. هلال آمد و شهادت داد و پیامبر ﷺ مرتب فرمودند: «اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْ اَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا ثَائِبٌ؟»: «خداوند می داند که قطعاً یکی از شما دروغ گوست»، آیا کسی از شما توبه می کند؟! پس زن هلال برخاست و شهادت داد، هنگامی که به شهادت پنجم رسید، او را متوقف ساختند و گفتند: این سوگند آخر موجه است (قطعاً موجب غضب و لعنت خداوند بر تو خواهد شد)، وزن درنگی کرد و روی برگرداند و ما فکر کردیم که وی از سوگند خود رجوع می کند، اما وی گفت: قوم خود را برای همیشه رسوا نمی سازم (و به سوگند خود ادامه داد) و رفت. پس پیامبر ﷺ فرمودند: «منتظر بمانید و ببینید اگر بچه اش سیه چشم بود و کفل هایش بزرگ بود و ساق پاهایش پرگوشت بود، آن بچه از آن شریک بن سحماء می باشد». آن زن بچه اش را با همان خصوصیت به دنیا آورد و پیامبر ﷺ فرمودند: «اگر به خاطر حکم خدا نبود، با او طوری دیگر رفتار می کردم».<sup>۱</sup>

۳. ابن جریر طبری با سند خود از ابن عباس روایت کرده است که گفت: هنگامی که این آیه نازل شد: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ﴾، سعد بن عبادہ گفت: ای پیامبر خدا! آیا چنین حکمی نازل شده است؟ اگر به زن خبیث و زناکاری رسیدم که مردی دارد با او زنا می کند، من نمی توانم او را برانم و دور گردانم تا این که چهار شاهد بیاورم؟! به خدا سوگند تا من چهار شاهد پیدا کنم و بیاورم، او کار خود را انجام داده است! پیامبر ﷺ

فرمودند: «ای گروه انصار! آیا آن چه را که رئیس شما گفت، شنیدید؟» آن ها گفتند: ای پیامبر خدا! او را سرزنش نکنید؛ چرا که او فردی غیور است و در میان ما فقط با دختران باکره ازدواج کرده و هر زنی را که طلاق داده است، کسی از ما جرأت ازدواج با او را نداشته است. سعد گفت: ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایتان باد! به خدا سوگند من می دانم که آن آیه از جانب خداست و حق است، لکن از این در شگفتم که اگر به زن خیث و زناکاری رسیدم که مردی با او زنا می کند، من نمی توانم او را برانم و دورش گردانم تا این که چهار شاهد بیاورم، به خدا سوگند تا من چهار شاهد پیدا کنم و بیاورم، او کار خود را تمام کرده است! [ابن عباس می گوید: به خدا سوگند دیری نباید که هلال بن امیه از باغ خود به آن جا آمد. او زنی زن خود را با چشم دیده و با گوش شنیده بود...<sup>۱</sup>؛ سپس، ابن عباس ماجرای سابق هلال و روش لعان او را بیان می کند.

۳. ابن عباس روایت کرده است که عاصم بن عدی انصاری به یاران خود گفت: اگر مردی از ما وارد خانه اش شد و مردی را بر روی زن خود دید، در چنین حالتی اگر وی برای آوردن چهار شاهد برود تا به آن واقعه شهادت بدهند، تا وی برگردد، آن فرد کار خود را انجام داده و خارج شده است و اگر هم شوهرش او را بکشد، به خاطر کشتن وی قصاص می شود و اگر بگوید: فلان مرد را با فلان زن دیدم، تازیانه زده می شود و اگر هم سکوت کند، بر خشم و غضب سکوت کرده است. پروردگارا! بر ما دری باز کن! عاصم پسر عمویی به نام عویمر داشت، عویمر نزد عاصم آمد و گفت: مردی را بر روی زن خویش دیدم [که با وی زنا می کند...]<sup>۲</sup> و ادامه ی حدیث را می آورد.

### نکات لطیف تفسیری

نکته ی اول: امام فخر رازی می گوید: خدای متعال به دو دلیل لعان را در مورد همسران - و نه زنان بیگانه - تشریع کرده است:

۱. زنا ی زن بیگانه، عار و ننگی برای مرد به دنبال ندارد و بهتر این است که وی آن را مخفی بدارد، اما زنا ی زن او، سبب عار و ننگ وی و فساد نسب او می شود، پس نمی تواند بر آن صبر کند.

۲. حالت غالب و متعارف مردان این است که فقط در صورتی که واقعه حقیقت داشته باشد، زن خود را به زنا متهم می‌کنند، پس اگر او را متهم ساخت، خود اتهام بر صدق او گواهی می‌دهد، اما چون گواهی حال مردان به تنهایی کامل نیست، برای تقویت آن، سوگندهای لعان نیز به آن اضافه شده است.<sup>۱</sup>

نکته‌ی دوم: تخصیص «لعنت» در آیه به مرد و تخصیص «غضب» به زن، بدان خاطر است که در مجازات، غضب از لعنت سخت‌تر و شدیدتر است و ارتکاب جرم زنا از جانب زن، بدتر از ارتکاب قذف به دست مرد است، به همین دلیل «غضب» به زن نسبت داده شده است و از جهت دیگر، زنان کلمه‌ی لعنت را زیاد به کار می‌برند و چه بسا به خاطر عادت آن‌ها به بیان آن و از بین رفتن وقاحت و زشتی آن از قلوب آن‌ها، جرأت کنند و کلمه‌ی لعنت را [به دروغ] بر زبان آورند، اما «غضب الهی» چنین نیست.

نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾، از ضمیر غایب به ضمیر مخاطب ﴿عَلَيْكُمْ﴾، التفات شده است و راز این التفات هم این است که حق مقام منت‌گذاری و امتنان خداوند، به صورت کامل استیفا شود، زیرا حال حضور، کامل‌تر از حال غیبت است. این را ابوالسعود گفته است.

نکته‌ی چهارم: علت حذف جواب ﴿لَوْ لَا﴾ در قول ﴿لَوْ لَا فَضَّلُ اللَّهُ﴾ ایجاد رعب و هراس در مورد آن است تا بدین طریق انسان، توهم هر نوع سرانجامی را برای آن بکند و این، هم بلیغ‌تر است و هم رعب و وحشت و ترس بیشتری ایجاد می‌کند؛ مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُقْفَوْنَ عَلَى النَّارِ﴾<sup>۲</sup>: «اگر آنان را مشاهده کنی بدان‌گاه که ایشان را در (کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند» که در این جا نیز برای ایجاد رعب و وحشت، جواب حذف شده است.

منظور آیه این است: آن‌گاه، امری هراس‌انگیز و ترسناک را می‌دیدی که بچه را هم پیر و چنان دچار هول و هراس می‌کند که نمی‌تواند از آن سخن بگوید، زیرا فوق توصیف و بیان است و چه بسا که چیزی که درباره‌اش سکوت شده، رساتر از چیزی باشد که در مورد آن سخن گفته شده است.

هم چنین مانند این قول حضرت عمر رضی الله عنه است که می گوید: «لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ!» ای ابو عبیده! اگر کسی غیر از تو این را گفته بود...»، هنگامی که در سرزمین شام طاعون روی داد، حضرت عمر در مورد بازگشت، با صحابه مشورت کرد و ابو عبیده بن جراح به وی گفت: ای عمر! آیا از قَدَر الهی فرار می کنی؟ و حضرت عمر در جواب وی این جمله را گفت.<sup>۱</sup> یعنی اگر کسی غیر از تو آن را گفته بود، او را به سختی مجازات می کردم. تقدیر مسأله در آیه ی مورد بحث چنین است: «لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَهْلَكْتُمْ» یا «لَفَضَحَكُمْ» یا «لَعَاجَلَكُمْ بِعِقَابِهِ».<sup>۲</sup> نکته ی پنجم: در قول الهی ﴿تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾، رحمت با توبه تناسب دارد؛ پس چرا از گفتن «توابع رحیم» عدول کرده و ﴿تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾ را آورده است؟

جواب: خدای متعال حکم به لعان داده است و با این کار، خواسته است که این فاحشه ی بندگان خود را بیوشاند، زیرا اگر لعان مشروع نمی بود، حدّ کذب بر شوهر واجب بود، حال آنکه ظاهر، بیانگر صدق شوهر است و شوهر به خاطر این که خودش هم در ننگ و رسوایی، شریک زن خود است، به او تهمت نمی زند و اگر به شهادت مرد اکتفا می شد، حدّ زنا بر زن واجب می شد، پس این، اقتضای حکمت و حسن نظر به هردو - زن و مرد - است که این حکم تشریع شده و با آن سوگندها، مجازات از هردو ساقط می شود. راستی که رحمت الهی چه وسیع، و حکمت وی چه بزرگ است!

## قرائت های مختلف آیات

۱. قول الهی ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾، به صورت «و لم تکن» نیز قرائت شده است، زیرا «شهادا» جمع است و جمهور با «یاء» قرائت کرده اند. ابو حیان می گوید: قرائت آن با یاء فصیح است.
۲. در قول الهی ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾، حفص و حسن، ﴿أَرْبَعُ﴾ را با ضمه و جمهور با فتحه (أَرْبَعُ)، در حالت نصب به علّت مصدریت قرائت کرده اند.
۳. جمهور قول الهی ﴿أَنَّ لَعْنَةً﴾ و ﴿وَأَنَّ غَضَبَ﴾ را با تشدید قرائت کرده اند؛ اما نافع به صورت «أَنَّ لَعْنَةً» و «أَنَّ غَضَبَ» و با تخفیف قرائت کرده است، که در این صورت، «أَنَّ»

۱. تفصیل ماجرا را در صحیح بخاری نگاه کنید. ۲. نک: زاد المسیر، ابن جوزی: ۱۳/۶.

مخففه از ثقیله می شود و اسم آن، ضمیر شأن است. هرکدام از این انواع قرائت ها، سندی اعرابی دارند - والله أعلم.<sup>۱</sup>

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾، ﴿شُهَدَاءُ﴾ اسم کان و ﴿لَهُمْ﴾ خبر آن است و ﴿إِلَّا﴾ ادات حصر می باشد و ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ بدل از ﴿شُهَدَاءُ﴾ است و مرفوع با ضمه ی ظاهری و مضاف می باشد.<sup>۲</sup>

صحیح هم هست که «کان» تام باشد و معنای آن در این صورت چنین است: «وَلَمْ يُوَجَدْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ»، که ﴿شُهَدَاءُ﴾ فاعل و ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ بدل از ﴿شُهَدَاءُ﴾ است و مانند این آیه است که می فرماید: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾<sup>۳</sup> یعنی «إِنْ وَجِدَ ذُو عُسْرَةٍ».

۲. در قول الهی ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾، ﴿فَشَهَادَةُ﴾ مبتدا و ﴿أَرْبَعُ﴾ خبر آن است، آن چنان که مثلاً گفته می شود: «صَلَاةُ الْعَصْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ». جایز هم هست که ﴿فَشَهَادَةُ﴾ خبر برای یک مبتدای محذوف باشد و تقدیر آن چنین شود: ﴿فَالْحُكْمُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾.

۳. در قول الهی ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ﴾، ﴿وَالْخَامِسَةُ﴾ مبتدا و جمله ی ﴿أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ﴾ خبر است و جواب شرط، محذوف می باشد و جملات قبل بر آن دلالت دارند.

۴. قول الهی ﴿وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾: در ﴿أَنْ تَشْهَدَ﴾، «أَنْ» و مابعد آن، در تأویل مصدر و فاعل ﴿يَذَرُ﴾ می باشد و تقدیر آن چنین است: «وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ شَهَادَتُهَا». جمله ی ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ در محل نصب با ﴿تَشْهَدَ﴾ قرار دارد، اما به خاطر دخول لام بر خبر، همزه ی أَنْ مکسور و إِنَّهُ شده است.<sup>۴</sup>

۵. ابوالبرکات ابن انباری در مورد قول الهی ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾، می گوید: به خاطر ایجاز و اختصار و دلالت کلام، جواب ﴿وَلَوْ لَا﴾ ذکر نشده است و تقدیر آن چنین می باشد: «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَعَاجِلُكُمْ بِالْعُقُوبَةِ»، یا «لَفَضَحَكُمْ بِمَا تَرْتَكِبُونَ مِنَ الْفَاحِشَةِ».<sup>۵</sup>

۱. نک: البحر المحيط - زاد المسیر - غریب القرآن.

۲. غریب إعراب القرآن: ۱۹۲/۲.

۳. البقرة: ۲۸۰.

۴. البیان فی غریب إعراب القرآن: ۱۹۴/۲.

۵. همان، ص ۱۹۳. با تصرف.



## احکام شرعی

### حکم اول: چه وقت لعان واجب می‌شود؟

هرگاه مردی زن خود را به زنا متهم کرد ولی زن به انجام آن معترف نشد و مرد هم از اتهام خود رجوع نکرد، در چنین حالتی، لعان برای آن‌ها تشریع شده است و لعان در دو حالت واجب می‌شود:

۱. اگر مردی زنش را به زنا متهم کرد، مثلاً به زنش گفت: «تو زنا کرده‌ای» یا «تو را دیدم که زنا می‌کنی» و چهار شاهد هم نداشت که در مورد اتهامی که وی به زن خود زده است، شهادت بدهند و هم چنین، اگر به زن خود بگوید: ای زناکار! در این حالت، جمهور، جز امام مالک، معتقدند که مرد باید لعان کند.

۲. مرد، جنینی را که زن در شکم دارد، از خود نفی کند و بگوید: این جنین از من نیست یا فرزندی را که از آن زن دارد از خود نفی کند و بگوید: این بچه‌ی من نیست.

### حکم دوم: لعان، سوگند است یا شهادت؟

فقها در مورد این که لعان سوگند است یا شهادت؛ بر دو دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. شهادت است، پس احکام شهادت را به خود می‌گیرد. این، مذهب امام ابوحنیفه است.

۲. سوگند است و شهادت نیست، پس احکام سوگند را به خود می‌گیرد. این، مذهب جمهور (مالک، شافعی و احمد) است.

### دلایل حنفی‌ها

۱. به قول الهی ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ استدلال کرده‌اند و می‌گویند: لعان کننده در لعان می‌گوید: «أشهد بالله» و این، دلالت دارد بر آن که لعان، شهادت است.
۲. به حدیث سابق ابن عباس در مورد ماجرای هلال بن امیه استدلال کرده‌اند که در آن آمده است: «هلال آمد و بر زنای زن خود شهادت داد ... پیامبر ﷺ فرمودند: "خداوند می‌داند که یکی از شما کاذب است؛ آیا کسی از شما توبه می‌کند؟" ... پس زن برخاست و شهادت داد ...» که ملاحظه می‌شود که لفظ شهادت به صورت صریح در حدیث آمده است.
۳. سخنان زوج در لعان، جایگزین شهود می‌شود، پس این الفاظ شهادت هستند.

## دلایل جمهور

۱. گاهی از لفظ شهادت، سوگند اراده می شود؛ مثلاً خدای متعال می فرماید: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾<sup>۱</sup>: «هنگامی که منافقان نزد تو می آیند، می گویند: ما گواهی می دهیم که تو حتماً فرستاده ی خدا هستی»، سپس می فرماید: ﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾<sup>۲</sup>: «آن سوگندهای خود را سپری می گردانند» و شهادت را سوگند نامیده است.

۲. خدای متعال می فرماید: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ که در این جا خداوند لفظ جلاله ی الله را مقارن شهادت ساخته است، پس این دلالت دارد بر آن که منظور خداوند از آن، سوگند است و بر خلاف سوگند، شهادت انسان به نفع خود پذیرفته نمی شود.

۳. در یکی از روایات حدیث ابن عباس از قول پیامبر ﷺ آمده است: «لَوْ لَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَلِهَا شَأْنٌ»: «اگر سوگندها نبود، طور دیگری با او رفتار می کردم».

خلاصه: حنفی ها می گویند: «لفظ لعان، شهادت های تأکید یافته با سوگند هستند، اما جمهور می گویند: آن ها سوگندهای تأکید یافته با شهادت هستند و به خاطر تغلیظ و سفت و محکم شدن با این لفظ وارد شده اند؛ پس، گروه اول جانب شهادت و گروه دوم جانب سوگند را غلبه داده اند.

## حکم سوم: آیا لعان از جانب کافر، برده و کسی که به خاطر قذف، حدّ زده شده است، جایز است؟

بر اختلافی که فقها در مورد «شهادت یا سوگند بودن لعان» دارند، موضوعات زیر درباره ی کسی که لعان وی درست است، مترتب می شود:

حنفی ها معتقدند که لعان زن و شوهری صحیح است که هر دو اهلیت ادای شهادت علیه فرد مسلمان را داشته باشند و این را شرط گرفته اند و بنابراین میان دو برده، دو کافر، دو شخص که اختلاف دین دارند و میان کسانی که به خاطر قذف حدّ شده اند، لعان وجود ندارد. آن ها در مورد این رأی خود به این حدیث استدلال کرده اند که می فرماید: «أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ

لَعَانُ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ: «میان چهار نفر لعان وجود ندارد: برده و کنیز، کنیز و برده، مرد مسلمان و زن یهودی و مرد مسلمان و زن مسیحی».<sup>۱</sup>

هم چنین به این استدلال کرده اند که چون با قول الهی ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾، شوهران از شهدا استثنا شده اند، پس واجب است که فقط کسی که شهادت وی جایز می باشد، بتواند لعان انجام دهد، پس لعان فقط از جانب زن و شوهر آزاد مسلمان صحیح است.

شافعی و مالک و احمد (در روایتی از او) معتقدند که همه ی کسانی که سوگند آنها صحیح می باشد، قذف و لعان آنها نیز صحیح است، پس لعان همه ی زن و شوهرها، خواه آزاد و خواه برده و مؤمن یا کافر و فاسق یا عادل، جایز است و دلیل آنها هم، این است که قول الهی ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ﴾ عام است و شامل همه ی شوهران می شود و آیه، هیچ شوهری را تخصیص نداده است؛ بنابراین واجب می آید که لعان میان همه ی زن و شوهرها [و نیز زن و شوهرهایی که اتهام قذف در میان آنها وجود دارد] انجام بگیرد. هم چنین می گویند: مقصود از لعان، دفع ننگ و ولد الزنا از خود است و آن چنان که مسلمان به آن نیاز دارد، غیر مسلمان نیز به آن نیازمند است و آن چنان که فرد آزاد، ننگ را از خود دفع می نماید، برده نیز ننگ را از خود دفع می کند.

خلاصه، هرکس سوگند وی جایز باشد، جمهور لعان وی را جایز می دانند. ابن العربی می گوید: در این موضوع که لعان سوگند است و شهادت نیست، آنچه که دعوا را فیصله می دهد، این است که: شوهر برای اثبات دعوای خویش و رها شدن خود از مجازات سوگند می خورد؛ حال، چگونه برای کسی جایز است که ادعا کند که در شرع درست است که شاهی به نفع خود بر چیزی گواهی دهد که آن چیز حکمی را بر غیر او ثابت می کند؟! این سخن، در شرع نیست و از اندیشه هم دور است.<sup>۲</sup>

ابن قیم رحمته الله می گوید: صحیح، این است که لعان آنها، هر دو وصف سوگند و شهادت را در خود دارد، زیرا که لعان، شهادت تأکید یافته با سوگند است و تکرار بدان خاطر می باشد که

۱. دارقطنی به صورت مرفوع از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده است. قرطبی می گوید: همه ی طرق آن ضعیف است. نک: تفسیر قرطبی: ۱۸۷/۲.

۲. احکام القرآن، ابن العربی: ۱۳۳۲/۳ و نک: تفسیر قرطبی: ۱۸۷/۱۲ - زاد المسیر، ابن جوزی: ۱۴/۵.

حال، مقتضی تأکید امر است و به همین دلیل هم، ده نوع تأکید در آن معتبر دانسته شده است...<sup>۱</sup>؛ ابن قیم، سپس، آن انواع را بیان می‌کند.

### حکم چهارم: آیا بدون حضور حاکم، لعان جایز است؟

فقها اتفاق نظر دارند که لعان فقط در حضور حاکم یا نایب حاکم جایز است، زیرا اگر یکی از آن دو نکول کرد، یا امر بر او ثابت شد، حد واجب می‌گردد و اقامه‌ی حد، از وظایف خاص حکام است. لازم هم هست که امام، زن و شوهر را پند دهد و عذاب الهی را به آن‌ها یادآور شود و به هردو بگوید: عذاب دنیا آسان‌تر از عذاب آخرت است و آن‌ها را بترساند، با مثل این حدیث که می‌فرماید: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخِلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ ... وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ»: «هر زنی (از طریق زنا) کسی را وارد قومی کند که از آن قوم نیست، خداوند هیچ کار و لطفی به او نخواهد داشت و او را به بهشت وارد نمی‌گرداند ... و هر مردی فرزند خود را انکار کند، در حالی که او را نظاره می‌نماید (و در سخن خود یقین ندارد)، خداوند، خود را از او پنهان می‌سازد و در برابر چشم همه‌ی گذشتگان و آیندگان او را رسوا می‌کند».<sup>۲</sup>

### حکم پنجم: کیفیت و طریق لعان

آیات کریمه، طریق و کیفیت لعان را آشکار و واضح ساخته است و آن، چنین می‌باشد که شوهر آغاز کند و چهار بار بگوید: «خدا را گواه می‌گیرم که در اتهام زنایی که به زن خود زده‌ام، راستگو هستم» و سپس، در مرتبه‌ی پنجم بگوید: «لعنت خدا بر من باد اگر به دروغ زن خود را به زنا متهم کرده و دروغ‌گو باشم» و سپس، زن لعان کند و چهار بار بگوید: «خدا را گواه می‌گیرم که او به دروغ مرا به زنا متهم ساخته و دروغ‌گو است» و سپس، در بار پنجم بگوید: «غضب خدا بر من باد اگر شوهرم در اتهام زنایی که به من زده است، راستگو باشد». ظاهر آیه‌ی کریمه بیانگر این است که کم‌تر از پنج بار لعان و جایگزین کردن غضب به جای لعنت از مرد و کم‌تر از پنج بار لعان و جایگزین کردن لعنت به جای غضب، از زن پذیرفته

۲. به روایت ابوداود، نسائی و ابن‌ماجه.

۱. نک: فقه السنة: ۱۶۸/۸.

نمی‌شود و مرد، آغازگر لعان خواهد بود و این، دیدگاه جمهور فقهای شهرهاست؛ اما امام ابوحنیفه می‌گوید: اگر زن هم لعان را آغاز کند، قابل قبول است.

محل اختلاف در این است که فقها معتقدند که لعان شوهر، حدّ را بر زن واجب و لعان زن، آن حدّ را ساقط می‌کند، پس طبیعی است که لعان زن بعد از لعان مرد باشد؛ اما امام ابوحنیفه معتقد است که لعان شوهر، حدّ را بر زن واجب نمی‌کند، زیرا حدّ زنا فقط با شهادت چهار شاهد یا با اقرار ثابت می‌شود، پس متأخر بودن لعان زن از لعان مرد ضرورتی ندارد.

این، کیفیت لعان است و از قرآن اخذ شده است و بر اساس سنت هم، چیز دیگری به آن اضافه می‌شود و آن، در حالتی است که زن حامله باشد و مرد بخواهد آن جنین را از خود نفی کند که در این حالت واجب است که شوهر، آن جنین را نیز در لعان خود ذکر کرده، بگوید: «و این جنین هم از من نیست» و هم چنین اگر فرزندی وجود داشت که شوهر در صدد نفی آن از خود بود، ذکر آن فرزند هم در لعان واجب است. مستحب هم هست که به هنگام شهادت مرد، وی برخاسته شهادت بدهد و زن نشسته باشد و به هنگام شهادت زن، وی برخیزد و شهادت بدهد و مرد نشسته باشد. هم چنین مستحب است که از نظر زمان و مکان، سخت‌گیری شود و جمعی از مسلمانان عادل حضور داشته باشند. این احکام، هم فقط با سنت مطهر ثابت شده‌اند و به خاطر همین سخت‌گیری، لعان، در مسجد جامع و در حضور یک جمع انبوه اجرا می‌شود - والله أعلم.<sup>۱</sup>

### حکم ششم: آیا خودداری از انجام لعان، موجب حدّ می‌شود؟

فقها در مورد این که آیا امتناع زن یا شوهر از لعان حدّ را بر آنها واجب می‌کند، بر دو دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. جمهور (مالک، شافعی و احمد)، معتقدند که اگر شوهر از لعان امتناع کرد، حدّ قذف بر او جاری می‌گردد و اگر زن از لعان امتناع کرد، حدّ زنا بر او جاری می‌شود.
۲. امام ابوحنیفه معتقد است که اگر شوهر از لعان امتناع کرد، حبس می‌شود تا این که لعان نماید و یا سخن خویش را تکذیب کند و اگر زن از لعان امتناع کرد، حبس می‌شود تا این که لعان کند و یا به زنا اقرار نماید و اگر اقرار کرد، حدّ زنا بر او جاری می‌شود.

## دلایل جمهور

جمهور در مورد وجوب حدّ به چند دلیل استدلال کرده‌اند که به صورت خلاصه عبارتند از:

۱. خدای متعال در آغاز سوره می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾<sup>۱</sup>: «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند» و سپس حکم شوهران را عطف بر آن می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾<sup>۲</sup>: «کسانی که همسران خود را به زنا متهم می‌کنند»، پس، همان طور که مقتضای قذف زنان بیگانه، آوردن شهود بر آن و یا جلد است، پیامد قذف همسران نیز، لعان یا حدّ است.

۲. صحیح نیست که از قول الهی ﴿وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾، عذاب اخروی اراده شود، زیرا اگر همسر (زوجه) در لعان خود کاذب باشد، لعان فقط عذاب اخروی را برای او به همراه دارد و اگر صادق باشد، عذاب اخروی ندارد، پس معلوم می‌شود که منظور از آن، فقط مجازات و عذاب دنیوی است و این، در آیه‌ی سابق ذکر شده است، آن‌جا که می‌فرماید: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾<sup>۳</sup>: «و باید گروهی از مؤمنان در مجازات آن دو حاضر باشند» که منظور از آن عذاب، حدّ زناست.

۳. قول پیامبر ﷺ به خوله، زن هلال و هم‌چنین هلال بن امیه نیز مؤید این مطلب است، چه ایشان به خوله فرمودند: «الرَّجْمُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ»: «رجم برای تو آسان‌تر از غضب الهی است» که این سخن پیامبر ﷺ در این باب نص است<sup>۴</sup> و به هلال بن امیه فرمودند: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»: «یا بینه بیاور و یا این که حدّ بر تو جاری می‌شود».<sup>۵</sup>

## دلایل امام ابوحنیفه رحمته الله

امام ابوحنیفه به دلایل زیر استدلال کرده است:

۱. از قول الهی ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ چنین فهم می‌شود که در قذف همسران، لعان واجب است نه حدّ؛ و این آیه، یا ناسخ آیه‌ی قذف می‌باشد و یا مخصّص آن است و بنابراین،

۲. النور؛ ۶.

۴. نک: فخر رازی: ۱۶۷/۲۳.

۱. النور؛ ۴.

۳. النور؛ ۲.

۵. نک: أحكام القرآن، ابن العربی: ۱۴۳۳/۳.

در هر دو حالت، جز لعان چیز دیگری واجب نیست، پس اگر شوهر امتناع ورزید، حبس می شود تا این که لعان کند و اگر هم زن امتناع کرد، حبس می شود تا این که لعان نماید.

۲. اگر زن از لعان امتناع ورزید، جز ترک لعان، کار دیگری انجام نداده است و این ترک لعان، بینةای بر زنای وی نمی باشد، بنابراین رجم وی جایز نیست، زیرا پیامبر ﷺ فرموده اند: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ وَ كُفِّرَ بَعْدَ إِيمَانٍ وَ قَتِلَ نَفْسٌ بَغَيْرِ نَفْسٍ»: «ریختن خون مسلمان حلال نیست، مگر با یکی از این سه مورد: بعد از احصان (ازدواج)، زنا کرده باشد، بعد از ایمان آوردن مرتد شود و یا این که به ناحق (بدون حق قصاص یا...) کسی را بکشد».<sup>۱</sup>

۳. امتناع از لعان، اقرار صریح به زنا نیست، پس به مانند لفظی که احتمال زنا و غیر آن را دارد، اثبات حدّ زنا با آن جایز نیست.

۴. علامه آلوسی در دفاع از مذهب امام ابوحنیفه می گوید: از امام شافعی - علیه الرحمة - عجیب است که شهادت شوهر بر زنای زن خود را همراه با شهادت سه نفر فرد عادل دیگر نمی پذیرد، اما به صرف قول شوهر، اگرچه برده ای فاسق هم باشد، حدّ را بر زن واجب می کند. و عجیب تر این که ایشان لعان را سوگند می داند و حال آن که لعان، نه برای ایجاب مال و نه برای اسقاط آن بعد از وجوب، صلاحیت ندارد و هر کدام از زن و مرد، با لعان، حدّ را از خود ساقط می کنند و امام، با لعان، رجم را - که شدیدترین حدود است - بر زن واجب کرده است ... و اگر امتناع از لعان اقرار به زنا به حساب آید، این شبهه است و «حدود هم به خاطر وجود شبهات ساقط می شوند».<sup>۲</sup>

امام احمد - در یکی از دو روایت نقل شده از وی - در مورد حکم زنی که از لعان امتناع می کند، موافق حنفی ها می باشد و معتقد است که زن حبس می شود، اما رجم نمی گردد؛ ولی در روایت دیگری از او آمده است: زن حبس نمی گردد، بلکه آزاد می شود، همانند زمانی که تعداد شهود کامل نیستند.<sup>۳</sup>

در کتاب فقه السنّةی سیّد سابق آمده است که: ابن رشد می گوید: «پس قاعده ی شرع در مورد جان افراد، مبنی بر این است که فقط در صورت وجود شاهد عادل یا اقرار، خون کسی

۱. صحیح بخاری و مسلم و نک: تفسیر جصاص. ۲. روح المعانی: ۱۸/۱۰۹.

۳. أحكام القرآن، سائیس: ۱۴۱/۳.

ریخته می شود و واجب است که این قاعده با اسم مشترک تخصیص نیابد، پس رأی ابوحنیفه -إن شاء الله- در این مورد به صواب نزدیک تر است و ابوالمعالی (امام الحرمین رحمتهما الله) هم -که شافعی مذهب است- در کتاب «البرهان» به قوت رأی ابوحنیفه در این مسأله قایل شده است.<sup>۱</sup> به نظر من (مؤلف)، رأی ابوحنیفه اگرچه موجه است، اما قوت رأی جمهور را ندارد، زیرا ادله ی نقلی آن ها ظهور و وضوح دارد و ما هم همین را برگزیده ایم، آن چنان که شیخ مفسرین، طبری، و عده ای دیگر از علمای بزرگ آن را برگزیده اند.

### حکم هفتم: آیا آیه ی لعان، ناسخ آیه ی قذف است؟

همه ی روایات مذکور در سبب نزول، در سه چیز با هم اتفاق دارند:

۱. آیات لعان، با تأخیر، بعد از آیه ی قذف زنان پاکدامن نازل شده و متفصل از آن است.
۲. صحابه از آیه ی قذف چنین می فهمیدند که کسی که زن خود را به زنا متهم ساخته باشد، حکم وی مثل حکم کسی است که زن بیگانه را متهم ساخته باشد.
۳. آیه ی لعان برای تخفیف در حق شوهر و بیان راه خروج وی از تنگنای قذفی که انجام داده است، نازل شده است.

بنابراین، قواعد اصول مذهب حنفی ها مقتضی این است که آیات لعان، ناسخ عموم آیه ی قذف ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾<sup>۲</sup> باشد، زیرا آیات لعان، بعد از آیات قذف نازل شده است.<sup>۳</sup>

بنابر مذهب حنفی ها، ثبوت حدّ قذف بر کسی که زن خود را به زنا متهم کرده است، با آیات لعان منسوخ واقع می شود و جز لعان، چیز دیگری بر شوهر نیست، اما بنا بر سه مذهب دیگر، مخصّص آیه ی قذف است، نه ناسخ آن.

پس، معنای آن دو آیه چنین می شود: هرکس زن پاکدامنی را قذف کرد و چهار شاهد نیاورد، حدّ قذف بر او واجب می شود، مگر کسی که زن خود را قذف کرده باشد، که در این صورت، حدّ قذف یا لعان بر او واجب است. ملاحظه می شود که اختلاف علما در واقع، شکلی است و جوهری نمی باشد.

۱. فقه السنة: ۱۷۲/۸.

۲. النور؛ ۴: «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می دهند».

۳. نک: الفقه على المذاهب الأربعة - آیات الأحكام، الجصاص.



## حکم هشتم: آیا زن و مردی که با هم لعان کرده‌اند، از هم جدا کرده می‌شوند؟

سنت نبوی حکم کرده است که لعان‌کنندگان، دیگر هرگز با هم [در یک زندگی مشترک] جمع نشوند و اگر زن و شوهر لعان کردند، به صورت ابدی از هم جدا می‌شوند، زیرا از ابن عباس روایت شده است که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «الْمُلَانِ عِنَانٌ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»: «همین که لعان‌کنندگان (زن و شوهر) از هم جدا شدند، دیگر هرگز با هم جمع نمی‌شوند (یعنی دوباره در یک زندگی مشترک، زن و شوهر نخواهند شد)».<sup>۱</sup> از علی و ابن مسعود نیز روایت شده است: «حکم سنت این است که لعان‌کنندگان با هم جمع نشوند».<sup>۲</sup>

فلسفه‌ی تحریم ابدی آن‌ها برای هم‌دیگر نیز، این است که بغض و دشمنی و گسستی میان آن‌ها ایجاد شده است که موجب جدایی دایمی در میان آن‌ها می‌گردد، زیرا مرد اگر صادق باشد، زنای زن خود را فاش ساخته و نزد همه او را رسوا کرده و او را در جایگاه رسوایی و غضب نشانده است و اگر کاذب باشد، علاوه بر موارد مذکور، او را سرگشته و بیچاره ساخته و بر درد و حسرت و خشم او افزوده است و هم‌چنین، زن اگر صادق باشد، مرد را نزد همگان تکذیب کرده و لعنت الهی را بر او واجب کرده است و اگر کاذب باشد، ناموس شوهر را فاسد کرده و به شوهرش خیانت کرده است و برای وی ننگ و بی‌آبرویی و رسوایی به بار آورده است، پس تنفر دایمی و انزجار فراوانی میان آن دو ایجاد شده است و روشن است که اساس زندگی خانوادگی هم، بر آرامش و مودت و مهربانی است و حال آن‌که این امور با لعان از بین رفته است، پس مجازات آن دو، جدایی ابدی از هم است.

فقها بر وجوب جدایی لعان‌کنندگان از یکدیگر و حرمت ابدی آن‌ها بر هم‌دیگر، با هم اتفاق نظر دارند و فقط «عثمان البتی» با آن‌ها مخالفت کرده و می‌گوید: با لعان، جدایی واقع نمی‌شود، مگر این‌که مرد، او را طلاق دهد. اما با توجه به نصوص سابق، این قول مردود است.

اما فقها در مورد زمان وقوع جدایی میان لعان‌کنندگان با هم اختلاف نظر دارند. امام شافعی معتقد است که به صرف لعان شوهر به تنهایی - اگرچه زن هم لعان نکرده باشد -

۱. دارقطنی به صورت مرفوع آن را روایت کرده است.

۲. دارقطنی آن را روایت کرده و در حکم حدیث مرفوع است.

جدایی واقع می‌شود. مالک و احمد - در یکی از دو روایت منقول از وی - معتقدند که فقط با لعان هر دوی آن‌هاست که جدایی واقع می‌شود. ابوحنیفه و احمد - در دیگر روایت منقول او - معتقدند که فقط با اتمام لعان آن دو و جدایی انداختن حاکم میان آن‌هاست که جدایی واقع می‌شود.<sup>۱</sup>

#### دلیل امام شافعی رحمته الله

جدایی با قول حاصل می‌شود، پس به مانند طلاق، قول شوهر به تنهایی جدایی را ایجاد می‌کند و لعان زن، تأثیری در آن ندارد و زن با آن فقط مجازات را از خود دفع می‌کند، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابُ﴾<sup>۲</sup>، پس این دلالت دارد بر آن که لعان زن، فقط مجازات را از زن دفع می‌کند و تأثیر دیگری ندارد.

#### دلیل امام مالک رحمته الله

شارع، امر به جدا کردن لعان‌کنندگان از هم‌دیگر داده است و با لعان شوهر به تنهایی هم، آن دو، لعان‌کننده به حساب نمی‌آیند و هم‌چنین، اگر با لعان شوهر جدایی واقع شود، [بعد از لعان وی] زن از شوهر بیگانه می‌شود و زنی که لعان می‌کند، از شوهر خود بیگانه می‌گردد، حال آن که خدای متعال لعان را میان زن و شوهر واجب کرده است.

#### دلیل ابوحنیفه و احمد رحمتهما الله

در عمل به سنت مطهر، فقط با اتمام لعان آن دو و جدایی انداختن حاکم میان آن‌هاست که جدایی حاصل می‌شود، زیرا در حدیث سابق از ابن عباس آمده است: «پس پیامبر صلی الله علیه و آله آن دو را از هم جدا ساخت» و این، مقتضی آن است که جدایی قبل از آن حاصل نشده باشد؛ هم‌چنین، لعان نوعی از حدود است و حدود را هم فقط حاکم جاری می‌سازد، پس لازم است که جدایی را حاکم انجام دهد. شاید این رأی صحیح‌تر و راجح‌تر باشد.

## حکم نهم: آیا اگر مرد سخن خویش را تکذیب کرد، زنش به وی برمی‌گردد و برای وی حلال می‌شود؟

اگر زن و شوهر لعان کردند و سپس مرد سخن خویش را تکذیب کرد و حدّ قذف بر او جاری شد، آیا زنش برای وی حلال می‌شود؟

مالک و شافعی معتقدند که زنش برای وی حلال نمی‌شود، زیرا جدایی، ابدی است و سنت، حکم به این داده است که آن دو هرگز در یک پیوند زناشویی با هم جمع نشوند، پس در عمل به نصوص سابق به مانند سه طلاقه کردن، راهی برای بازگشت وجود ندارد. این مذهب جمهور صحابه و تابعین است.

اما امام ابوحنیفه معتقد است که اگر مرد، سخن خویش را تکذیب کرد [و خواهان بازگشت بود] یکی از خواستگاران زن خواهد بود، زیرا وی چون به دروغ‌گویی خویش اعتراف کرده و حدّ قذف بر او جاری شده است، دیگر لعان کننده نمی‌باشد و فقط یک دروغ‌گو می‌باشد، پس بازگشت به زنش برای وی حلال است.

ابن جوزی می‌گوید: از امام احمد دو روایت نقل شده است که صحیح‌ترین آن‌ها بیانگر این می‌باشد که زنش برای وی حلال نمی‌شود و رأی دیگر وی، این است که بعد از تکذیب خود، می‌تواند به او رجوع کند و این، همان قول ابوحنیفه است.<sup>۱</sup>

رأی جمهور صحیح است، زیرا لعان، آن چنان که آثار دلالت دارند، موجب حرمت ابدی می‌شود، خواه وی سخن خویش را تکذیب کند، خواه تکذیب ننماید - والله أعلم.

## حکم دهم: آیا ولد اللعان به مادرش ملحق می‌شود؟

اگر مرد پسرش (فرزندش) را از خود نفی کرد و لعان با نفی وی انجام گرفت، نسب بچه از پدر نفی و نفقه‌ی وی نیز از گردن پدر ساقط می‌شود و دیگر میان آن دو (پدر و فرزند) توارثی وجود نخواهد داشت و بچه به مادرش ملحق می‌شود و این دو (مادر و فرزند)، از هم دیگر ارث می‌برند، زیرا در حدیث عمرو بن شعیب آمده است: «پیامبر ﷺ در مورد فرزند زن و

مردی که لعان کرده بودند، چنین حکم دادند که فرزند و مادرش از هم دیگر ارث می‌برند و هرکس زن را به زنا و داشتن فرزند نامشروع متهم کند، هشتاد تازیانه به او زده می‌شود.<sup>۱</sup> ادله‌ای نیز که دلالت دارند بر آن‌که فرزند متعلق به فراش (رابطه‌ی زناشویی صحیح) است، مؤید این حدیث هستند؛ اما در این‌جا چون شوهر فراش را نفی کرده است، پس فراش وجود ندارد.

اما اگر کسی زن را به زنا و داشتن فرزند نامشروع متهم کند، قاذف به حساب آمده، هشتاد تازیانه به او زده می‌شود، زیرا زنی که لعان کرده است، [از حیث احکام دنیا] داخل در زنان پاکدامن است و چیزی مخالف با این قضیه، علیه او ثابت نشده است، پس حدّ قذف بر کسی که زن را متهم کند که فرزندش نامشروع است، واجب می‌شود و هرکس فرزند او را قذف کند [و بگوید تو نامشروع هستی]، دقیقاً، به مانند کسی که مادر او را قذف کرده است، بر او نیز حدّ واجب می‌شود.

اما از لحاظ احکام شرعی، احتیاطاً چنان با بچه رفتار می‌شود که گویی آن مرد لعان‌کننده پدر اوست، بنابراین مرد نمی‌تواند زکات مال خود را به او بدهد و اگر مرد او را کُشت، قصاص نمی‌شود و شهادت هرکدام از آن‌ها به نفع دیگری جایز نیست و بچه مجهول‌النسب هم به حساب نمی‌آید و بر این اساس، صحیح نیست که شخص دیگری ادعای پدری بچه را بکند و اگر مرد سخن خویش را تکذیب کرد، نسب بچه به پدر ثابت می‌شود و آثار لعان در مورد فرزند، از میان می‌رود.<sup>۲</sup>

امام فخر رازی از امام شافعی روایت کرده که ایشان می‌گوید: «پنج حکم به لعان تعلق پیدا می‌کند: اسقاط حدّ، نفی فرزند، جدایی، تحریم ابدی و وجوب حدّ بر زن». همه‌ی این احکام به مجرد لعان مرد ثابت می‌شود و دیگر به حکم حاکم نیازی ندارد.<sup>۳</sup>

## ارشادات آیه‌ی کریمه

۱. اگر مرد، زن خود را قذف کرد و شاهی هم بر آن اتهام نداشت، یا حدّ زده می‌شود و یا این‌که باید لعان کند.

۱. به روایت احمد از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش.

۳. فخر رازی: ۳۴۶/۶.

۲. فقه السنة، سید سابق: ۱۷۶/۸.

۲. در اتهام مرد به زنان پاکدامن بیگانه‌ی دیگر غیر از زن خودش، لعان جاری نمی‌شود، زیرا لعان، خاص زن و شوهر است.
۳. تشریع لعان به خاطر مصلحت زن و شوهر است، زیرا شوهر را از حدّ قذف و زن را از حدّ زنا مبرا می‌سازد.
۴. لعان باید پنج بار و با صیغه‌های مذکور در قرآن کریم باشد.
۵. لازم است که در لعان از نظر زمان و مکان و حضور در جمع مسلمانان، سخت‌گیری شود.
۶. لعان موجب حرمت ابدی زن و شوهر برای هم می‌شود و زن به هیچ‌وجه به شوهر بر نمی‌گردد.
۷. تخصیص مرد به لعنت و زن به غضب، به علت تفاوت روانی و درونی زن و مرد است.
۸. خداوند مغفرت فراوان و فضل و منت بزرگی دارد و اگر پرده‌پوشی وی بر بندگان نبود، آن‌ها را عذاب می‌داد و نابود می‌گرداند.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

خداوند حکیم و علیم، لعان را به خاطر حکمتی باشکوه و عالی تشریع کرده که از دقیق‌ترین و والاترین حکمت‌ها در صیانت جامعه، پاک‌سازی خانواده و درمان خطرات و مشکلاتی است که بر سر راه زندگی خانوادگی قرار گرفته و سختی‌ها و مشکلاتی که آن را مورد تهدید قرار می‌دهد.

با این تشریع دقیق، قرآن یکی از مهم‌ترین جوانبی را که ممکن است انسان در زندگی تلخ و واقعی خود با آن مواجه شود، درمان کرده است، یعنی هنگامی که انسان با چشم خویش ارتکاب زنا را از همسر خود می‌بیند و چون بینه‌ای ندارد و نمی‌تواند چیزی بگوید و آن را ثابت و آشکار کند و به خاطر قصاص هم، نمی‌تواند برای شستن این ننگ اقدام به قتل کند و پریشان، سردرگم و حیرت زده می‌شود و نمی‌داند چه کار کند؟! آیا ناموس و شرف خود را هتک شده و آلوده و زندگی خود را ناپاک و پلید باقی بگذارد و از خوف رسوایی و بی‌آبرویی و ننگ، چشم‌پوشی نماید؟ یا این‌که از زن خائن خود و آن مرد متجاوز مکار و شریک در خیانت و گناه زنش، انتقام بگیرد و در نتیجه گرفتار مجازات و قصاص شود؟

به درستی که این‌ها حالاتی از تنگناهای روانی، آشفتگی و اضطراب است که فرد نمی‌تواند آن‌ها را از خود دفع کند و نمی‌داند که در برابر آن چه کار کند و هم‌چنان از این بحران روانی خفه‌کننده رنج می‌برد. حکمت الهی چنین اقتضا کرد که در عصر نبوت - که برترین عصرهاست - و در میان پاک‌ترین اقوام، یعنی اصحاب پیامبر ﷺ و در زمانی که قرآن نازل می‌شد، چنین حوادثی روی دهد تا درسی عملی و تربیتی باشد که مسلمانان با تمام قوا و با اراده‌ای استوار آن را فراگیرند.

از جمله، مثلاً، هلال بن امیه روزی عصر هنگام به خانه می‌آید و با چشم خود خیانت را می‌بیند و صدای خیانت را به صورت آشکار می‌شنود، اما خود را کنترل می‌کند و بر خشم و عصبانیت خود چیره می‌شود و نزد پیامبر ﷺ می‌آید و در حالی که به خود اطمینان دارد و خیانت را به چشم خویش دیده است، خبر را به ایشان می‌گوید. اما پیامبر ﷺ از او شاهد می‌خواهد، اما وی از کجا شاهد بیاورد؟ چگونه وی می‌تواند چهار شاهد بیاورد که برای اثبات ادعای وی به همراه او شهادت بدهند؟ و پیامبر ﷺ هم‌چنان به وی می‌فرماید: «یا شاهد بیاور و یا این‌که حدّ را بر تو جاری می‌سازم». سعد بن عباد، رئیس انصار، این را می‌شنود و می‌گوید: ای پیامبر خدا! آیا اگر کسی از ما مردی را با زنش دید، نمی‌تواند او را براند و دورگرداند تا این‌که چهار شاهد بیاورد؟! به خدا سوگند اگر من باشم، بدون درنگ با شمشیر او را می‌زنم. پیامبر ﷺ به اصحاب نگاه می‌کند و می‌فرماید: «آیا از غیرت سعد تعجب می‌کنید؟ به خدا سوگند من از او با غیرت‌تر هستم و غیرت خداوند از من بیشتر است». پیامبر ﷺ از هلال بینه می‌خواهد، اما وی بینه‌ای ندارد! کار برای پیامبر ﷺ و اصحاب ایشان سخت می‌شود و مردم می‌گویند: اکنون پیامبر ﷺ هلال را می‌زند و در میان مردم، شهادت او را باطل می‌کند؛ اما هلال می‌گوید: ای پیامبر خدا! به خدا سوگند من راست می‌گویم و امیدوار هم هستم که خداوند راه و گشایشی برای خروج من از این تنگنا قرار دهد؛ تا آن‌گاه که این آیات کریمه، از طریق وحی بر پیامبر ﷺ نازل می‌شوند؛ آیاتی که قرآنی می‌شود که می‌خوانند و درسی که حفظ می‌کنند و قانونی که مسلمانان در زندگی خود اجرا می‌نمایند و پیامبر بزرگ ﷺ می‌فرماید: «ای هلال! مژده باد! خداوند برای تو راه و گشایشی قرار داده است»، و هلال می‌گوید: من امید آن را از پروردگارم داشتم.<sup>۱</sup>

این، موضوعی حسّاس بود که اسلام با حکمت والای خود، با آن برخورد کرد و برای آن گشایش و راه خروجی قرار داد و لعان را برای زن و شوهر تشریع کرد تا خداوند لغزش‌های بندگانش را ببوشاند و مجال توبه و بازگشت را برای آن‌ها باز و گشاده بگذارد.

اگر این تشریع حکیمانه نمی‌بود، در دفاع از ناموس و شرف، خون‌ها ریخته می‌شد و جان‌ها از دست می‌رفت. چه بسا که یکی از زوجین با دیگری دشمنی داشته باشد؛ که در این صورت، اگر به شوهر اجازه داده شود که شخصاً انتقام بگیرد و زنش را بکشد، افراد بی‌گناهی قربانی مکر و پلیدی می‌شوند، زیرا چنان نیست که هردوی زن و شوهر صادق باشند و اگر حدّ قذف بر مرد جاری شود، به این دلیل که زن پاکدامن خویش را به زنا متهم کرده است، این بیشترین درد و ضرر را خواهد داشت، زیرا ممکن هم هست که ادعای مرد راست باشد و در نتیجه مجازات جلد و آلوده شدن ناموس خود، هردو را متحمل شود و بنابراین، مرد اگر از آن صحبت کند، حدّ زده می‌شود و اگر سکوت کند، بر خشم و کین خویش سکوت کرده است.

پس در این تشریع حکیمانه‌ی خداوند، والاترین عدالت و حمایت و صیانت قابل تصور برای انسان از آبرو و ناموس وجود دارد و جرم در کانون خود از میان می‌رود، زیرا امر به صورت معلّق در می‌آید و نه کسی می‌تواند جزم به وقوع جرم داشته باشد و نه خیانت زن را قطعی بداند و کسی نیز به کذب شوهر یقین پیدا نمی‌کند، زیرا احتمال دارد که مرد صادق باشد و پس از آن هم، آن دو به صورت ابدی از هم جدا می‌شوند و انسان از بدبختی‌رهایی می‌یابد و زبان‌های بدگو، کوتاه و کرامت خانواده، حفظ می‌شود.

راستی که تشریع اسلام چه والا و احکام آن چه دقیق است! راست گفته است خدای متعال که می‌فرماید: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾<sup>۱</sup>: «آیا جویای حکم جاهلیت هستند؟ اما برای گروهی که یقین دارند، حکم چه کسی از حکم خدا نیکوتر است؟!».

## گفتار چهارم

### پیامدهای حادثهی افک

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾﴾<sup>۱</sup>

«کسانی از شما که اهل فضیلت و فراخی نعمت هستند، نباید سوگند بخورند که بذل و بخشش خود را از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا بازگیرند (به علت این که در ماجرای افک دست داشته و به آن دامن زده اند) باید عفو کنند و گذشت نمایند، مگر دوست ندارید که خداوند شما را بیمارزد؟ و خدا آمرزگار و مهربان است. بی گمان کسانی که زنان پاکدامن بی خبر (از همه جا) و با ایمان را به زنا متهم می کنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند و برای آن ها عذابی سخت خواهد بود. در آن روزی که زبان و دست و پای ایشان علیه آنان بر کارهایی که کرده اند، گواهی می دهند. در آن



روز خداوند جزای واقعی آنان را بی‌کم‌وکاست به آن‌ها می‌دهد و خواهند دانست که خداوند همان حقیقت آشکار است. زنان ناپاک از آن مردان ناپاک و مردان ناپاک از آن زنان ناپاک هستند و زنان پاک متعلق به مردان پاک و مردان پاک متعلق به زنان پاک هستند، آنان از نسبت‌های ناموسی ناروایی که بدانان داده می‌شود، مبرا و منزّه هستند. ایشان از مغفرت الهی برخوردارند و دارای نعمت و رزق ارزشمند (که بهشت جاویدان و نعمت‌های غیر قابل تصور آن است) می‌باشند.

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿يَأْتِلُ﴾: یعنی سوگند می‌خورد و مأخوذ از «أَلِيَّة» به معنای «سوگند» است و بر وزن «يفتعل» می‌باشد و نیز از همین ماده است آنچه خدای متعال می‌فرماید: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾<sup>۱</sup>: «و کسانی که سوگند می‌خورند که با زنان خویش آمیزش نکنند». اما عده‌ای می‌گویند: به معنای قصور کردن و کوتاهی نمودن است و مأخوذ از این قول می‌باشد: «أَلَوْتُ فِي كَذَا» یعنی در فلان چیز قصور و کوتاهی کردم؛ خدای متعال نیز می‌فرماید: ﴿لَا يَأْلُوَنَكُمْ حَبَالًا﴾<sup>۲</sup>: «آن‌ها از هیچ گونه شرّ و فسادى در حق شما کوتاهی نمی‌کنند».

زمخشری می‌گوید: «يَأْتِلُ» از «أَتْلَى» و به معنای «سوگند خوردن» و از باب «افتعال» و مأخوذ از «أَلِيَّة» است؛ قولی هم گفته است: مأخوذ از این قول اعراب است: «مَا أَلَوْتُ جُهْدًا» یعنی کوتاهی نکردم و از هیچ کوششی دریغ نورزیدم. قرائت حسن از این آیه، بر قول اول شهادت می‌دهد، زیرا وی چنین قرائت کرده است: «وَلَا يَتَأَلَّ». معنای آیه چنین است: سوگند نخورند که به افراد مستحق و نیازمند احسان نکنند.<sup>۳</sup>

﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾: یعنی افراد صالح و دیندار، «فضل» به معنای اضافی و مازاد است و منظور از آن در این جا، افراد نیکوکار، دیندار و صالح است.

﴿وَالسَّعَةِ﴾: منظور، ثروتمند و دارا بودن است، یعنی کسانی که خداوند نعمت فراوانی به آن‌ها داده و با فضل خویش آن‌ها را بی‌نیاز ساخته است؛ شاعر می‌گوید:

وَمَنْ يَكْ ذَا مَالٍ فَيَبْخُلْ بِفَضْلِهِ      عَلَى غَيْرِهِ، يُسْتَعْنِ عَنْهُ وَيَذَمِّمِ

۲. آل عمران؛ ۱۱۸.

البقرة؛ ۲۲۶.

۳. الکشاف؛ ۱۷۵/۳.

«هر که دارا باشد، ولی در مورد ثروت و مال خود نسبت به دیگران بخل بورزد، مردم از او بی‌نیاز و رویگردان خواهند شد و ذمّش خواهند کرد».

﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾: ابن قتیه می‌گوید: بدین معناست: «أَنْ لَا يُؤْتُوا» و قرطبی می‌گوید: قول الهی ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ به معنای «أَلَّا يُؤْتُوا» است، و «لا» در آن حذف شده است؛ مانند این قول شاعر که می‌گوید:

فَقُلْتُ: يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ فَاعِدًا      وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكَ وَأَوْصَالِي<sup>۱</sup>

«پس به او گفتم: به خدا قسم هم‌چنان در این جا خواهم ماند، حتی اگر هم در کنار تو سر و مفاسلم را از هم جدا سازند».

من (مؤلف) می‌گویم: این حذف در کلام عرب وارد شده است و مانند این کلام الهی است که می‌فرماید: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾<sup>۲</sup> یعنی لئلا تَضِلُّوا: تا گمراه نشوید یا «از ترس این‌که گمراه شوید».

﴿وَلْيَغْفُوا﴾: یعنی لغزش‌ها را ببخشند و مأخوذ از «عَفَا الرَّبُّعُ» است، یعنی: آثار چراگاه از بین رفت، چراگاه به خشک شدن گرایید و بنابراین، عفو، به معنی محو گناه است تا جایی که اثر آن از بین برود، آن چنان که اثر «رَبْع» (چراگاه و اقامتگاه) از میان می‌رود.

﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾: یعنی زنان عقیف، شریف و پاک. معنای احصان قبلاً ذکر شد.

﴿الْغَافِلَاتِ﴾: جمع «غافلة» است و غافله، زنی است که آن چنان از فحشا و فساد بی‌خبر است که حتی به خیالش هم خطور نمی‌کند و نیز، گفته شده که: به معنای زنی می‌باشد که به علت بی‌تجربگی و روزگار ناآزمودگی، پاک‌دل و بی‌مکر و بی‌نیرنگ است و چیزهایی را که زن باتجربه و آگاه می‌داند، او نمی‌داند.

﴿لُعِنُوا﴾: «لعن» به معنای طرد و دور کردن از رحمت خدای متعال است: ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فْلَنْ تَجِدْ لَهُ نَصِيرًا﴾<sup>۳</sup>: «و خداوند هرکس را لعنت کند، کسی را نخواهی یافت که یاور او گردد» و ممکن هم هست که به مانند این آیه، منظور از آن، نام بد و یا حدّ جلد باشد، زیرا بر آن‌ها (افرادی که ماجرای افک را پیش آوردند) حدّ قذف جاری شد.

۱. این بیت از امریء القیس است. نک: قرطبی: ۳۰۹/۱۲.

۲. النساء؛ ۱۷۶: «خداوند برایتان روشن می‌سازد تا گمراه نشوید».

۳. النساء؛ ۵۲.

﴿تَشْهَدُ﴾: یعنی اقرار و اعتراف می‌کند. شهادت زبان‌ها، اقرار آن‌ها به بهتانی است که بر زبان آورده‌اند و این‌ها غیر از کسانی هستند که خدا بر دهان آن‌ها مهر [سکوت] می‌زند. این جریر می‌گوید: بدین معناست که زبان‌ها در مورد قذف و بهتان‌هایی که انجام می‌داده‌اند، علیه هم‌دیگر شهادت می‌دهند.

﴿يُوقِفُهُمْ﴾: «توقیفه» به معنای اعطای بدون کم‌وکاست و کامل یک چیز است؛ گفته می‌شود: «تَوَقَّيْ حَقَّهُ» یعنی حق خود را به صورت کامل گرفت.

﴿دَيْبُهُمُ الْحَقُّ﴾: یعنی حساب عادلانه یا جزای واجب و لازم آن‌ها. «دین» در لغت به معنای «جزاء» است؛ پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «إِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ»: «هر کاری می‌خواهی انجام بده، زیرا همان را درو می‌کنی که می‌کاری».

﴿الْخَبَائِثُ لِلْخَبِيثِينَ﴾: یعنی زنان پلید و ناپاک از آن مردان پلید و ناپاکند و زنان پاک از آن مردان پاکند. این کلمه، جمع «خبیثه» و «خبیث» است و خبیث، کسی است که زنا و کارهای زشت انجام می‌دهد و به دلیل پلیدی باطن و بدی کارش، خبیث نامیده شده است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ﴾<sup>۱</sup>: «و ما او را از دیاری که (مردمان آن) کارهای زشت و پلید انجام می‌دادند، رهایی بخشیدیم».

جمهور مفسران معتقدند که معنای آیه چنین است: «سخنان ناپاک و پلید، سزاوار مردمان ناپاک و پلید و مردمان ناپاک و پلید، سزاوار سخنان ناپاک و پلیدند و سخنان پاک، سزاوار مردمان پاک و مردمان پاک، سزاوار سخنان پاکند»<sup>۲</sup>؛ [یعنی هر سخنی سزاوار کسی است]. نحاس می‌گوید: این، نیکوترین چیزی است که در مورد این آیه گفته شده است. ابن جریر طبری نیز همین را برگزیده است.

﴿مُبْرَأُونَ﴾: یعنی از اتهامی که متوجه آن‌ها شده است، پاک و مبرا هستند. منظور آیه، برائت عایشه‌ی صدیقه -رضی الله عنها- از اتهامی است که اهل افک و بهتان به او زدند. کلمه، برای تعظیم، با صیغهی جمع آمده است.

﴿مَعْفَرَةٌ﴾: یعنی محو و بخشایش گناه، زیرا همه‌ی افراد بشر در معرض خطا قرار دارند. در مورد آیه گفته‌اند که از باب «حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ» است.

﴿رِزْقُ کَرِیمٍ﴾: آלו سی می‌گوید: آن چنان که اکثر مفسران گفته‌اند: منظور از آن، بهشت است و قول الهی در سوره‌ی احزاب در مورد امّهات المؤمنین، یعنی: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِیمًا﴾<sup>۱</sup> گواه این معناست، زیرا منظور از ﴿رِزْقًا کَرِیمًا﴾ در آیه‌ی دوم هم بهشت است.<sup>۲</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال می‌فرماید: افراد صاحب فضل، صالح و دیندار که خداوند با فضل خویش آن‌ها را بی‌نیاز و دارا ساخته است، سوگند نخورند که به خاطر جرم و گناه خویشاوندان فقیر و مهاجر خود، احسان و انفاقی را که قبلاً در حق آن‌ها کرده‌اند، دیگر انجام ندهند؛ بلکه باید گناه آن‌ها را ببخشند و از بدی آن‌ها درگذرند و باز هم از فضل و احسان خویش آن‌ها را بهره‌مند سازند. ای مؤمنان! آیا مگر شما دوست ندارید که خداوند از بدی‌ها و گناهانتان درگذرد و همراه با نیکان، شما را به بهشت وارد گرداند؟!

سپس، خدای متعال بیان می‌دارد که کسانی که زنان مؤمن، عفیف و پاکدامن را به زنا متهم می‌کنند، در حالی که آن زنان از چنین افترا و بهتانی بی‌خبر هستند، به سبب این بهتان، خداوند چنین افرادی را لعنت کرده و از رحمت خود به دور نموده و عذاب دردناک جَلَد در دنیا و عذاب اخروی جهنم را برای آن‌ها واجب ساخته است، به سبب گناهی که در حق این زنان مؤمن انجام داده‌اند و البته عذاب آن‌ها تنها به این جا ختم نمی‌شود، بلکه در روز سخت قیامت، اعضا و جوارح آن‌ها علیه ایشان، زبان به سخن می‌گشایند و زبان و دست و پای آن‌ها در مورد افک و بهتانی که آن‌ها انجام می‌دادند، علیه ایشان شهادت می‌دهند و رسوایی آن‌ها به هنگامی که نزد حاضران، پرده از کارشان برداشته می‌شود، بسی بزرگ خواهد بود و مجازات خود را از احکم الحاکمین دریافت خواهند کرد، کسی که حتی ذره‌ای نزد وی از میان نمی‌رود [و همه چیز، حتی کوچک‌ترین اعمال را مورد محاسبه قرار می‌دهد] و در آن روز، خواهند دانست که خدا عادل است و به هیچ‌یک از آفریدگان خویش ظلم نمی‌کند، زیرا وی حق مبین است؛ کسی که کتاب اعمال هر انسانی را می‌گشاید و او را بر اساس آن به صورتی عادلانه جزا می‌دهد.

۱. الأحزاب؛ ۳۱. «و برای او نعمت و رزق ارزشمندی (بهشت) فراهم ساخته‌ایم».

۲. تفسیر آلو سی: ۱۸/۱۳۲.

سپس، خدای متعال خبر برائت ام‌المؤمنین حضرت عایشه‌ی صدیقه -رضی‌الله‌عنها- را از اتهام زنایی که گمراهان و منافقان به او دادند، اعلام می‌دارد و برهانی روشن و دلیلی قاطع بر بی‌گناهی، پاکی و برائت وی می‌آورد و آن، این‌که وی همسر پاکدامن و شریف پیامبر خداست و پیامبر خدا هم، پاک و طاهر است و سنت الهی نیز بر این است که هر جنسی را به نزد هم‌جنس خود می‌برد و بنابراین، زنان پلید، از آن مردان پلید و مردان پلید، از آن زنان پلیدند و زنان پاک، از آن مردان پاک و مردان پاک، از آن زنان پاکند. آن زنان (امهات المؤمنین)ی که در مورد ناموس خود مورد اتهام واقع شدند، از آن تهمت زشت مبرا هستند، و چگونه مبرا هم نباشند، در حالی که آن‌ها همسران اشرف انبیا و اکرم مخلوقات نزد خدا هستند و در صورتی که آنان پاک نباشند، خدای متعال هرگز آن‌ها را به محبوب‌ترین بندگان خود نمی‌دهد: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾.

### سبب نزول این آیات

۱. ابن جریر طبری از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- روایت کرده که وی می‌گوید: هنگامی که آیه‌ی ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾<sup>۱</sup>، در مورد حضرت عایشه و تهمت زندگان به او نازل شد، حضرت ابوبکر رضی‌الله‌عنه -که قبلاً به خاطر قرابت و نیازمندی مسطح، به وی اتفاق می‌کرد- گفت: به خدا سوگند بعد از چیزی که به عایشه گفت و اتهامی که به او زد، دیگر چیزی به مسطح نمی‌دهم و نفعی به او نخواهم رساند. ام‌المؤمنین می‌گوید: پس از سوگند ابوبکر صدیق، این آیه نازل شد: ﴿وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ...﴾<sup>۲</sup>، حضرت ابوبکر گفت: به خدا سوگند دوست دارم که خداوند مرا ببخشد، و دوباره به مسطح اتفاق کرد و گفت: به خدا سوگند دیگر آن را از او نمی‌گیرم.<sup>۲</sup>

۲. ابن منذر از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- روایت کرده است که گفت: مسطح بن اثاثه از اهل افک بود، وی با حضرت ابوبکر رضی‌الله‌عنه پیوند خویشاوندی داشت و تحت سرپرستی ابوبکر بود و ابوبکر رضی‌الله‌عنه سوگند خورد که هرگز خیری به او نرساند؛ پس خدای متعال این آیه را نازل

۱. النور؛ ۱۱: «کسانی که این تهمت بزرگ را (درباره‌ی ام‌المؤمنین حضرت عایشه) ساختند و پرداختند، گروهی از خود شما هستند».

۲. طبری: ۱۸/۱۰۲ - قرطبی: ۱۲/۲۰۷ و نک: الدر المنثور، سیوطی.

فرمود: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾. عایشه می‌گوید: از آن پس ابوبکر دوباره او را تحت سرپرستی خود قرار داد و گفت: هرگاه سوگندی بخورم و خیر را در غیر آن بینم، حتماً کفاره‌ی آن سوگند را می‌دهم و آن کار خیر را انجام می‌دهم.<sup>۱</sup>

در روایت دیگری آمده است که پیامبر ﷺ حضرت ابوبکر را فرا خواند و این آیه را بر او تلاوت کرد و فرمود: آیا مگر دوست نداری که خداوند تو را پیامزد؟ ابوبکر گفت: بله، دوست دارم! پیامبر ﷺ فرمودند: پس او را ببخشای. ابوبکر گفت: به خدا سوگند دیگر هرگز کارهای خیری را که پیش‌تر در مورد وی می‌کردم، از وی باز نمی‌دارم! حضرت ابوبکر را بعد از آن انفاق خود در حق او را زیاد کرد و دو برابر سابق به او می‌داد.<sup>۲</sup>

### قرائت‌های مختلف آیات

۱. جمهور «و لا یأتل» را بر وزن «یفتعل» قرائت می‌کنند، اما حسن و ابوعلیه با همزه‌ی مفتوح و لام مشدد، «لا یتأل» بر وزن «یتعل»<sup>۳</sup> قرائت می‌کنند و این مضارع «تألی» به معنای «سوگند» است؛ شاعر می‌گوید:

تَأَلَى ابْنُ أَوْسٍ حَلْفَةً لَيَرُدُّنِي  
إِلَى نِسْوَةٍ لِي كَأَنَّهُنَّ مَفَائِدُ<sup>۴</sup>

«ابن اوس سوگند سختی خورد که حتماً مرا پیش زنانم برخواهد گرداند، زنانی که (از دوری من) همچون آتشدان‌ها می‌سوزند».

این قرائت، معنای اول «یأتل» را تأیید می‌کند و چنان نیست که ابوعبیده می‌گوید که مأخوذ است از «ألو» بر وزن «دلو» و به معنای «کوتاهی و قصور نمی‌کند»؛ او برای سخن خود، این قول الهی را هم شاهد گرفته است: ﴿لَا يَأْلُوَنَكُمْ خَبَالًا﴾<sup>۵</sup>: «آنان از هیچ گونه شرّ و فساد در حق شما کوتاهی نمی‌کنند»؛ اما سبب نزول، رأی اول را تأیید می‌کند.<sup>۶</sup>

۲. جمهور چنین قرائت کرده‌اند: ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ اما ابو حویة با تاء مخاطب (أَنْ تُؤْتُوا) و بنابر طریق التفات (از غایب به مخاطب)، آن را قرائت کرده است.

۱. الدر المنثور؛ ۳۴/۵.

۲. همان.

۳. ظاهراً این وزن اشتباه است، چون حتی قلب مکان هم در یتأل صورت نگرفته است، پس صحیح آن، «یتفع» است.

۴. روح المعانی: ۱۲۵/۱۵.

۵. همان.

۶. آل عمران؛ ۱۱۸.

۳. جمهور، قول الهی ﴿وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ را با یاء قرائت کرده‌اند. اما حسن و سفیان بن حسین با تاء مخاطب (ولتغفوا ولتصفحوا) و موافق و هماهنگ با قول الهی ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قرائت کرده‌اند.<sup>۱</sup>

۴. جمهور، قول الهی ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ﴾ را با تاء و حمزه و کسایبی با یاء (یوم یشهد) قرائت کرده‌اند و آلوسی می‌گوید: دلیل آن هم آشکار است.

۵. جمهور، در قول ﴿دِينَهُمُ الْحَقُّ﴾، «حق» را به صورت مفتوح و مبنی بر این‌که صفت «دین» باشد، قرائت کرده‌اند و به معنای «حسابهم العدل» است؛ اما مجاهد و اعمش با قاف مرفوع (دینهم الحق) و مبنی بر این‌که صفت اسم جلاله است، خوانده‌اند و جدا ساختن موصوف و صفت با مفعول هم جایز می‌باشد و بنابراین، معنا چنین می‌شود: «يَوْمَئِذٍ يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ دِينَهُمْ».

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: قول الهی ﴿أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾، شهادتی عظیم از جانب خداوند سبحان در مورد فضل حضرت ابوبکر رضی الله عنه و افضل بودن وی نسبت به سایر اصحاب رضی الله عنهم است. امام فخر رازی می‌گوید: مفسران اجماع دارند که منظور از قول الهی ﴿أُولُوا الْفَضْلِ﴾، حضرت ابوبکر رضی الله عنه است و همین، بر آن دلالت دارد که وی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله فاضل‌ترین مردم است، زیرا خدای متعال او را در معرض مدح ذکر کرده است و مدح خداوند در مورد کسی به خاطر امور دنیوی، روا نیست،<sup>۲</sup> پس معلوم می‌شود که منظور از آن، فضل در دین است و اگر منظور از آن، فضل در دنیا می‌بود، قول ﴿وَالسَّعَةِ﴾ تکراری می‌شد، پس چون خدای متعال فضل مطلق را برای وی ثابت کرده است، لازم می‌آید که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله افضل اصحاب باشد.<sup>۳</sup>

ابوالسعود می‌گوید: منظور قول الهی ﴿أُولُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ﴾، فضل در دین است و همین به عنوان دلیل فضیلت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کفایت می‌کند.<sup>۴</sup>

۱. تفسیر ابن جوزی: ۲۶/۶.

۲. یعنی این‌که خداوند کسی را مدح کند و بگوید: فلانی آدم خوبی است چون ثروتمند است! نه معقول است و نه زیبا؛ چرا که دنیا و ثروت نزد خدا ارزش نیست تا سبب مدح و خوبی کسی پیش او و در کلام او شود - ویراستار].

۳. إرشاد العقل السليم: ۵۲/۴.

۴. فخر رازی: ۱۸۷/۲۳، با اندکی تصرف.

نکته‌ی دوم: در قول الهی ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ ایجاز به حذف وجود دارد، زیرا به خاطر دلالت معنا، «لا» از آن حذف شده است؛ یعنی «عَلَى أَنْ لَا يُؤْتُوا».

زجاج می‌گوید: در سوگند، در موارد زیادی «لا» حذف می‌شود؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا﴾<sup>۱</sup>: «نام خدا را آماج سوگندهایتان قرار ندهید».

یعنی «أَنْ لَا تَبَرُّوا» و امرؤ القیس می‌گوید: «فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا»؛ یعنی «لا أَبْرَحُ»<sup>۲</sup>.

نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾، خطاب با صیغه‌ی جمع آمده است و منظور آن، ابوبکر صدیق رضی الله عنه است و ورود خطاب با این صیغه، برای تعظیم است؛ مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾<sup>۳</sup>: «ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ایم».

امام فخر رازی می‌گوید: علو شأن کسی (ابوبکر) را نظاره کن که خدای متعال با وجود جلال و شکوه خویش، با صیغه‌ی جمع او را مورد خطاب قرار داده است.<sup>۴</sup>

هنگامی که حضرت ابوبکر رضی الله عنه آن آیه را شنید، گفت: بله، دوست دارم که خداوند مرا بیامزد، و انفاق و کمک به مسطح را از سر گرفت.

نکته‌ی چهارم: علامه ابن جوزی در مورد قول الهی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ می‌گوید: اگر گفته شد: چرا به ذکر «محصنات» (زنان پاکدامن) بسنده کرده [و نامی از مردان پاک نیاورده] است؟ جواب این است که هرکس زن مؤمنی را به زنا متهم کند، لاجرم با او مرد مؤمنی را هم متهم می‌کند، پس نیازی به ذکر مردان مؤمن در آیه نیست و مانند این قول الهی است: ﴿سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾<sup>۵</sup>: «جامه‌هایی که شما را از (اذیت) گرما محفوظ می‌دارد» که «وَالْبُرْدَ» (سرما) را نیز اراده کرده است. این را زجاج گفته است.<sup>۶</sup>

نکته‌ی پنجم: خدای متعال در آغاز سوره، لفظ «المحصنات» را ذکر کرده است و می‌فرماید: «وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»<sup>۷</sup>: «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند و سپس چهار شاهد (برای ادعای) خود هم نمی‌آورند»، اما آن را مقید به صفتی نکرده است، ولی در این جا آن را مقید به صفات متعددی کرده است و

۲. تفسیر قرطبی: ۲۰۹/۱۲.

۴. فخر رازی: ۱۸۸/۲۳.

۶. زاد المسیر فی علم التفسیر، ابن جوزی.

۱. البقرة؛ ۲۲۴.

۳. الحجر؛ ۹.

۵. النحل؛ ۸۱.

۷. النور؛ ۴.



می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ و راز کار در این است که در این آیات، منظور امهات المؤمنین -رضی‌الله‌عنهن- و قبل از همه، ام‌المؤمنین حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- است و بنابراین اتهام به این زنان پاکدامن، اتهام به بیت نبوت و آزار رساندن به پیامبر خدا ﷺ است و به همین دلیل، ابن عباس هنگامی که سوره‌ی نور را قرائت می‌کرد و آن را تفسیر می‌نمود، چون به این آیه می‌رسید که می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، می‌گفت: این آیه در مورد حضرت عایشه و سایر زنان پیامبر ﷺ است و خداوند، برای فاعل این کار (اتهام به امهات المؤمنین)، توبه قرار نداده است، اما برای کسی که زن مؤمنی غیر از زنان پیامبر ﷺ را به زنا متهم کند، توبه قرار داده است و سپس، این آیه را تلاوت می‌کرد: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. یکی از حضار مجلس تفسیر ابن عباس خواست که برخیزد و سر ابن عباس را به خاطر تفسیر نیکویش از این آیه، ببوسد.<sup>۱</sup>

نکته‌ی ششم: آیه‌ی کریمه‌ی ﴿الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾، به یکی از مبانی مهم زندگی اجتماعی اشاره دارد و آن، عبارت از این است که افراد پلید، فقط با افراد پلیدی مثل خود انس می‌یابند و افراد پاک تنها با افراد پاک‌ی مثل خود امتزاج و اختلاط می‌یابند و چون پیامبر ﷺ پاک‌ترین پاکان و افضل اولین و آخرین است، روشن می‌شود که حضرت عایشه‌ی صدیقه، ضرورتاً پاک‌ترین زنان است و آنچه در حق وی گفته شده، کذب و بهتان است، آن چنان که قرآن می‌فرماید: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ و این شهادت بسیار قاطعی بر آن است.

ابوالسعود می‌گوید: این، مطابق قاعده‌ی سنت الهی جاری در میان مخلوقات است که به موجب آن، خداوند فرشته‌ای دارد که هرچیز را پیش هم‌جنس و اهل خود می‌کشاند، زیرا مجانست (هم‌جنس بودن) از انگیزه‌های پیوستگی است و مفهوم دوری‌ای هم که در اشاره و در لفظ «أُولَئِكَ» وجود دارد (یعنی خداوند برای اشاره‌ی به آن‌ها، ضمیر اشاره‌ی دور به کار برده است)، برای بیان رفعت مرتبه‌ی افراد مورد اشاره و بُعد منزلت آن‌ها در فضل است، یعنی آن افراد موصوف به علو شأن، از دروغ‌ها و اکاذیب باطلی که اهل افک در مورد آن‌ها گفته‌اند، مبرا هستند.<sup>۲</sup>

۱. الدر المنثور، سیوطی: ۳۵/۵.

۲. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ابوالسعود: ۵۳/۴، با اندکی تصرف.

نکته‌ی هفتم: زمخشری می‌گوید: به درستی که خدای متعال چهار نفر را با چهار چیز مبرا ساخت: یوسف را با زبان فردی شاهد: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾<sup>۱</sup>: «حاضری از (حاضران) اهل (خانه‌ی آن) زن، گواهی داد»؛ موسی را از تهمت یهودیان در حق او، با سنگی که لباس او را با خود برد؛ مریم را با به سخن آوردن پسرش که در آغوش وی ندا در داد: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾<sup>۲</sup> و حضرت عایشه را با این آیات بزرگ و با این مبالغه‌ها (ی فراوان) در کتاب معجز خود قرآن، که تا ابد خواننده و قرائت می‌شود، تبرئه فرمود: حال نگاه کن که میان تبرئه‌ی وی با تبرئه‌ی سایرین چه مقدار فاصله است! و این، فقط برای اظهار علو منزلت پیامبر ﷺ و یادآوری رفعت جایگاه سید و سرور آدمیان و برگزیده‌ی همه‌ی انسان‌ها از آغاز تا به پایان و حجت خدا بر عالمیان است و هرکس می‌خواهد عظمت شأن وی و تقدم او و ربودن گوی پیروزی و برندگی وی از همگان را دریابد، آن را از آیات افک دریابد و در این بیندیشد که خداوند چگونه در مورد حرمت او به خشم آمده و در نفی تهمت از حَرَم و خانواده‌ی وی، چه سخنانی نازل فرموده است.<sup>۳</sup>

### ویژگی‌های حضرت عایشه - رضی الله عنها

از حضرت عایشه - رضی الله عنها - روایت شده که گفت: **ثُمَّ** چیز به من داده شد که به هیچ زنی داده نشده است: هنگامی که به پیامبر ﷺ امر شد که با من ازدواج کند، جبرئیل در صورت من و در زمان استراحت و تنهایی پیامبر ﷺ بر ایشان نازل شد؛ من دختری باکره بودم که پیامبر ﷺ با من ازدواج کرد و ایشان غیر از من با زن باکره‌ی دیگری ازدواج نکرد؛ هنگامی که پیامبر ﷺ وفات یافت، سر ایشان در آغوش من بود و در خانه‌ی من دفن شد و ملایکه در خانه‌ی من اطراف او را گرفتند؛ هنگامی که در میان خانواده‌اش (پیش سایر زنان) وحی بر او نازل می‌شد، آن‌ها (سایر زنان وی) از او جدا می‌شدند، اما هنگامی که پیش من بود و ما با هم بودیم، وحی بر او نازل می‌شد؛ من دختر خلیفه و دوست او هستم؛ گواهی بر پاکی من از آسمان نازل شد؛ من به صورتی پاک و نزد فردی پاک (از پدر و مادری مسلمان) به دنیا آمدم و وعده‌ی مغفرت و رزق کریم (بهشت) به من داده شده است.<sup>۴</sup>

۱. یوسف؛ ۲۶. ۲. مریم؛ ۳۰.

۳. الکشاف؛ ۲۲۳/۳.

۴. نک: تفسیر الکشاف؛ ۳/۳۲۵ - تفسیر فخر رازی؛ ۲۳/۱۹۲.

## احکام شرعی

### حکم اول: آیا با ارتکاب گناهان، عمل صالح باطل می‌شود؟

مفسران اجماع دارند که منظور قول الهی ﴿أُولَی الْقُزُبِیِّ وَالْمَسَاكِیْنِ وَالْمُهَاجِرِیْنَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ﴾<sup>۱</sup> مسطح است، زیرا وی خویشاوند حضرت ابوبکر و از مهاجران تنگدست و حاضر در نبرد بدر بود که در ماجرای افک افتاد و حضرت عایشه را قذف کرد؛ اما بعد از آن توبه نمود. شکی هم نیست که قذف از گناهان کبیره است.

اهل سنت و جماعت با این آیه‌ی کریمه بر عدم بطلان عمل با ارتکاب گناه استدلال کرده‌اند و دلیل استدلال آن‌ها به این آیه هم آن است که خداوند سبحان، مسطح را بعد از این‌که عایشه را قذف کرد، توصیف به مهاجر در راه خدا نمود و این، صفت مدح است، پس این، دلالت دارد بر آن‌که با اقدام وی به قذف، ثواب مهاجر بودن او ساقط نشده است و می‌گویند: عمل فقط با شرک و ارتداد از اسلام باطل می‌شود - العیاذ بالله؛ اما سایر گناهان، عمل را باطل نمی‌کنند، مگر این‌که انسان، حرام را حلال بداند که در این صورت مرتد است و با ارتداد هم، عمل باطل می‌شود؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ یَّكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ﴾: «هرکس انکار کند آنچه را که باید بدان ایمان داشته باشد، اعمال او تباه می‌گردد و در آخرت از زیان‌کاران است» و هم چنین می‌فرماید: ﴿وَمَنْ یَزِيدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَمِمْتٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ﴾<sup>۱</sup>: «ولی هرکس از شما از آیین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت، بر باد می‌رود».

### حکم دوم: آیا عفو گناهکار، بر انسان واجب است؟

فقها اتفاق نظر دارند که عفو و گذشت از گناهکار، کاری نیک و مستحب است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ و امر وارده در این آیه، برای استحباب و ارشاد است و برای وجوب نیست، زیرا برای انسان جایز است که از کسی که در حق او بدی کرده است، قصاص بگیرد و اگر عفو واجب می‌بود، دیگر درخواست قصاص جایز نبود. از

دلایل دیگری که رأی فقها را تأیید می‌کند، این آیه است که می‌فرماید: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾<sup>۱</sup>: «کیفر هر بدی، کیفری همسان آن است، ولی اگر کسی گذشت کند و صلح و صفا در میان آورد، پاداش چنین کسی با خداست، خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمی‌دارد» و پیامبر ﷺ نیز فرموده‌اند: «لَا يَكُونُ الْعَبْدُ ذَا فَضْلٍ حَتَّى يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ وَيَعْفُو عَنْ ظَلَمِهِ وَيُعْطَى مَنْ حَرَمَهُ»<sup>۲</sup>: «بنده، صاحب فضل نخواهد شد تا وقتی که به کسی که با وی قطع پیوند کرده، سر بزند و با وی رفت و آمد داشته باشد و کسی را که به او ظلم کرده است، عفو کند و عطا کند به کسی که وی را از عطا و بخشش خود محروم کرده است»<sup>۳</sup>، پس عفو گناهکار مستحب است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ و غفران الهی را معلق به عفو و گذشت کرده است. امام فخر رازی می‌گوید: اگر جز این آیه دلیل دیگری برای آن نمی‌بود هم، همین کفایت می‌کرد.

### حکم سوم: آیا کسی که سوگند خود را شکسته است، کفاره دادن بروی واجب است؟

جمهور فقها معتقدند که هرکس در مورد کاری یا چیزی سوگند بخورد ولی سپس، غیر آن کار یا چیز را بهتر بیابد، شایسته است که آن کار خیر را انجام دهد و بعد کفاره‌ی سوگند خود را ادا کند، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ»<sup>۴</sup>: «اگر کسی درباره‌ی چیزی سوگندی یاد کرد و بعد دید که عمل نکردن به سوگند بهتر است، آن کار را که بهتر می‌داند انجام دهد و سپس، کفاره‌ی سوگندش را به جای آورد»؛ بنابراین، در صورت سوگند شکنی، کفاره واجب می‌شود، خواه فرد در امری که در آن خیری بوده است، سوگند شکنی کرده باشد، خواه در غیر آن.

بعضی هم معتقدند: وی کار خیر را انجام می‌دهد و برای سوگند خود هم کفاره نمی‌دهد. این‌ها به ظاهر آیه استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ و مبنای استدلال آن‌ها هم این است که خدای متعال به حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمان داد که سوگند خود را بشکند و کفاره‌ای هم بر وی واجب نکرد. هم چنین به این حدیث استدلال کرده‌اند که

می‌فرماید: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ ذَلِكَ كَفَّارَتُهُ»: «اگر کسی در باره‌ی چیزی سوگندی یاد کرد و بعد موضوع مخالف با مورد سوگند را نیکوتر یافت و بهتر آن دید که مخالف سوگند عمل کند، کاری را که بهتر می‌داند انجام دهد و همین هم کفاره‌ی اوست».<sup>۱</sup>

### دلایل جمهور

جمهور در مورد وجوب کفاره بر حائث (کسی که سوگند خود را شکسته است) به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

۱. خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَكِنْ يَأْخُذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾<sup>۲</sup>: «ولی شما را به سبب شکستن سوگندهایی که به عمد می‌خورید، بازخواست می‌کند، کفاره‌ی این گونه سوگندها هم طعام ده نفر مسکین است».
۲. هم چنین خدای متعال می‌فرماید: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾<sup>۳</sup>: «این، کفاره‌ی سوگندهایی است که می‌خورید» که این آیه، عام است و شامل حائث در کار خیر و غیر آن نیز می‌شود.

۳. هنگامی که ایوب سوگند خورد که همسرش را بزند، خداوند به وی فرمود: ﴿وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ﴾<sup>۴</sup>: «بسته‌ای (از چوب‌های نازک یا رشته‌های خرما و یا ساقه‌های گندم و یا چیزی همانند آن) را بگیر و با آن (همسرت را) بزنی و سوگند خود را مشکن»، در حالی که در این امر سوگند شکنی بهتر بود، خدا به ایوب امر فرمود که زنش را به صورت خفیفی بزنی و اگر سوگند شکنی کفاره‌ی آن می‌بود [و کفاره نمی‌داشت]، خداوند ایوب را به زدن امر نمی‌کرد، بلکه ایوب بدون کفاره سوگند خود را می‌شکست.

۴. حدیث «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»: «پس کار بهتر را انجام داده، کفاره‌ی سوگند را بپردازد»، که قبلاً ذکر شد.

جصاص می‌گوید: اما استدلال آن‌ها به آیه؛ در آنچه آن‌ها ذکر کرده‌اند، دلالتی بر اسقاط کفاره وجود ندارد، زیرا خدای متعال ایجاب کفاره را در آیه بیان فرموده است: ﴿فَكَفَّارَتُهُ

۲. المائدة؛ ۸۹.

۱. نک: تفسیر جصاص: ۳/ ۳۸۰.

۴. ص؛ ۴۴.

۳. المائدة؛ ۸۹.

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ<sup>۱</sup>: «کفاره‌ی این گونه سوگندها طعام ده نفر مسکین است» و: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾<sup>۲</sup>: «این، کفاره‌ی سوگندهایتان است». این حکم، عام است و شامل کسی که به دلیل موضوع بهتر سوگند شکنی کرده است و غیر او نیز می‌شود. اما در مورد استدلال آن‌ها به حدیث: «فَلَيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ ذَٰلِكَ كَفَّارَتُهُ»<sup>۳</sup>: «پس کار بهتر را انجام دهد و آن (کار بهتر)، کفاره‌ی سوگند اوست»؛ این، به معنای تکفیر گناه است، نه کفاره‌ی مذکور در قرآن، زیرا انسان از این‌که بر ترک طاعت الهی سوگند بخورد، نهی شده است، پس پیامبر ﷺ هم او را امر به شکستن سوگند و انجام توبه کرده و اعلام فرموده که این، کفاره‌ی گناهی می‌شود که وی با سوگند خود مرتکب آن شده است.<sup>۴</sup>

ابن‌العربی می‌گوید: از این‌ها در شگفتم که دچار تکلف می‌شوند و چیزی را که به آن علم ندارند، می‌گویند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه سوگند خورد که دیگر به مسطح انفاق نکند، اما بعداً انفاق خود به وی را از سر گرفت، پس دیگر چرا این‌ها دچار تکلف شده‌اند و گفته‌اند ابوبکر کفاره نداد و این سخن یاوه را بر زبان رانده‌اند؟!<sup>۵</sup>

ترجیح: با نظر در ادله، قوت رأی جمهور در مورد وجوب مطلق کفاره بر حانث و ضعف رأی سایرین، برای ما روشن می‌شود - والله أعلم.

### حکم چهارم: آیا سوگند بر امتناع از کار خیر نیز منعقد می‌شود؟

اگر کسی سوگند خورد که کار خیر انجام ندهد، سوگند منعقد می‌شود و همان‌طور که قبلاً ذکر شد، جمهور کفاره را بر او واجب می‌دانند؛ اما این نوع سوگند جایز نیست، زیرا در آن طاعت خداوند ترک می‌شود و خداوند می‌فرماید: ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾<sup>۶</sup>: «کار خیر انجام دهید».

امام فخر رازی می‌گوید: در این آیه دلالتی هست بر آن‌که سوگند خوردن بر امتناع از کار خیر جایز نیست و سوگند، فقط وقتی جایز است که داعی امر خیر گردد، نه این‌که موجب روگردانی از آن شود.<sup>۷</sup>

۱. المائدة؛ ۸۹.

۲. فخر رازی: ۱۹۴/۲۳.

۳. فخر رازی: ۱۹۱/۲۳.

۴. المائدة؛ ۸۹.

۵. أحکام القرآن: ۳۸۰/۳.

۶. الحج؛ ۷۷.

آلوسی می‌گوید: ظاهر، حمل نهی بر تحریم است؛ اما قولی هم قایل به حمل آن بر کراهت شده است. قولی هم می‌گوید: سوگند بر ترک طاعت، گاهی حرام و گاهی مکروه می‌شود. و بنابراین، به طور مطلق، نهی در این جا، برای ترک است.<sup>۱</sup>

### حکم پنجم: آیا کسی که یکی از امهات المؤمنین را قذف کند، کافر می‌شود؟

بعضی از علما معتقدند که اگر کسی یکی از امهات المؤمنین -رضی الله عنهن- را قذف کند کافر می‌شود، زیرا در مورد قاذف آن‌ها تهدید شدیدی وارد شده است، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، تا جایی که ابن عباس قایل به عدم توبه‌ی آن‌ها شده است.

دلیل این علما نیز، آن است که قذف امهات المؤمنین، طعن به پیامبر خدا ﷺ و جرح کرامت ایشان است و هرکس طعن به حیثیت و ناموس پیامبر خدا ﷺ را مباح بداند و به آن دست بزند، کافر و مرتد از اسلام است.

علامه آلوسی می‌گوید: ظاهر آیه بر این دلالت دارد که قاذف امهات المؤمنین، کافر است، زیرا خدای متعال بر متهم ساختن آن‌ها به زنا، مجازات‌های خاص کافر و منافقان را جاری و مترتب کرده است. البته رأی قابل اعتماد این است که بعد از آن‌که این آیات نازل شدند و پاکدامنی امهات المؤمنین روشن شد، اگر از آن پس کسی آن‌ها را قذف کند، حکم به کفر وی می‌شود؛ خواه قاذف اتهام را مباح دانسته و قصد طعن به پیامبر ﷺ را داشته باشد و خواه آن را مباح ندانسته و قصد طعن به ایشان را نداشته باشد. اما اگر کسی قبل از نزول آیات و قبل از روشن شدن پاکدامنی و پاکی آن‌ها، اتهام زنا را متوجه آن‌ها ساخت، حکم دادن به کفر وی مطلقاً روشن نیست و بدون دلیل است و ظاهر این است که در صورتی حکم به کفر وی داده می‌شود که اتهام را مباح بداند و یا قصد طعن به پیامبر ﷺ را داشته باشد، مانند ابن‌ابی -لعنه الله-، زیرا این دو مورد مذکور، از چیزهایی هستند که نشانگر غور و عمد آن‌ها در دشمنی پیامبر ﷺ اند؛ اما اگر به مانند حسان، مسطح و حمته، چنین قصدی نداشت، حکم به کفر وی داده نمی‌شود، زیرا ظاهر این است که آن‌ها اتهام را حلال نمی‌دانستند و قصد طعن

به سید المرسلین علیهم‌السلام را نداشتند و تنها به صورت تقلیدی آن چیزها را گفتند و به همین دلیل هم، تویخ شدیدی شدند.<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف)، هرکس قذف یکی از زنان مؤمن را حلال بداند، کافر است تا چه رسد به وضعیت کسی که امهات المؤمنین پاکدامن و در رأس آن‌ها حضرت عایشه‌ی صدیقه را قذف کند؟! در حالی که قرآن برائت و پاکی او را اعلام کرده است؛ بدون شک، متهم ساختن امهات المؤمنین بعد از نزول قرآن کریم، تکذیب خبری است که خدای متعال داده و طعن به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و آزار رساندن به ایشان در مورد زنان پاکدامن، پاک و شریف ایشان است، پس تردیدی نیست که قاذف آن‌ها کافر است و خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾<sup>۲</sup>: «کسانی که خدا و پیامبرش را آزار می‌رسانند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت نفرین می‌کند و عذاب خوارکننده‌ای برای ایشان تهیه می‌بیند».

### حکم ششم: آیا لعنت کردن فرد فاسق یا کافر جایز است؟

قول الهی ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، بر جواز لعنت کردن فاسق یا کافر دلالت دارد. فقها هم در مورد جواز لعنت کردن کسانی که در حال کفر مرده‌اند، مانند ابوجهل و ابولهب و هم چنین تعمیم لعنت بر کافران، فاسقان و ظالمان مانند: «لعنت خدا بر ظالمان»، «لعنت خدا بر فاسقان» و «لعنت خدا بر کافران»؛ اتفاق نظر دارند. اما اگر انسان معینی هدف لعنت قرار گیرد، این جایز نیست، اگرچه وی کافر هم باشد، زیرا معنای لعنت، طرد از رحمت خداست و دعا علیه او که در حال کفر بمیرد و جایز هم نیست که مسلمان تمنای مرگ دیگری را بر حال کفر بکند، زیرا رضایت از کفر کافر، کفر است و مسلمان خواهان خیر مردم است و تمنای این را دارد که همه در حالی که مؤمن هستند، بمیرند.

آلوسی می‌گوید: میان علما اختلافی نیست که لعنت کردن یک کافر معین که مرگ وی در حالت کفر محقق شده است، جایز است، البته اگر متضمن آزار مسلمانی نباشد؛ اما اگر متضمن چنین چیزی بود، حرام است. از جمله لعنت‌های حرام، لعنت کردن ابوطالب بنا بر قول وفات وی بر حال کفر است و این لعنت، از بزرگ‌ترین چیزهایی است که متضمن آزار رساندن به



کسی می‌شود که آزار دادن او حرام است؛ به علاوه، لعنت کردن کسی که لعنت نمودن وی جایز است هم، به نظر من عبادت نیست، مگر این که متضمن یک مصلحت شرعی باشد. اما لعنت کردن کافر معینی که اکنون زنده است، طبق رأی مشهور، حرام است و مقتضای کلام حجة الاسلام غزالی رحمه الله این است که چنین لعنتی کفر است، زیرا در آن، درخواست ماندن وی بر کفری است که سبب لعنت شده و درخواست چنین چیزی نیز، کفر است.

علامه ابن حجر می‌گوید: باید گفته شود: اگر قصد وی از لعنت، دعا علیه وی برای تشدید امر بود یا به صورت مطلق او را لعنت کرد، کفر نکرده است، اما اگر قصد درخواست بقای وی بر کفر یا رضایت به بقای وی بر کفر را داشت، کفر کرده است. در این قضیه خوب تدبر کن.<sup>۱</sup> نظر من (مؤلف)، این است که در سنت مطهر نصوصی وارد شده است که بر جواز لعنت کردن فاسق معین یا گناهکار مشهوری که ضرر وی [برای خود و دیگران] زیاد شده است، وارد شده است، از جمله روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله به الاغی رسید که صورتش را داغ کرده بودند، پس فرمودند: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا»: «خدا لعنت کند کسی را که مرتکب این کار شده است!»<sup>۲</sup>

هم چنین، به صورت صحیح روایت شده که ایشان بعضی از قبایل عرب را لعنت کردند: «اللَّهُمَّ الْعَن رَعْلًا وَ ذَكْوَانَ وَ عُصِيَّةَ، عَصُوا اللَّهَ تَعَالَى وَ رَسُولَهُ»: «پروردگارا! قبایل رعل، ذکوان و عصیه را لعنت کن، چه آن‌ها از خدا و پیامبرش نافرمانی کردند».<sup>۳</sup> هم چنین، حدیث: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّءَ، فَبَاتَ عُضْبَانٌ، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ»: «اگر مردی همسر خویش را به بستر فرا خواند و زن ابا ورزید و مرد شب را در خشم به سر برد، ملائکه تا صبح، آن زن را لعنت می‌کنند».<sup>۴</sup>

پس، لعنت کردن کسانی که مشهور به فسق و معصیت هستند، مخصوصاً اگر ضرر یا اذیت آن‌ها آشکار و عام و نسبت به همه بود، یا به مانند شمشیری برای امثال حجاج بودند و در سلطه‌ی ظلم و طغیان قرار داشتند، مانند غلامان حلقه به گوش امروز که به ناحق نسبت به بندگان خدا تعدی روا می‌دارند، جایز است. ما در روزگاری قرار گرفته‌ایم که انسان در مورد جان و مال خود امنیت ندارد: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»! پیامبر صلی الله علیه و آله، آن معصومی که سخن از

۱. تفسیر آلوسی: ۱۲۸/۱۸، با اندکی تصرف.

۲. به روایت مسلم.

۳. به روایت بخاری و مسلم.

۴. به روایت بخاری.

هوای خود نمی‌گفت، در مورد این ظالمان که بعداً به عرصه‌ی دنیا خواهند آمد، سخن گفته‌اند و این، از معجزات نبوت ایشان است؛ چنان که در حدیث صحیحی از ایشان آمده است: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ...»: «دو گروه اهل آتش هستند که من آن‌ها را ندیده‌ام: گروهی که شلاق‌هایی به سان دم گاو با خود دارند و با آن‌ها مردم را می‌زنند...»<sup>۱</sup>

پس، لعنت کردن این ظالمان که حرام‌ها و حرمت‌ها را مباح می‌دانند، جایز است و اگرچه دعا برای اصلاح آن‌ها از لعنت کردنشان بهتر است، اما بسیار دور به نظر می‌رسد که امثال ابوجهل و ابولهب را دعا نفعی در جهت اصلاحشان برساند!

سراج بلقینی نیز، لعنت کردن گناهکار معین یا فاسق عنان گسیخته را جایز می‌داند و این همان چیزی است که نصوص شریف نبوی هم بر آن دلالت دارد - والله أعلم.

### حکم هفتم: آیا به صورت قطعی می‌توان گفت که امهات المؤمنین داخل بهشت می‌شوند؟

علما اتفاق نظر دارند که ده نفری که مژده‌ی بهشت به آن‌ها داده شده است (عشره‌ی مبشّره) و پیامبر ﷺ در احادیث، این خبر را در مورد آن‌ها بیان کرده است، به طور قطع وارد بهشت می‌شوند، زیرا خبر پیامبر ﷺ حق و وحی الهی است و بعضی از علما امهات المؤمنین را نیز به این ده نفر (عشره‌ی مبشّره) ملحق ساخته و گفته‌اند که آن‌ها نیز قطعاً داخل بهشت می‌شوند و به این آیه استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾، چه این آیات کریمه به صورت عام در مورد زنان پیامبر ﷺ و به صورت خاص در شأن حضرت عایشه نازل شده است و منظور از «رزق کریم» که به آن اشاره کرده است نیز، بهشت می‌باشد، زیرا خدای متعال در جای دیگری می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يَنْتُ مِنْكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾<sup>۲</sup>: «و هرکس از شما در برابر خدا و پیامبرش خضوع و اطاعت ورزد و کار شایسته انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم داد و برای او (در قیامت) نعمت و رزق ارزشمندی فراهم ساخته‌ایم» و این، استدلال نیکویی است.

۱. مسلم به صورت مرفوع از ابوهریره روایت کرده است.

۲. الأحزاب؛ ۳۱.

امام فخر رازی می‌گوید: خدای متعال بیان فرموده است که زنان پاک، از آن مردان پاک هستند و کسی هم پاک‌تر از پیامبر ﷺ نیست، پس زنان وی نیز حتماً باید از پاکان باشند و سپس خدای متعال بیان می‌فرماید: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ و احتمال دارد که این خبری یقینی و قطعی باشد. پس از این راه، دانسته می‌شود که همسران پیامبر ﷺ همراه با ایشان در بهشت هستند و این، دلالت دارد بر آن‌که حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- به بهشت می‌رود. اما روافض، عایشه را به خاطر جنگ جمل، کافر می‌دانند و با این ادعای خود، نص قرآن را رد می‌کنند.<sup>۱</sup>

علامه آلوسی می‌گوید: از جمله چیزهایی که ادعای روافض در مورد کفر عایشه و مرگ وی بر حال کفر به خاطر داستان جنگ جمل را رد می‌کنند - و حاشا که چنین باشد! -، قول عمار بن یاسر در خطبه‌ای است که به هنگامی که حضرت علی رضی‌الله‌عنه او را همراه با حسن فرستاد تا اهل مدینه و کوفه را منصرف کند، که در آن خطبه، عمار گفت: «به خدا سوگند می‌دانم که او (حضرت عایشه) همسر پیامبر ما در دنیا و آخرت است، اما خدای متعال شما را با او مورد امتحان قرار داده تا بدانند که آیا شما از خدا اطاعت می‌کنید یا از عایشه؟». آلوسی سپس می‌گوید: چیزی که موجب شگفتی می‌شود، این است که من در کتب بعضی از شیعیان دیده‌ام که گفته‌اند: عایشه بعد از واقعه‌ی جمل از جمع امّهای المؤمنین خارج شده است، زیرا پیامبر ﷺ به حضرت علی فرموده‌اند: «من به تو اجازه می‌دهم که بعد از وفات من، کسانی از زنانم را که می‌خواهی از زوجیت و همسری من خارج سازی» و علی هم به خاطر کاری که از عایشه روی داد (واقعه‌ی جمل)، او را از همسری پیامبر ﷺ خارج ساخت. به جان خودم سوگند که این سخن از چیزهایی است که مادرِ فرزند مرده را نیز می‌خنداند، چه، نیک رفتاری امیرالمؤمنین علی رضی‌الله‌عنه با حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- بعد از تسلط بر لشکر جمل، این سخن را تکذیب می‌کند\* و اگر در مورد فضل حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- فقط این روایت بخاری و مسلم و احمد از پیامبر ﷺ هم وجود می‌داشت که می‌فرماید: «إِنَّ فَضْلَ

۱. تفسیر رازی: ۱۹۵/۲۳.

[\* به علاوه این‌که پیامبر اسلام، چه نیازی به این داشته است که کسی بعد از ایشان هرکدام از همسرانشان را که بخواهد از دایره‌ی امّهای المؤمنین خارج سازد؟! چرا خود ایشان در زمان حیات چنین کاری نکردند؟! - ویراستار]

عَائِشَةُ عَلَى النَّسَاءِ كَفْضِلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»: «فضل حضرت عایشه به نسبت سایر زنان، مانند فضل و برتری ترید (مخلوط نان و آب و گوشت) بر سایر غذاهاست»، همین کفایت می‌کرد، اما با این وجود، من معتقد به این نیستم که وی (ام‌المؤمنین عایشه) از دختر گرامی پیامبر، حضرت فاطمه‌ی زهرا -رضی‌الله‌عنهما- برتر باشد.<sup>۱</sup>

## داستان افک

منافقان از توطئه‌چینی علیه اسلام و دسیسه‌چینی برای مسلمانان دست برنداشتند و حتی صاحب نبوت، حضرت محمد بن عبدالله ﷺ را هدف گرفتند و ایشان را در مورد مقدس‌ترین و عزیزترین چیز وی، یعنی ناموس و همسر پاک و مبرايش، یعنی عایشه‌ی صدیقه دختر ابوبکر صدیق -رضی‌الله‌عنهما- مورد اتهام قرار دادند و بدین شکل خواستند که از طریق طعنه زدن در ناموس پیامبر ﷺ و متهم ساختن همسرشان به ارتکاب قبیح‌ترین و زشت‌ترین گناهان، یعنی زنا، ضربه‌ای بر قلب اسلام وارد آورند و کسی که عهده‌دار بیشترین قسمت این تهمت زشت بود و آن بهتان دروغین خیالی را اشاعه داد، سرکرده‌ی منافقان، یعنی عبدالله بن ابی بن سلول -لعنة‌الله‌علیه- بود؛ کسی که همواره علیه اسلام و پیامبر ﷺ توطئه‌چینی کرد تا این‌که خداوند او را نابود کرد و مسلمانان را از شرّ و بلای او نجات داد.

خدای متعال در مورد این منافق و سایر منافقان آیاتی نازل فرمود تا خواننده و ثبت شود و درس عبرتی برای امت باشد و آن‌ها با آن، خطر نفاق و منافقان و ضرر آن‌ها برای امت اسلامی را بشناسند و از آن برحذر باشند و جانب احتیاط بگیرند. قرآن کریم پرده از شناخت و زشتی این جرم برمی‌دارد، جرمی که خانواده‌ی پاک رسول خدا، ناموس کریم‌ترین انسان نزد خدا، یعنی پیامبر خدا و ناموس اولین دوست پیامبر ﷺ یعنی ابوبکر صدیق رضی‌الله‌عنهما -که کریم‌ترین انسان نزد پیامبر ﷺ بود- و ناموس فردی از برگزیدگان اصحاب یعنی صفوان بن معطل را -که پیامبر ﷺ در مورد او فرموده‌اند: «جز خوبی از او ندیده‌ام...»- دربر گرفت. این، همان ماجرای افک است که ده آیه از قرآن در مورد آن نازل شد و در اولین آیه از آن‌ها می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ

أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>۱</sup>: «کسانی که این تهمت بزرگ را (نسبت به ام‌المؤمنین عایشه) پرداخته و سرهم کرده‌اند، گروهی از خود شما هستند؛ اما گمان نبرید که این حادثه برایتان بد است، بلکه این مسأله برایتان خوب است و هر کدام از آنان به گناه کاری که کرده است، گرفتار می‌آید و کسی که بخش عظیمی از آن را بر عهده داشته است، عذابی بزرگ و مجازاتی سنگین دارد» و در پایان، برائت کامل خانواده‌ی نبوت را اعلام داشته، می‌فرماید: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾.

این ماجرا (افک)، آلام غیر قابل تحملی را بر دوش پاک‌ترین افراد در تمام طول تاریخ بشریت گذاشت و سخت‌ترین تجربه‌ی تاریخ مسلمانان را برای آن‌ها به وجود آورد و موجب ایجاد شک و تردید و آشفتگی در درون برخی از افراد شد و یک ماه کامل، پیامبر ﷺ، عایشه - محبوب پیامبر ﷺ -، ابوبکر صدیق و صفوان بن معطل را درگیر خود کرد و درد غیر قابل تحملی را بر آن‌ها تحمیل نمود تا این‌که قرآن برائت همسر پاکدامن، شریف و عقیف پیامبر ﷺ و صفوان بن معطل، آن مجاهد مؤمن و محکومیت منافقان و گمراهان و در رأس آن‌ها، عبدالله بن ابی بن سلول، در دسیسه‌چینی علیه خانواده‌ی نبوت و ترویج ادعاهای مغرضانه علیه صاحب رسالت و افترا و بهتان زدن علیه زنان پاکدامن، مؤمن و بی‌خبر در آن ماجرای دردناک و فجیع را اعلان فرمود.

متأسفانه، بعضی از مسلمانان، به این تهمت زشت فریب خوردند و بعضی از مسلمانان ساده‌لوح و بی‌خبر از توطئه‌ی منافقان و دسیسه‌چینی و نقشه‌های آن‌ها که علیه اسلام طرح‌ریزی کرده بودند هم، دست به نقل و ترویج این افترای دروغین زدند و در دام اهل افک و بهتان افتادند. این‌ها افرادی مؤمن و مشهور به تقوا و صلاحیت مانند: مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش خواهر ام‌المؤمنین زینب بودند. حال در این‌جا، داستان دردآور افک و سرّ آن آیات نازل شده را از زبان ام‌المؤمنین عایشه می‌شنویم.

## داستان افک در صحیح بخاری و مسلم

بخاری و مسلم در صحیح خود از زهری از عروه از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده‌اند که وی گفت: «پیامبر ﷺ، هرگاه قصد رفتن به یک مسافرت می‌کردند، میان همسران خویش قرعه می‌انداختند و قرعه به نام هرکس می‌افتاد، پیامبر ﷺ او را همراه با خویش به مسافرت می‌برد. در یکی از غزوها (غزوه‌ی بنی‌مصطلق در سال پنجم هجری - بنابر قول ارجح -)، پیامبر ﷺ میان ما قرعه انداخت و قرعه به نام من افتاد. خارج شدن من همراه با ایشان به سوی این سفر، بعد از نازل شدن آیات حجاب بود و بدان دلیل، مرا داخل یک کجاوه می‌نشانند و در همان حالی که در کجاوه بودم، بر شتر حمل و به هنگام توقف، از شتر پایین آورده می‌شدم. بعد از اتمام غزوه، به سوی مدینه به راه افتادیم، هنگامی که به نزدیکی مدینه رسیدیم، پیامبر ﷺ شب‌هنگام فرمان کوچ دادند. من به هنگام اعلام کوچ کردن، برای قضای حاجت بلند شده، از توقفگاه لشکر مقداری فاصله گرفتم و بعد از قضای حاجت وقتی که به کجاوه‌ی خود برمی‌گشتم، دستم را به زیر گردنم زدم و دیدم که گردنبندی که داشتم و از مهره‌های سیاه و سفید یمنی بود، بریده و در گردنم نیست، پس برای پیدا کردن آن [به جای سابق] برگشتم و تا آن را پیدا کردم، مدت زمان زیادی سپری شد و کاروان رفته بود و مردم به گمان این‌که من داخل کجاوه هستم، آن را برداشته و روی شتری که من سوار آن می‌شدم، گذاشته بودند و به دلیل سبکی وزن من، از نبودن من در داخل کجاوه آگاه نشده بودند، زیرا زنان آن روزگار سبک وزن و لاغر بودند، و ما فقط سَدَ رَمَق می‌کردیم (و نه بیشتر) علاوه بر این، من دختری کم‌سن و سال بودم و به همین دلیل، حاملان کجاوه‌ی من تعجب نکرده و کجاوه را بر شتر نشانده بودند و کاروان به سوی مدینه روانه شده بود و من، بعد از رفتن کاروان، گردن‌بندم را یافتم و به توقفگاه لشکر برگشتم، اما کسی آن‌جا نبود و همه رفته بودند، پس به گمان این‌که وقتی آنان مرا در کجاوه نیابند، به طرف من بخواهند گشت، در همان جای خود نشستم و در همین حالت که نشسته بودم، خواب بر من چیره شد و به خواب رفتم. صفوان بن معطل سلمی ذکوانی - که مأموریت داشت بعد از کوچ کردن لشکر از توقفگاه بازدید به عمل آورد - از آغاز شب به دنبال سپاه به حرکت افتاده بود، در اواخر شب به

نزدیکی محل کاروان رسید و صبح زود به جایی که من در آن جا خواب بودم، رسید و از دور سایه‌ی انسانی خوابیده را دید و نزد من آمد و هنگامی که مرا دید - چون قبل از نزول حکم حجاب مرا دیده بود - شناخت و با دیدن من استرجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون) خواند و من با شنیدن صدای او از خواب بیدار شدم و با بالاپوش خودم صورتم را پوشاندم. به خدا سوگند با من سخنی نگفت و غیر از استرجاع، سخن دیگری از او نشنیدم، وی پایین آمد و شترش را خواباند و پای خود را بر روی زانوی شتر گذاشت تا شتر بلند نشود و بدین ترتیب، من سوار شتر شدم و وی مهار شتر را گرفت و به راه افتاد. در موقع ظهر به جایی که کاروان آخر شب در آن جا برای استراحت توقف کرده بود، رسیدیم و به کاروان ملحق شدیم و از این جا، هلاک شوندگان به خاطر تهمت زدن به من، هلاک شدند. کسی که عمده‌ی این گناه را مرتکب شد، عبدالله بن اُبی بن سلول بود. سپس به مدینه آمدم و من یک ماه مریض شدم و سخن اصحاب افک، ورد زبان مردم شده بود، و من از آن خبر نداشتم و چیزی که مرا به شک و تردید انداخت، این بود که به مانند قبل که من مریض می شدم و پیامبر ﷺ زیاد به من توجه می نمودند، دیگر ایشان زیاد به من توجه نمی کردند، ایشان نزد من می آمدند و سلام می کردند و می گفتند: حال آن دختر شما چه طور است؟ و بعد برمی گشتند و همین مرا نسبت به ایشان به گمان و تعجب می افکند و تا وقتی که شفا یافتم، این شر را احساس نکردم [و بی اطلاع بودم] و یکی از شب‌ها همراه با ام‌مسطح برای قضای حاجت بیرون رفته بودم. در آن روزها، ما هنوز آبریزگاه نساخته بودیم و مانند اعراب اولیه، هر شب برای قضای حاجت به جای دور و پنهانی می رفتیم. یک شب، من و ام‌مسطح - وی دختر ابورهم بن مطلب بن عبدمناف بود و مادرش، دختر صخر بن عامر است؛ او، خاله‌ی ابوبکر صدیق و مادر مسطح بن اثاثه است - رفتیم و کار خود را انجام دادیم، داشتیم می رفتیم که چادر ام‌مسطح زیر پایش گیر کرد و او به زمین خورد و گفت: هلاک شود مسطح! به وی گفتم: سخن بسیار بدی گفتی، آیا به کسی که در نبرد بدر حضور داشته است، ناسزا می گویی؟ ام‌مسطح گفت: دختر! چه می گویی؟! مگر نشنیده‌ای که چه گفته‌اند؟ و او تمام سخنان افک را برای من تعریف کرد. بیماری دیگری بر بیماری من اضافه شد. هنگامی که به خانه آمدم، پیامبر ﷺ به خانه‌ی من آمدند و فرمودند: حال آن دختر چه طور است؟ گفتم: اجازه بدهید به خانه‌ی پدر و مادرم

بروم (می‌خواستم در مورد خبر از جانب آن‌ها یقین حاصل کنم) پس ایشان به من اجازه دادند. نزد والدینم رفتم و به مادرم گفتم: مادر جان! مردم چه می‌گویند؟ گفت: دخترم آرام باش! بر خودت سخت نگیر، به خدا سوگند همیشه هر زن زیبایی هووهای داشته و آن هووها می‌دانسته‌اند که شوهر به او محبت می‌کند، شایعات زیادی را در مورد وی به راه انداخته‌اند. گفتم: سبحان الله مگر مردم چنین سخنی می‌گویند؟

حضرت عایشه می‌گوید: آن شب تا صبح گریه کردم و اشک دمام ریختم و لحظه‌ای هم خواب به چشمم نیامد. صبح شد و من هنوز گریه می‌کردم.... وقتی که وحی به تأخیر افتاد، پیامبر ﷺ علی بن ابی‌طالب و اسامه بن زید -رضی الله عنهما- را برای مشورت در مورد جدایی از همسرش فرا خواند. عایشه می‌گوید: اسامه بن زید چون برائت همسر پیامبر ﷺ و محبت ایشان به همسرانشان را می‌دانست، گفت: ای پیامبر خدا! آن‌ها همسران شمایند و جز خوبی و خیر از آن‌ها سراغ نداریم. اما علی بن ابی‌طالب گفت: ای پیامبر خدا! خداوند بر شما سخت نگرفته و عرصه را برایتان تنگ نکرده است و غیر از او هم، زنان زیادی وجود دارند (و شما می‌توانید با آن‌ها ازدواج کنید)، بهتر هم هست که از کنیز وی سؤال کنید، او حقیقت را به شما می‌گوید. پیامبر ﷺ بریره<sup>۱</sup> را فرا خواند و به وی فرمودند: ای بریره! آیا چیز مشکوکی از او دیده‌ای؟ بریره گفت: به خدایی که شما را به حق مبعوث کرده است، چیزی از او ندیده‌ام که عیب به حساب آید، جز این‌که به خاطر کوچکی و کم‌سنی به خواب می‌رفت و گوسفند می‌آمد و آردی را که خمیر کرده بود، می‌خورد. حضرت عایشه می‌گوید: پیامبر ﷺ همان روز برخاست و از دست عبدالله بن ابی شکایت کرد و فرمود: چه کسی به یاری من برمی‌خیزد و انتقام مرا از این شخص می‌گیرد؟ به خدا سوگند من از همسرم جز خیر ندیده‌ام و مردی نیز که متهم شده است، از او هم جز نیکویی ندیده‌ام و فقط با خودم به خانه‌ی من می‌آید». حضرت عایشه می‌گوید: پس سعد بن معاذ برخاست و گفت: ای پیامبر خدا! من برای کمک به شما آمادگی کامل دارم و انتقامتان را می‌گیرم، اگر از قبیله‌ی اوس است، او را گردن خواهیم زد و اگر از قبیله‌ی برادر ما خزرج است، هرچه دستور شما باشد، اجرا

۱. ابن‌قیم جوزیه، تحقیق کرده که کنیزی که پیامبر از وی سؤال کرده، بریره نبوده، زیرا بریره مدتی طولانی بعد از آن مکاتبه کرده و آزاد شده بود. حضرت علی رضی الله عنه فقط گفته: از کنیز سؤال کن، او به شما راست می‌گوید و بعضی از راویان هم گمان کرده‌اند که آن کنیز، بریره است و به همین دلیل هم اسم او را در حدیث آورده‌اند.



می‌شود. سعد بن عبادہ هم که رییس خزرج بود - انسان نیکی بود، اما عِرق قومی‌اش به جوش آمد - و به سعد بن معاذ گفت: به خدا سوگند دروغ گفتی، تو او را نمی‌کشی و قادر به این کار نیستی. اسید بن حضیر پسر عموی سعد بن معاذ برخاست و به سعد بن عبادہ گفت: به خدا سوگند دروغ گفتی، ما او را می‌کشیم، به درستی که تو منافق هستی و داری از منافقین دفاع می‌کنی... و دو قبیلہ‌ی اوس و خزرج برآشفتنند به طوری که خواستند با هم بجنگند و پیامبر ﷺ بر روی منبر بودند و آن‌ها را مدام به آرامش و سکوت دعوت می‌کردند تا این‌که مردم ساکت شدند و ایشان از منبر پایین آمدند.

حضرت عایشه می‌گوید: تمام آن روز و شب را هم گریه کردم و اشک ریختم و خواب به چشمانم نیامد. دو روز دیگر را به همین شکل سپری کردم. والدینم صبح نزد من آمدند و من دو شب و یک روز گریه کرده بودم و گمان می‌بردم که گریه مرا خواهد کشت. در این اثنا که پدر و مادرم کنار من نشسته بودند و من گریه می‌کردم، زنی از انصار اجازه‌ی ورود گرفت، به وی اجازه دادم و داخل شد و نشست و از گریه‌ی من، او هم به گریه افتاد و در این هنگام، پیامبر ﷺ نزد ما آمد و نشست، ایشان از روزی که آن اتهام را به من زده بودند و یک ماه از آن می‌گذشت، نزد من نشسته بودند و هنوز هیچ حکمی در مورد من نازل نشده بود. ایشان سپس تشهد خواند و فرمود: ای عایشه! در مورد تو چنین شایعاتی به من رسیده است، اگر تو پاک باشی، حتماً خداوند پاکی تو را اعلام خواهد کرد و اگر گناهی انجام داده‌ای، از خدا طلب آمرزش کن، چه اگر بنده به گناه خود اعتراف نماید و سپس از گناه خود توبه کند، خداوند توبه‌ی او را می‌پذیرد».

بعد از این‌که پیامبر ﷺ سخن خویش را به پایان برد، اشک‌هایم بند آمد و حتی قطره‌ای از آن را هم احساس نکردم، به پدرم گفتم: از طرف من به پیامبر ﷺ پاسخ بدهید! وی گفت: به خدا سوگند نمی‌دانم چه چیزی به ایشان بگویم! پس به مادرم گفتم: از طرف من جواب پیامبر ﷺ را بدهید! وی گفت: به خدا سوگند نمی‌دانم چه چیزی به ایشان بگویم. حضرت عایشه می‌گوید: من دختر کم‌سن و سالی بودم و تا آن زمان چیز زیادی از قرآن فرا نگرفته بودم؛ اما با این وجود گفتم: به خدا سوگند می‌دانم که شما سخن مردم را شنیده‌اید و در دل‌تان رخنه کرده و آن را نیز باور کرده‌اید و اگر من به شما بگویم که پاک هستم و خدا نیز می‌داند که

پاک هستم، شما سخن مرا باور نمی‌کنید و اگر اعتراف به خطا و گناه بکنم و خدا نیز می‌داند که مرتکب گناه نشده‌ام، شما حرف مرا باور می‌کنید. به خدا سوگند مثال من و شما مثال پدر یوسف است که فرمود: ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾<sup>۱</sup>: «پس، صبر نیکویی پیشه خواهم کرد و بر سخن ناباوری که شما می‌گویید، تنها از خدا کمک می‌خواهم». سپس رفتم و بر رختخوابم دراز کشیدم و به خدا سوگند می‌دانستم که پاک هستم و می‌دانستم که خدا برائت و پاکی مرا اعلام می‌کند، اما به خدا سوگند گمان نمی‌کردم که خداوند در مورد من آیاتی نازل کند و خود را ناچیزتر از آن می‌دانستم که خدای متعال در قرآن در مورد من سخن بگوید؛ لکن امید آن را داشتم که پیامبر ﷺ در خواب، رؤیایی ببیند که در آن خداوند مرا از این تهمت تبرئه کند.

هنوز پیامبر ﷺ از جایشان بلند نشده بودند و هنوز کسی از خانه بیرون نرفته بود که خدای متعال به پیامبر خویش وحی نازل فرمود و حالت و سنگینی وحی ایشان را فرا گرفت. بعد از پایان نزول وحی و از میان رفتن سنگینی آن، پیامبر ﷺ در حالی که لبخند بر لب داشتند، اولین سخنی که بر زبان آوردند، این بود که به من فرمودند: «ای عایشه! خدا را سپاس و ستایش گوی که برائت تو را اعلام کرد!» مادر من گفت: برخیز و از پیامبر ﷺ تشکر کن، گفتم: به خدا سوگند تنها از خدا سپاسگزاری می‌کنم، نه از کسی غیر از او، زیرا وی برائت و پاکی مرا نازل فرمود. خدای متعال این آیات را نازل فرموده بود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾: «کسانی که این تهمت بزرگ را (دوباره‌ی ام‌المؤمنین عایشه) پرداخته و سرهم کرده‌اند، گروهی از خود شما هستند...»<sup>۲</sup>.

وقتی که خدای متعال این آیات را در مورد پاکی و بی‌گناهی من نازل فرمود، ابوبکر صدیق رضی الله عنه که به علت خویشاوندی با مسطح و فقری مسطح به وی کمک و انفاق می‌کرد، گفت: به خدا سوگند به خاطر چیزی که مسطح در مورد عایشه گفت، دیگر به وی انفاق نمی‌کنم، پس خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿وَلَا يَأْتِلِ أُولَٰؤُا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ تا ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ و حضرت ابوبکر گفت: بله، به خدا سوگند دوست دارم که خداوند مرا مورد آمرزش قرار دهد، پس انفاق خود به مسطح را دوباره از سر گرفت و گفت: به خدا سوگند دیگر آن را از او باز نمی‌گیرم.

حضرت عایشه می‌گوید: پیامبر ﷺ از زینب دختر جحش در مورد من سؤال کرده و فرموده بود: «ای زینب! در مورد او چه می‌دانی و نظرت چیست؟» و زینب پاسخ داده بود: ای پیامبر خدا! من چشم و گوش‌هایم را از قهر و غضب الهی نجات می‌دهم؛ به خدا سوگند جز خیر از او سراغ ندارم. حضرت عایشه می‌گوید: در میان زنان پیامبر ﷺ تنها زینب با من رقابت می‌کرد، اما تقوا و پرهیزگاری وی او را [از بدگمانی و بدگویی نسبت به من] مصون داشت. حضرت عایشه می‌گوید: به همین دلیل هم بود که خواهرش (حمنه)، برایش تعصب به خرج می‌داد (و از جریان افک در میان مردم می‌گفت) و از او دفاع می‌کرد، تا آن‌که او هم در میان آن تهمت و افترا و هلاکت افتاد.

ابن شهاب می‌گوید: این، همه‌ی چیزی است که در مورد این ماجرا و آن افراد به ما رسیده است.<sup>۱</sup>

و بدین ترتیب، خطر نفاق و منافقین و دسیسه‌چینی آن‌ها علیه اسلام و توطئه‌اشان علیه پیامبر ﷺ آشکار شد، چه ناموس و کرامت ایشان را مورد هدف قرار دادند و خواستند که آوازه‌ی پاک ایشان را با طعنه زدن در عفت همسر ایشان، عایشه‌ی صدیقه -رضی الله عنها- آلوده گردانند، لکن خدای متعال پلیدی و دسیسه‌ی آن‌ها را برملا و ام‌المؤمنین را از آن بهتان بزرگ مبرا ساخت و این ماجرا را درسی برای نسل‌های آینده و عبرتی برای صاحبان بصیرت و نشانه‌ی مجد و افتخار همسران پاکدامن پیامبر ﷺ و دلیل پاکی و نزاهت بیت کریم نبوی قرار داد: ﴿أَوَلَيْكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾.

## ارشادات آیه‌ی کریمه

۱. توصیف شخص دیگر به تقوا و شایستگی در صورتی جایز است که موجب غرور و خودپسندی نشود.
۲. هرگاه انسانی بر ترک کار خیری سوگند یاد کرد، کفاره‌ی سوگندش را داده، آن کار خیر را انجام دهد.
۳. گذشت از کسانی که بد کرده‌اند و عفو کردن آنان، از مظاهر کمال و از نشانه‌های ایمان است.

۱. به روایت بخاری و مسلم.

۴. متهم ساختن زنان عفیف و پاکدامن به زنا، از گناهان کبیره‌ای است که موجب خشم و غضب خداوند می‌شود.
۵. اعضا و جوارح و حواس انسان در روز قیامت بر اعمالی که انسان در دنیا انجام داده است، شهادت می‌دهند.
۶. در روز قیامت، انسان مجازات عادلانه‌ی کارهای بد خود در دنیا را می‌بیند.
۷. متهم ساختن زنان پاکدامن پیامبر ﷺ، آزار دادن پیامبر ﷺ و دشمنی با خودِ دین است.
۸. ام‌المؤمنین حضرت عایشه -رضی الله عنها- از اتهام اهل افک و بهتان، مبرا است.
۹. خانه‌ی نبوت، خانه‌ی پاکی و عفت می‌باشد و متصور و ممکن نیست که از آن بوی خیانت و فجور بیاید.
۱۰. سنت الهی، مقتضی امتزاج روحی است، پس زنان پلید، از آن مردان پلید و مردان پلید، از آن زنان پلیدند.

## گفتار پنجم

### آداب اجازه گرفتن و دیدار

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾<sup>۱</sup>

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! وارد خانه‌هایی نشوید که متعلق به شما نیست تا وقتی که اجازه می‌گیرید و بر اهل آن سلام می‌گویید، این برای شما بهتر است، باشد که متذکر شوید و (این را) مد نظر داشته باشید. اگر کسی را در خانه نیافتید، به آن جا داخل نشوید تا به شما اجازه داده می‌شود و اگر هم به شما گفتند: برگردید (و داخل نشوید)، برگردید، این برایتان پاکیزه‌تر است، خدا از کارهایی که می‌کنید، آگاه است. گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی‌ای شوید که در آن کالای مورد استفاده‌ای دارید، آن چه را که شما آشکار می‌سازید و آن چه را که پنهان می‌کنید، خدا می‌داند.»

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾: یعنی «تستأذنوا» (اجازه بگیرید).

زجاج می‌گوید: ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾، در لغت به معنی «تستأذنوا» است. در تفسیر نیز آن چنان که از ابن عباس نقل شده است، به معنی «تستأذنوا» می‌باشد و «استئناس» در اصل «قصد انس گرفتن با یک چیز است» و معنی آن، آرامش روحی و روانی و زوال وحشت است: شاعر می‌گوید:

عَوَى الذُّئْبُ فَاسْتَأْنَسْتُ لِلذُّئْبِ إِذْ عَوَى وَ صَوَّتَ إِنْسَانٌ فَكَذْتُ أَطِيرُ  
«گرگ زوزه کشید و من به زوزه کشیدن او آرامش یافتم و صدای انسانی آمد و من می‌خواستم پرواز کنم».

بعضی هم می‌گویند: «استئناس» همان «استعلام» و مأخوذ از «أَنَسَ الشَّيْءُ» به معنای دیدن آشکارای یک چیز است؛ خدای متعال نیز می‌فرماید: ﴿إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا﴾<sup>۱</sup>: «آتشی را دیدم» و در این صورت، معنای آیه چنین است: تا این که دریابید که آیا اهل خانه خواهان ورود شما هستند یا خیر؟

زمخشری می‌گوید: مأخوذ از «استئناس» و ضد «استیحاş» است، زیرا کسی که در خانه‌ی دیگری را می‌زند، نمی‌داند آیا به وی اجازه‌ی ورود داده می‌شود یا خیر؟ پس وی مانند «مستوحش» (فرد بیمناک) است و اگر به وی اجازه‌ی ورود دادند، انس و اطمینان می‌یابد.<sup>۲</sup> طبری می‌گوید: به نظر من، صحیح این است که «استئناس» باب «استفعال» از «أنس» است، بدین معنی که فردی که قصد ورود دارد، از اهل خانه‌ای اجازه می‌گیرد که نزد آنها برود و به آنان اعلام می‌کند که وی می‌خواهد پیششان برود، پس وی به اذن افراد خانه و افراد خانه به کسب اجازه‌ی وی انس و آرامش پیدا می‌کند.<sup>۳</sup>

﴿عَلَى أَهْلِهَا﴾: منظور از اهل، ساکنانی هستند که در خانه اقامت دارند، خواه اقامت آنها، مالکانه، اجاره‌ای و یا عاریتی باشد. قول الهی ﴿غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾<sup>۴</sup>، بر این معنی دلالت دارد.

۲. الکشاف؛ ۳/۲۲۶.

۴. النور؛ ۲۷.

۱. طه؛ ۱۰.

۳. طبری: ۱۱۲/۱۸.

آلوسی می‌گوید: منظور، اختصاص سکونت است، یعنی خانه‌هایی غیر از خانه‌هایی که خود شما در آن سکونت دارید، زیرا اجازه دهنده و عاریه دهنده به مانند دیگران از ورود بدون اجازه نهی شده‌اند و این، بر عدم اراده‌ی اختصاص مالکیت دلالت دارد، (یعنی منظور این نیست که مالکیت آن خانه متعلق به خودشان باشد، بلکه حق سکونت از آن‌ها باشد) پس دیگر نیازی به بیان این که سخن، بر اساس عرف و عادت سخنگویی است، نمی‌باشد.<sup>۱</sup>

﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾: این اشاره به اجازه گرفتن و سلام کردن بر می‌گردد، یعنی ورود شما به خانه‌ی غیر همراه با اجازه و سلام، بهتر از هجوم بدون اجازه و ورود ناگهانی بر مردم است.

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾: یعنی تا که شاید پند گیرید و متذکر شوید و به مقتضای آن آداب والا عمل کنید. ﴿تَذَكَّرُونَ﴾، فعل مضارع است و یکی از دو «تاء» آن محذوف می‌باشد.

﴿أَزَكَّى لَكُمْ﴾: یعنی برای شما پاکیزه‌تر و کریمانه‌تر است و برای شما بهتر از لجاجت و عناد و توقف بر در دیگران است، زیرا که در چنین حالت‌هایی، برگشتن برای انسان عاقل، شریف‌تر و پاکیزه‌تر است.

﴿جُنَاحٌ﴾: یعنی گناه و حرج؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾<sup>۲</sup>: «هرگاه در این مورد اشتباه کردید، گناهی بر شما نیست».

﴿غَيْرِ مَسْكُونَةٍ﴾: منظور خانه‌های آبادی است که برای منافع عمومی غیر از سکونت ساخته شده‌اند، مانند حمام‌ها، مغازه‌ها، خانه‌هایی که سکونت در آن‌ها به کسی اختصاص ندارد، مانند: کاروان‌سراها، هتل‌ها و...، که ورود بدون اجازه به این مکان‌ها، گناه و حرجی ندارد.

﴿مَتَاعٌ لَّكُمْ﴾: «متاع» در لغت بر «منفعت» اطلاق می‌شود، یعنی در آن برای شما منفعت وجود دارد؛ مانند: سایه گرفتن و فرار از گرما، حفظ بار و کالا، استحمام و... گاهی هم منظور از آن، غرض و نیاز است، یعنی شما در آن جا غرض یا نیازی دارید.

## معنای اجمالی

خدای متعال بندگان مؤمن خویش را با آداب جلیل تأدیب کرده، آن‌ها را به تخلق به آداب والا دعوت می‌نماید، به آن‌ها امر می‌کند که هنگامی که قصد ورود به خانه‌های مردم را

دارند، با ملایمت از آن‌ها اجازه بگیرند و به اهل خانه سلام کنند، زیرا این‌ها چیزهایی هستند که افراد را دعوت به محبت و پیوستگی می‌کنند و آن‌ها را از ورود بدون اجازه نهی می‌کند تا مبادا چیزی را که برایشان بد است، ببینند و بر عورت (و مسایل خصوصی) مردم اطلاع یابند، و یا چیز ناخوشایندی را ببینند که اهل خانه دوست ندارند؛ زیرا اجازه گرفتن و سلام کردن، خطر شک و تردید و قصد بد را از میان برده، دیدارکننده را محترم و مکرم می‌دارد و با وجود وی احساس آرامش می‌شود. اما اگر دیدارکننده، اجازه گرفت و اجازه‌ی ورود به وی داده نشد، بر او واجب است که برگردد و این، بهتر است از آن‌که بر در بایستد یا برای اهل خانه مزاحمت ایجاد کند، زیرا ممکن است که اهل خانه کاری داشته باشند و نتوانند از مهمان استقبال کنند.

اگر کسی در خانه نبود، ورود یا داخل شدن بی‌اندیشه و ناگهانی به آن جایز نیست، زیرا خانه‌ها دارای حرمت هستند و ورود به آن‌ها جز با اجازه‌ی صاحب خانه حلال نیست و چه‌بسا که اهل خانه دوست نداشته باشند که کسی از مال یا کالایی که آن‌ها در خانه دارند، آگاهی یابد و چه‌بسا که ورود وی به آن‌جا منجر به گم شدن یا از میان رفتن چیزی شود و بدین خاطر وی مورد تهمت واقع شود.

اما خانه‌هایی که کسی در آن‌ها سکونت ندارد یا خانه‌هایی که انسان در آن‌ها منفعت یا مصلحتی دارد، ورود بدون اجازه به آن‌ها جایز است. این، همان ادب اسلام و تربیت ستوده و رشیدی می‌باشد که با آن مسلمانان را تأدیب کرده است.

### ارتباط میان آیات کریمه

آیات آغازین سوره، به بیان حکم زنا و ضرر و خطر آن می‌پرداختند و بیان می‌داشتند که زنا، قبیح و حرام است و مرتکب آن مستحق عذاب و شکنجه می‌باشد و چون راه زنا، نگاه کردن، خلوت و آگاهی بر عورت افراد است و ورود بدون اجازه به خانه‌های دیگران هم مظنه‌ی حصول این امور است، خدای متعال بندگان خویش را به روش حکیمانه‌ای ارشاد فرموده است که بر آن‌ها واجب می‌باشد هنگامی که قصد ورود به این خانه‌ها را دارند، از آن روش پیروی کنند تا گرفتار این شرّ مصیبت بار و این خطر بزرگ - که رشته‌های جامعه را پاره و خانواده را نابود و فحشا را در میان مردم اشاعه می‌دهد - نشوند.



هم‌چنان، آیات سابق از ماجرای افک صحبت کردند، ماجرایی که در آن ام‌المؤمنین حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- متهم واقع شد، آن زن پاکدامن که قرآن او را از اتهام و بهتان‌ی که منافقان به وی دادند، میرا ساخت، و اصحاب افک در اتهام خود فقط به این استدلال می‌کردند که عایشه در چیزی شبیه به خلوت همراه با صفوان بن امیه بوده است، و از این رو، خدای متعال از ورود بی‌اجازه به خانه‌های دیگران نهی فرمود تا این منجر به نکوهش و بی‌آبرو کردن نوامیس پاک و مطهر نشده، جامعه از این شرّ خطرناک برکنار بماند.

## سبب نزول این آیات

۱. در مورد سبب نزول این آیه روایت شده که زنی نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای پیامبر خدا! اگر من در خانه‌ی خودم در حالتی بودم که دوست نداشتم در آن حالت هیچ‌کس حتی پدر و فرزندم مرا ببینند و در آن حال، کسی سرزده نزد من آمد، من چه کار کنم؟ پس این آیه نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾.<sup>۱</sup>
۲. ابن‌ابی‌حاتم از مقاتل روایت کرده است که هنگامی که این قول الهی نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾، حضرت ابوبکر رضی‌الله‌عنه گفت: ای پیامبر خدا! تجار قریش که به مکه، مدینه، شام و بیت‌المقدس رفت و آمد می‌کنند و در راه، خانه‌های معلومی [برای اتراق و استراحت] دارند، چگونه برای ورود به آن خانه‌ها اجازه بگیرند و سلام کنند، حال آن‌که کسی در آن‌ها سکونت ندارد؟ پس خدای متعال در آن رخصت داد و این آیه را نازل فرمود: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾.<sup>۲</sup>

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: آغاز کردن خطاب با لفظ «ایمان»، بر جایگاه رفیع مؤمن نزد خدا اشاره دارد، زیرا فرد مؤمن، اهل و شایسته‌ی تکلیف و خطاب است، اما شخص کافر به مانند حیوان است و اهلیت تکریم و خطاب را ندارد و راست می‌فرماید خدای متعال که: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ

۱. فریابی از طریق عدی بن ثابت آن را روایت کرده است و نک: طبری: ۱۱/۱۸ و آلوسی: ۱۳۳/۱۸.

۲. روح المعانی: ۱۳۷/۱۸.

بَلْ هُمْ أَصْلٌ<sup>۱</sup>: «اینان همانند چهارپایانند و بلکه سرگشته‌تر و گمراه‌ترند» و همین، راز ندای مؤمنان در قول الهی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ است.

نکته‌ی دوم: توصیف «بیوت» در قول الهی به ﴿غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾، بر مبنای عرف و عادت است، زیرا اصل، برای انسان، این است که در خانه‌ای که ملک خودش است، سکونت کند (نه خانه‌ی دیگری) و نکره بودن لفظ ﴿بُيُوتًا﴾ افاده‌ی عموم و شمول دارد.

نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾، معنای ظریفی وجود دارد، چه منظور از این لفظ، صرف اجازه گرفتن نیست، بلکه منظور از آن، شناخت تمایل اهل خانه به ورود مهمان به نزد آنهاست که آیا آنها به ورود وی رضایت دارند یا خیر؟

علامه مودودی می‌گوید: مردم گاهی خطا می‌کنند و کلمه‌ی «استئناس» را فقط به «اجازه گرفتن» معنا می‌کنند، حال آن‌که میان این دو تفاوت ظریفی وجود دارد که نباید از آن صرف نظر کرد؛ چه کلمه‌ی «استئناس» عام‌تر و شامل‌تر از کلمه‌ی «استئذان» است و این با کم‌ترین تأملی درک می‌شود و معنای آیه چنین است: تا این‌که خشنودی اهل خانه از رفتن خود به نزد آنها را دریابید.<sup>۲</sup>

نکته‌ی چهارم: قول الهی ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾: «اگر کسی را در آن‌جا نیافتید»، تعبیری دقیق است که به معنایی دقیق‌تر اشاره دارد، زیرا ممکن است که صاحب‌خانه در خانه باشد، اما جواب مهمان را ندهد یا به وی اجازه ندهد، که در این صورت، اگر اجازه‌گیرنده در بزند (و جوابی یا تعارفی نشنود)، سخن او محلّ باور و تصدیق خواهد بود اگر بگوید: کسی را در آن‌جا نیافتیم؛ و اگر در قرآن فعل چنین می‌آمد: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ»: «اگر کسی در آن‌جا نبود (به جای: نیافتید)»، دیگر چنین سرّ و معنی دقیقی وجود نمی‌داشت و نتیجه، این‌که آیه از ورود در دو حالت نهی کرده است:

۱. حالت اعتذار ضمنی: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾، که این به عدم اجازه اشاره دارد.

۲. حالت اعتذار صریح: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا﴾، که این تصریح به اجازه ندادن صریح است.

نکته‌ی پنجم: علامه ابن‌کثیر در مورد قول الهی ﴿فَازْجِعُوا﴾ می‌گوید: یکی از سفر و هجرت‌کنندگان می‌گوید: در تمام عمر خود این آیه را طلب کردم، اما نصیب من نشد که از

یکی از برادرانم اجازه بگیرم و او به من بگوید: برگرد و من برگردم و من غبطه‌ی این قول الهی را می‌خورم: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اذْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ﴾.<sup>۱</sup>

نکته‌ی ششم: زمخشری می‌گوید: به این خاطر که اصرار دیدار کننده در پشت در، سبب کراهت و ناخشنودی می‌شود، از آن نهی شده است و از این‌رو، خودداری کردن از چیزهای دیگری نیز که منجر به این ناخشنودی می‌شود، واجب است، از قبیل به تندی در زدن، صدا زدن صاحب‌خانه و چیزهای دیگری که جزو عادات بسیاری از مردم نافرهیخته است.<sup>۲</sup>

نکته‌ی هفتم: در قول الهی ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ﴾، تهدید شدیدی برای افراد شکاک [به مردم] و دارای نیت‌های پلید وجود دارد، کسانی که فقط قصد اطلاع از عورت‌های مردم یا سایر مقاصد بد و ناروا را دارند.

## احکام شرعی

### حکم اول: سلام، قبل از اجازه گرفتن است یا بعد از آن؟

ظاهر آیه‌ی کریمه بر تقدّم اجازه گرفتن بر سلام کردن دلالت دارد و بعضی از علما هم به همین حکم داده‌اند، اما جمهور فقها به پیش انداختن سلام بر اجازه گرفتن اعتقاد دارند، تا جایی که امام نووی رحمته‌الله گفته است: رأی صحیح و مختار، مقدم کردن سلام بر اجازه گرفتن است، زیرا در حدیث آمده است: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ»: «سلام کردن، باید پیش از سخن گفتن باشد».<sup>۳</sup>

### دلایل جمهور

۱. روایت شده که مردی از بنی عامر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم که در خانه بودند، اجازه گرفت و گفت: آیا می‌توانم وارد شوم؟ و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به غلام خویش فرمودند که نزد وی برو و اجازه گرفتن را به وی یاد بده و به وی بگو [که چنین بگوید]: سلامّ علیکم، آیا می‌توانم داخل شوم؟<sup>۴</sup>

۲. تفسیر کشاف: ۲۲۸/۳.

۱. ابن‌کنثر: ۲۸۱/۳.

۳. به روایت ترمذی از جابر بن عبدالله.

۴. به روایت احمد و بخاری در «الأدب المفرد» و نک: فتح البیان: ۳۴۴/۶.

۲. حدیث ابوهریره - رضی الله عنه - که در مورد شخصی که قبل از سلام کردن اجازه می‌گیرد، گفت: تا وقتی که سلام نکند، به وی اجازه داده نشود.<sup>۱</sup>

۳. از زید بن اسلم روایت شده که گفت: پدرم مرا نزد ابن عمر - رضی الله عنهما - فرستاد و من هم رفتم و گفتم: آیا می‌توانم وارد شوم؟ وی گفت: داخل شو، هنگامی که داخل شدم، ابن عمر گفت: ای برادر زاده! خوش آمدی، اما نگو: «آیا می‌توانم وارد شوم؟» بلکه بگو: سلام علیکم، و هرگاه به تو گفته شد: «و علیک السلام»، بگو: آیا می‌توانم داخل شوم؟ و هرگاه گفتند: داخل شو؛ آن‌گاه داخل شو.<sup>۲</sup>

۴. روایت شده که حضرت عمر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه گرفت و گفت: سلام بر پیامبر خدا! سلام علیکم! آیا عمر داخل شود؟<sup>۳</sup>

بعضی از علما در مورد این مسأله تفصیل و تقسیمی در میان آورده و گفته‌اند: اگر شخصی که وارد می‌شود، کسی از اهل خانه را دید، ابتدا سلام می‌کند و بعد اجازه‌ی ورود می‌گیرد؛ اما اگر کسی را ندید، اجازه گرفتن را بر سلام مقدم می‌کند. ماوردی این رأی را اختیار کرده است و قول نیکویی هم هست و آن چنان که آلوسی می‌گوید: ادله‌ی مختلف را در خود جمع کرده است.

شرط نیست که اجازه با لفظ صریح «آیا می‌توانم وارد شوم» یا «آیا می‌توانم داخل شوم» باشد، بلکه با هر لفظی که اشاره به اجازه گرفتن کند، مانند: تسبیح و تکبیر و یا تَنَحُّج (صاف کردن صدا) جایز است، زیرا طبرانی از ابویوب روایت کرده که گفت: ای پیامبر خدا! درباره‌ی این قول الهی که می‌فرماید: ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾، ما سلام کردن را می‌شناسیم، اما «استئناس» چیست؟ فرمودند: «یعنی فرد تسبیح یا تکبیر و تحمیدی بر زبان آورد و یا صدایش را صاف کند و اهل خانه [بعد از آن] اجازه بدهند».<sup>۴</sup>

به نظر من (مؤلف)، این‌که امروزه مردم در را می‌کوبند یا زنگ خانه را به صدا در می‌آورند، خود نوعی اجازه گرفتن مشروع است، زیرا در عصر اصحاب، خانه‌ها این پوشش و درها را نداشتند و کافی است که فرد زنگ را به صدا درآورد تا درخواست اجازه‌ی او را به صاحب خانه اطلاع دهد - والله أعلم.

۱. به روایت بخاری در «الأدب المفرد».

۲. به روایت ابن ابی شیبہ و نک: الدر المنثور: ۳۸/۵.

۳. به روایت ابن عبدالبر از ابن عباس و نک: الدر المنثور، سیوطی.

۴. به روایت طبرانی و نک: الدر المنثور: ۳۸/۵.

## حکم دوم: اجازه گرفتن چند بار است؟

آیه‌ی کریمه، تعداد اجازه گرفتن را بیان نکرده است و ظاهر آن دلالت بر این دارد که هر کس یک بار اجازه گرفت و به وی اجازه دادند، داخل شود و در غیر این صورت، برگردد. اما سنت نبوی بیان کرده که اجازه گرفتن سه بار است، زیرا به صورت مرفوع از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است: «اجازه گرفتن سه بار است: [اهل خانه] با اجازه‌ی اول، سکوت می‌کنند و با اجازه‌ی دوم، خود را مرتب می‌کنند و با اجازه‌ی سوم یا اجازه‌ی ورود می‌دهند یا جواب می‌کنند».<sup>۱</sup>

از دلایل دیگری که بر سه بار بودن اجازه دلالت دارد، داستان ابوموسی اشعری رضی الله عنه با عمر بن خطاب رضی الله عنه است؛ بخاری و مسلم در صحیح خود از ابوسعید خدری روایت کرده‌اند که گفت: در یکی از مجالس انصار نشسته بودم که ابوموسی با حالتی نگران سر رسید، گفتیم: چه چیزی تو را نگران کرده است؟ گفت: عمر رضی الله عنه به من دستور داده که نزد او بروم، من هم نزد او رفتم و سه بار اجازه خواستم، اما به من اجازه داده نشد، و من هم برگشتم و عمر رضی الله عنه گفت: چرا نزد من نیامدی؟ گفتم: من آمدم و سه بار اجازه خواستم، اما به من اجازه داده نشد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»: «اگر یکی از شما سه بار اجازه گرفت و به وی اجازه ندادند، برگردد» و عمر رضی الله عنه گفت: باید در مورد این حدیث بینه بیاوری و یا این که تو را مجازات می‌کنم. ابی بن کعب گفت: فقط کوچک‌ترین فرد گروه همراه با تو می‌آید! ابوسعید گفت: من کوچک‌ترین فرد گروه بودم و با وی رفتم و به حضرت عمر رضی الله عنه گفتم که پیامبر صلی الله علیه و آله چنین سخنی فرموده‌اند.<sup>۲</sup>

در بعضی از روایات هم آمده است که عمر به ابوموسی گفت: من تو را متهم نمی‌کنم، لکن ترسیدم که مردم به دروغ قولی را به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت دهند و خواستم از این بابت اطمینان حاصل کنم.

رأی راجح این است که تکمیل کردن سه بار، حق اجازه‌گیرنده است و فقط یک بار آن واجب می‌باشد. ابو حیان می‌گوید: فقط در صورتی می‌تواند بیشتر از سه بار اجازه بگیرد که مطمئن شود فردی که در خانه است، اجازه را نشنیده است.

### حکم سوم: حکمت ایجاب اجازه گرفتن چیست؟

حکمت این کار در این قول الهی بیان شده است که می‌فرماید: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾؛ چه، این آیه دلالت دارد بر آن‌که دلیل حرمت ورود بی‌اجازه، مسکونی بودن خانه‌هاست، زیرا اطمینانی نیست از این‌که چشم کسی که بدون اجازه به خانه داخل می‌شود، به عورت مردم و چیزهایی که نگاه کردن به آن‌ها حلال نیست، نیفتد، و چه بسا که مرد همراه با زن خود در یک بستر باشد و چشم وی به آن‌ها بیفتد و این بدون شک با آداب اجتماعی‌ای که اسلام مردم را به آن ارشاد کرده است، منافات دارد.

### حکم چهارم: آیا برای ورود نزد محارم نیز باید اجازه گرفت؟

از آداب والا این است که انسان به هنگام ورود به نزد محارم خود هم اجازه بگیرد، زیرا روایت شده که مردی به پیامبر ﷺ گفت: آیا برای ورود نزد مادرم هم اجازه بگیرم؟ پیامبر ﷺ فرمودند: بله، آن مرد گفت: او غیر از من خادم دیگری ندارد، آیا هرگاه نزد او رفتم، باید اجازه بگیرم؟ پیامبر ﷺ فرمودند: آیا دوست داری که او را عریان بینی؟ آن مرد گفت: خیر، پیامبر ﷺ فرمودند: پس از او اجازه بگیر.<sup>۱</sup>

امام فخر رازی می‌گوید: بدان که اجازه نگرفتن از محارم اگرچه جایز نیست، اما آسان‌تر است، زیرا نگاه کردن به مو، سینه، ساق پا و امثال این اعضا (در محارم) جایز است و قدر مسلم این است که منع ورود بی‌اجازه بر دیگران، اگر به خاطر این باشد که ممکن است اعضای آن شخص عریان باشد، غیر از همسران و زنان مملوک، سایرین در این حکم داخل می‌شوند و اگر به این خاطر باشد که ممکن است مشغول به کاری باشند که اطلاع دیگران از آن ناخوشایند باشد، واجب است که این حکم شامل همه شود تا کسی بدون اجازه حق ورود نداشته باشد.<sup>۲</sup>

۱. به روایت مالک در الموطأ و نک: طبری: ۱۱۲/۱۸.

۲. رازی: ۱۹۹/۲۳.

## حکم پنجم: آیا اجازه گرفتن و سلام کردن بر کسی که وارد جایی می شود، واجب است؟

ظاهر آیه ی کریمه بر این دلالت دارد که هم اجازه گرفتن و هم سلام کردن قبل از ورود، لازم هستند و جمهور فقها نیز همین عقیده را دارند، اما معتقدند که این دو در یک مرتبه نیستند، بلکه اجازه گرفتن، واجب و سلام کردن مستحب است، زیرا اجازه گرفتن به این خاطر است که فرد عورت دیگران را نبیند و در حدیث شریف هم آمده است: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ»: «اجازه گرفتن به این خاطر قرار داده شده که فرد عورت دیگران را نبیند»،<sup>۱</sup> پس اجازه گرفتن واجب است؛ اما سلام کردن به خاطر محبت و مودت است، آن چنان که پیامبر ﷺ فرموده اند: «أَوَّلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ؟»: «آیا شما را به چیزی راهنمایی کنم که هرگاه آن را انجام دادید، هم دیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام را در میان خودتان افشا و پراکنده و عمومی کنید»، پس سلام کردن مستحب است و قرآن کریم نیز در جاهای متعددی به آن راهنمایی کرده است و از جمله می فرماید: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾<sup>۲</sup>: «هر وقت داخل خانه ای شدید، به هم دیگر سلام کنید، سلام پربرکت و پاکی که از جانب خداست».

## حکم ششم: فردی که قصد ورود دارد، چگونه بر در بایستد؟

از آداب شرعی اجازه گرفتن، این است که کسی که قصد ورود دارد، روبه روی در نایستد، بلکه در را در سمت راست یا چپ خویش قرار دهد، زیرا به صورت صحیح روایت شده که پیامبر ﷺ هنگامی که بر در خانه ی کسانی می آمدند، روبه روی در نمی ایستادند، بلکه در را در سمت راست یا چپ خویش قرار می دادند و می گفتند: السَّلامُ علیکم، السَّلامُ علیکم؛ زیرا در آن زمان ها درها فاقد پرده یا پوشش بودند.<sup>۳</sup>

۱. به روایت بخاری، مسلم و غیره. ۲. النور؛ ۶۱.

۳. به روایت بخاری در «الادب المفرد» و ابوداود از عبدالله بن بسر.

از سعید بن عباد روایت شده که گفت: نزد پیامبر ﷺ رفتم و ایشان در خانه بودند، مقابل در ایستادم و اجازه گرفتم، پیامبر ﷺ به من اشاره کردند که دور شوم و فرمودند: «آیا مگر اجازه گرفتن فقط به خاطر نگاه نکردن به چیزهای غیر جایز نیست؟».

مسلمانان در زمان ما نیز باید این ادب را رعایت کنند، زیرا اگرچه خانه‌ها دارای در هستند، اما کسی که قصد ورود دارد، گاهی ممکن است که به هنگام باز شدن در، چیز غیر جایزی را ببیند یا چیزی را ببیند که اهل خانه اطلاع وی از آن را خوش ندارند.

### حکم هفتم: آیا بر زنان و افراد نابینا هم واجب است که اجازه بگیرند؟

ظاهر آیهی کریمه بر این دلالت دارد که بر همه، چه زن و چه مرد، چه بینا و چه نابینا که قصد ورود به جایی را دارند، واجب است که اجازه بگیرند. جمهور علما نیز همین رأی را دارند و به این استدلال می‌کنند که بعضی از عورت‌ها از طریق شنیدن هم درک می‌شود، پس در ورود بی‌اجازه‌ی نابینا نزد اهل خانه هم چیزهایی هست که سبب آزار آن‌ها می‌شود، چه ممکن است کسی که وارد می‌شود، به سخن زن و مرد گوش دهد و حدیث «إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ»: «اجازه گرفتن تنها به این خاطر قرار داده شده که فرد عورت دیگران را نبیند» نیز، حمل بر غالب می‌گردد و قصد حصر از آن نمی‌شود.

زمخشری می‌گوید: تشریع اجازه گرفتن بدان خاطر است که بر حالاتی که مردم معمولاً از سایرین مخفی می‌دارند و مواظب هستند که کسی بر آن‌ها آگاهی نیابد، اطلاع حاصل نشود و تشریع آن، صرفاً بدان خاطر نیست که فرد بر عورت دیگری آگاهی نیابد و چشم وی نیز به چیزی نیفتد که نگاه کردن به آن حلال نیست.<sup>۱</sup>

حکمت تشریع اجازه گرفتن نیز، هم در مردان و هم در زنان وجود دارد و به همین دلیل هم، علما گفته‌اند که در تعبیر با اسم موصول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ﴾، تغلیب مذکر (مرد) بر مؤنث (زن) هست، چنان که در اوامر و نواهی دیگر قرآن هم که این‌گونه آغاز شده‌اند، چنین کاری صورت گرفته است و یا شاید هم منظور از چنان خطابی، توصیف (به داشتن ایمان) باشد که در آن صورت، معنی آیه چنین خواهد بود: «ای کسانی که متصف به ایمان هستید» و مردان و زنان به صورت برابر داخل در این تعبیر می‌شوند.



از جمله دلایل دیگری که بر آن دلالت دارد که زن نیز باید مثل مرد اجازه بگیرد، روایتی از ام‌ایاس است که گفت: همراه با چهار زن از ام‌المؤمنین عایشه -رضی الله عنها- اجازه گرفتیم و من گفتم: آیا می‌توانیم داخل شویم؟ حضرت عایشه گفت: خیر، یکی از زنان گفت: سلام علیکم، آیا می‌توانیم داخل شویم؟ عایشه گفت: داخل شوید و سپس گفت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾.<sup>۱</sup>

### حکم هشتم: در چه حالاتی ورود بدون اجازه مباح است؟

ظاهر آیه، بر نهی از ورود بدون اجازه به خانه‌ها در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ی حالات دلالت دارد، لکن حالات اضطراری از آن استثنا شده و ورود بدون اجازه در آن حالات مباح است، مثلاً در خانه آتش‌سوزی روی داده باشد، یا سارقی هجوم آورده باشد و یا چیز منکر و فاحشی بروز کرده باشد، چراکه در این حالات، آن چنان که امام فخر رازی در تفسیر مشهور خویش گفته است، کسی که با این امور روبه‌رو شود، می‌تواند بدون اجازه‌ی صاحب‌خانه وارد آن شود.<sup>۲</sup>

### حکم نهم: آیا بر کودک خردسال واجب است که اجازه بگیرد؟

احکام اجازه گرفتن مخصوص مردان و زنان بالغ است؛ اما اطفال، مکلف به این تکالیف شرعی نیستند و ترس امر محظوری از جانب آن‌ها هم وجود ندارد، زیرا آن‌ها عورت را درک نکرده، روابط جنسی را نمی‌فهمند، پس ورود بدون اجازه برای آن‌ها جایز است، مگر این‌که به سن بلوغ برسند، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾<sup>۳</sup>: «هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند، باید اجازه بگیرند، همان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بوده‌اند، اجازه گرفته‌اند». اما در سه وقت بر کودک واجب است که اجازه بگیرد: آغاز صبح، ظهر و عشا. این موضوع إن شاء الله بعداً خواهد آمد.

۱. به روایت ابن‌ابی‌حاتم و نک: الدر المنثور: ۳۸/۵.

۲. نک: التفسیر الکبیر، فخر رازی: ۲۰۰/۲۳. ۳. النور: ۵۹.

**حکم دهم: اگر انسانی بدون اجازه به خانه‌ی دیگری سرک کشید و نگریست، حکم چیست؟**

فقها در یک موضوع مهم متعلق به نگریستن با هم اختلاف دارند که آیا اگر یکی از افراد خانه، شخصی را دید که از سوراخ در به آن‌ها نگاه می‌کند و ضربه‌ای به چشم او زد و چشمش را کور کرد، آیا قصاص بر او واجب است و حکم آن چیست؟

۱. شافعی و احمد معتقدند که اگر چشم او را کور کرد، چشم وی هدر است و قصاص و دیه‌ای هم ندارد.

۲. مالک و ابوحنیفه معتقدند که این کار، از جمله‌ی «جَنایات» بوده، ارش یا قصاص در آن واجب است.

**دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها**

۱. حدیث ابوهریره رضی الله عنه: «مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بَغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَطَّأُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ»: «هرکس بدون اجازه به خانه‌ی کسی نگاه کرد و اهل خانه چشم او را کور کردند، چشم وی هدر است (و قصاص و دیه ندارد)».<sup>۱</sup>

۲. از سهل بن سعد روایت شده که گفت: مردی (بدون اجازه) به یکی از اتاق‌های پیامبر صلی الله علیه و آله نگاه کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله با خود ابزار آهنی بلندی داشت که با آن سر خویش را می‌خاراندند و فرمودند: «اگر می‌دانستم که تو داری نگاه می‌کنی، آن را در چشمت فرو می‌کردم، به درستی که اجازه را تنها به خاطر نگاه نکردن به چیزهای غیر جایز قرار داده‌اند».<sup>۲</sup>

**دلیل مالکی‌ها و حنفی‌ها**

۱. عموم قول الهی ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾<sup>۳</sup> «و در آن بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود) و چشم در برابر چشم (کور می‌شود)»،

۱. به روایت بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله.

۲. به روایت بخاری، مسلم، احمد و ترمذی از سهل بن سعد.

۳. المائدة؛ ۴۵.

دلالت بر آن دارد که هرکس چنین اقدامی کند، جانی است و اگر به عمد این کار را کرده باشد، قصاص بر او واجب است و اگر از روی خطا این کار شده باشد، ارش (دیه) بر او واجب است.

۲. علما اجماع دارند که اگر کسی بدون اجازه وارد خانه‌ی کسی شد و اهل خانه با کور کردن چشمش بر او ستم روا داشتند، این جنایت محسوب می‌شود و مستوجب قصاص است. هم چنین می‌گویند: و چون ورود بی‌اجازه و سرزده وارد شدن به خانه‌ی دیگری و نگاه کردن به چیزهایی داخل آن، کور کردن چشم آن فرد را مباح نمی‌کند، پس صرفِ نگاه کردن از سوراخ در، از باب اولی کور کردن چشم را مباح نمی‌کند.

۳. حدیث مورد استدلال شافعی‌ها و حنبلی‌ها را چنین تأویل می‌کنند: اگر کسی به خانه‌ی دیگری نگرست و به محارم و زنان آن خانه نگاه کرد و آن‌ها وی را دور کردند، اما او دست بردار نبود و مقاومت کرد و جنگید و به سبب مقاومت و دفاع، چشم وی کور شد، در این حالت، چشم وی هَدَر به حساب می‌آید (و قصاص ندارد)، زیرا در این حالت وی ظالم و متجاوز است.

ابوبکر رازی<sup>۱</sup> می‌گوید: فقها برخلاف ظاهر حدیث هستند و این حدیث از آن دسته احادیث ابوهریره است که به خاطر مخالفت با اصول، ردّ می‌شود، مثل آن‌چه که روایت کرده: «ولد الزنا داخل بهشت نمی‌شود»، «هرکس مرده‌ای را غسل داد، خود نیز غسل کند» و «هرکس مرده را حمل کرد، وضو بگیرد»...؛ رازی، سپس می‌گوید: اختلافی نیست که اگر کسی بدون اجازه وارد خانه‌ی کسی شد و صاحب خانه چشم وی را کور کرد، صاحب خانه ضامن است و باید قصاص شود.<sup>۲</sup>

امام فخر رازی از فقهای شافعی مذهب و صاحب «التفسیر الکبیر» می‌گوید: تمسک و استدلال به قول الهی ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾<sup>۳</sup> در مورد این مسأله ضعیف است. اما این‌که می‌گوید: اگر کسی بدون اجازه داخل خانه‌ی دیگری شد و همین‌طور اگر بدون اجازه نگاه کرد، کور کردن چشم وی جایز نیست، جواب ما این است: تفاوت این دو آشکار است، زیرا اگر وی داخل خانه شود، اهل خانه به ورود وی آگاه می‌گردند و از او احتراز می‌کنند و خود را می‌پوشانند، اما اگر بدون اجازه نگاه کرد، اهل خانه از کار وی مطلع نمی‌شوند و این فرد بر

۱. مشهور به جصاص و متوفای سال ۳۷۰ و از فقهای حنفی‌ها.

۳. المائدة: ۴۵.

۲. أحكام القرآن، جصاص: ۳/۳۸۵.

چیزهایی اطلاع می‌یابد که اطلاع وی از آن‌ها جایز نیست، پس در حکم شرع بعید نیست که در مجازات این امر سخت‌گیری بیشتری کند تا بدین وسیله در این مفسده را ببندد.<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف)، به خاطر قوّت ادله، رأی شافعی‌ها و حنبلی‌ها راجح‌تر است - والله تعالی أعلم.

## ارشادات آیه‌ی کریمه

۱. وجوب اجازه گرفتن به هنگام ورود به خانه‌ی دیگران.
۲. اگر کسی در خانه نباشد، ورود به آن حرام است.
۳. اگر اجازه‌ی ورود داده نشد، بازگشت واجب است.
۴. سلام کردن برای کسی که به دیدار می‌رود، مشروع و مستحب است، زیرا از شعایر اسلام است.
۵. برای انسان جایز نیست که تجسس کند و به عورت‌ها و حریم شخصی دیگران بنگرد.
۶. خانه‌ها اگر مسکونی نباشند، ورود به آن‌ها حرجی ندارد.
۷. بر مسلمان واجب است که حرمت برادر مسلمان خود را رعایت کند و او را در مورد جان و مالش آزار ندهد.
۸. آدابی که خدای متعال تشریع کرده است، موجب طهارت جامعه و افراد آن می‌شود.

## خاتمه‌ی بحث<sup>۲</sup>

## فلسفه‌ی تشریع

شهید اسلام سید قطب در تفسیر خود می‌گوید: خدای متعال خانه‌ها را محل آرامش قرار داده است؛ مردم به آن‌ها پناه می‌برند و در آن‌ها آرامش و راحتی می‌یابند و در مورد عورت و حرمت‌های خود، در آن‌جا در امان هستند و مشقت احتیاط و بار سنگین نگرهبانی را که ویران‌کننده‌ی اعصاب است، کنار می‌گذارند. خانه‌ها چنین خاصیتی نخواهند داشت، مگر

۱. تفسیر فخر رازی: ۱۹۹/۲۳.

۲. در متن عربی کتاب، این قسمت قبل از «احکام شرعی» قرار داشت، اما چون در تمام کتاب، این مبحث در آخر هر گفتار آمده است، لذا به آخر گفتار منتقل شد - مترجم.

این که حرم امنی باشند که کسی نتواند جز با اطلاع و اجازه‌ی اهل خانه و در وقتی که آنها می‌خواهند و در حالتی که آنان دوست دارند در آن حالت با مردم دیدار کنند، وارد آن شود، زیرا اگر چنین نباشد، کسانی که به خانه وارد می‌شوند، عورات دیگران را خواهند دید و با کانون‌های فتنه‌ای رودرو خواهند شد که موجب خیزش شهوت شده، فرصت را برای گمراهی ناشی از دیدارها و نگاه‌های گذرا و اتفاقی آماده می‌کند؛ چیزی که ممکن است تکرار شده، تبدیل به نگاه‌های عمدی‌ای شود که امیال بیدار شده از نگاه‌های غیر عمد و غیر منتظره‌ی اول، سبب ایجاد آنها شده‌اند و سرانجام، تبدیل به روابط گناه‌آلود یا شهوت‌های حرام شده، از آنها عقده‌های روانی و انحرافات نشأت بگیرد.

در زمان جاهلیت، فردی که قصد ورود داشت، به خانه هجوم می‌برد و گاهی پیش می‌آمد که صاحب‌خانه همراه با زن خود به حالتی بود که دیدن آنها در آن حالت برای کسی جایز نبود و گاهی پیش می‌آمد که زن لخت بود و یا عورت زن و مرد بدون پوشش بود و این، سبب آزار و اذیت می‌شد و امنیت و آرامش خانه‌ها را از میان می‌برد و گاهی هم افراد را آن‌گاه که چشمشان به چیزهای فتنه‌انگیز می‌افتاد، در معرض فتنه قرار می‌داد.

به خاطر چنین چیزهایی خدای متعال مسلمانان را با این ادب والا، یعنی اجازه گرفتن به هنگام ورود به خانه‌های مردم و سلام کردن بر اهل آن خانه‌ها برای خشنود شدن آنها و از میان رفتن بیمشان - قبل از ورود - تأدیب فرمود و از اجازه گرفتن به «استئناس» تعبیر کرد که تعبیری است که به ملایمت در اجازه گرفتن و روش ورود، اشاره دارد، چیزی که موجب خشنودی اهل خانه از شخص مهمان و آماده شدن آنها برای استقبال از وی می‌شود و این، توجهی ظریف و دقیق به مراعات وضعیت افراد و ارزیابی موقعیت مردم در خانه‌هایشان دارد.<sup>۱</sup>

## گفتار ششم

### آیات حجاب و نظر

خداوند متعال می فرماید:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (۲۴) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾ \* ۱.

«(ای پیامبر!) به مردان مؤمن بگو چشمان خود را (از نامحرمان) فروگیرند و عورت‌های خویشان را مصون دارند (و چشم‌چرانی نکنند)؛ این برای ایشان بهتر و پاکیزه‌تر است؛ بی‌گمان خداوند از آن‌چه انجام می‌دهند، آگاه است و نیز به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فروگیرند و عورت‌های خود را (از وقوع در زنا) مصون دارند و زینت خویش را (همچون سر، سینه، ساق، گردن‌بند، بازوبند) نمایان نسازند، مگر آن مقدار و آن چیزهایی که (طبیعتاً) آشکار می‌گردد و چارقد و روسری‌های خود را بر یقه‌ها و گریبان‌هایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و اندام‌هایی

که احتمالاً از لابه لای چاک پیراهن نمایان می شود، در معرض دید مردم قرار نگیرد) و زینت (اندام یا ابزار) خود را نمایان نسازند، مگر برای شوهرانشان، پدرانشان، پدران شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرانشان، پسران خواهرانشان، زنان (همکیش) خودشان، کنیزانشان، یا دنباله روانی که نیاز جنسی در آنان نیست (از قبیل: افراد مخنث، ابلهان، پیران فرتوت، اشخاص فلج) و کودکانی که هنوز بر عورت زنان آگاهی پیدا نکرده اند (و چیزی از امور جنسی نمی دانند) و پاهای خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) نکوبند تا زینتی که پنهان می دارند دانسته شود. ای مؤمنان! همگی به سوی خدا برگردید تا رستگار شوید».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿يُعْضُوا﴾: «غَضَّ بَصَرَهُ» یعنی چشم خود را پایین انداخت و فرو گرفت.

جریر می گوید:

فَغَضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ      فَلَا كَعْبًا بَلَعْتَ وَلَا كِلَابًا

«چشم را فرو گیر که تو از قبیله ی نُمَیر هستی و هنوز، نه به جایگاه کعب رسیده ای و نه به مقام کلاب».

«غض»، در اصل به معنای این است که پلک ها طوری روی هم نهاده شوند که مانع دید گردند و منظور از آن در آیه، این است که فرد با نگاه کردن به زمین یا به جهتی دیگر و یا با کامل نگاه نکردن، به چیزهایی که نگاه به آن ها حلال نیست، نگاه نکند.

عتره می گوید:

وَ أَغْضُ طَرْفِي إِنْ بَدَتْ لِي جَارَتِي      حَتَّى يُسَوِّرِي جَارَتِي مَأْوَها

«و چشمانم را فرو می گیرم اگر زن همسایه بیرون باشد و دیده شود تا وقتی که زن همسایه ام را خانه اش در خود می پوشاند (به خانه می رود)».

﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾: بعضی از مفسرین می گویند: منظور، پوشاندن عورت از نگرستن

دیگران به آن است؛ عده ای هم می گویند: منظور، حفظ آن از زناست؛ اما رأی صحیح را قرطبی گفته است: وی هر دو را منظور می داند، زیرا لفظ، عام است، پس پوشاندن و مخفی داشتن عورت ها از چشم ها و حفظ آن از زنا خواسته شده است؛ خدای متعال می فرماید:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْزُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ۱: «و عورت خود را حفظ می کنند، مگر از همسرانشان» و در حدیث نیز آمده است: «إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»: «عورت خود را نگه دار جز از زن یا کنیزت»، مردی گفت: آیا مرد نیز، اگر با مردان دیگر باشد، باید عورت خود را از آن ها مخفی بدارد؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَّا يَزَاهَا فَاَفْعَلْ»: «اگر توانستی کاری کنی که او عورتت را نبیند، این کار را بکن»، گفتم (راوی حدیث): ممکن است مرد تنها باشد، آیا باز هم عورت خود را باید بپوشاند؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «وَاللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ»: «خداوند مستحق تر است که از او شرم شود».<sup>۲</sup>

﴿أَزْكَى لَهُمْ﴾: یعنی برای قلب هایشان پاک تر و برای دینشان پاکیزه تر و بهتر است. ازکی، مأخوذ از زکات به معنای طهارت و پاکیزگی روانی است؛ خدای متعال می فرماید: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾<sup>۳</sup>: «هرکس پاکی پیشه کند و تزکیه نماید، این کار را فقط برای خود کرده (و متنی بر دیگران ندارد)». در حدیث (قدسی) هم آمده است: «الْتَّظَرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ»: «نگاه (به نامحرم) تیری زهر آلود از جانب شیطان است، هرکس از خوف من (خدا) آن را ترک کند، من عمل او را (برایش) به ایمانی تبدیل می کنم که وی شیرینی اش را در قلب خود احساس می کند».<sup>۴</sup>

﴿خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾: «خبره» به معنای علمی قوی است که باطن اشیا را هم در برمی گیرد و درون آن ها را کشف می کند. خدا به آنچه که انجام می دهند، آگاه است و به ظاهر و باطن اعمال، علم تام دارد و هیچ چیز پنهانی بر او پوشیده نمی ماند. این تهدید شدیدی است برای کسانی که با امر الهی مخالفت و یا با ارتکاب امور حرام از او نافرمانی می نمایند. ﴿زَيِّنَتْهُنَّ﴾: «زینة»: لباس، جواهر و چیزهای دیگری است که معمولاً زنان با آن ها خود را می آرایند و در زمان ما آن را «آرایش» می گویند؛ شاعر می گوید:

يَأْخُذْنَ زَيِّنَّتَهُنَّ أَحْسَنَ مَا تَرَى      وَإِذَا عَطِلْنَ فَهِنَّ خَيْرُ عَوَاطِلٍ

«آن زنان، به زیباترین وجهی خود را می آرایند و اگر خود را نیارایند نیز، باز هم نا آراستگان

نیکویی هستند».

۱. المؤمنون؛ ۵-۶.

۲. به روایت ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نک: قرطبی: ۲۲۴/۱۲.

۳. به روایت طبرانی و نک: تفسیر قرطبی و تفسیر آلوسی.

۴. فاطر؛ ۱۸.



علامه قرطبی می‌گوید: زینت دو نوع است: طبیعی و اکتسابی. زینت طبیعی، صورت زن است، زیرا چهره اصل زینت و زیبایی آفرینش بوده، به دلیل منافی که در آن است، معنای زنده بودن است؛ اما زینت اکتسابی، لباس، جواهر، سرمه و خضابی است که زن برای زیباتر سازی حالت طبیعی خود به کار می‌برد؛ خدای متعال نیز می‌فرماید: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾<sup>۱</sup>: «خود را بپارایید».<sup>۲</sup>

﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: بعضی می‌گویند: منظور از قول الهی ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، چیزهایی مانند لباس، خضاب، سرمه و انگشتری است که به آشکار کردن آن‌ها نیاز وجود دارد و مخفی کردن آن‌ها ممکن نیست. قولی هم می‌گوید: چیزهایی است که بدون قصد و عمد آشکار می‌شوند. قولی هم گفته است: منظور از آن، صورت و دستان از مچ به پایین است. این موضوع را به تفصیل در بحث احکام شرعی خواهیم آورد.

﴿بِخُمُرِهِنَّ﴾: ابن‌کثیر می‌گوید: «خُمُر» جمع «خِمار» است و خِمار چیزی می‌باشد که با آن سر را می‌پوشانند و مردم آن را مقنعه می‌نامند. در کتاب «لسان العرب» آمده است: «خُمُر» جمع «خِمار» است و خِمار چیزی است که زن با آن سر خود را می‌پوشاند و به هر «مغطی» (شیء پوشاننده)، «مخمر» (پوشنده) هم می‌گویند؛ در حدیث نیز آمده است: «خَمَّرُوا أَنْيَتَكُمْ»؛ یعنی «ظروف خود را بپوشانید» و «خَمَّرَتِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا»، یعنی زن سرش را پوشاند.<sup>۳</sup> خِمار، «نصیف» (عمامة یا روسری) نیز نامیده می‌شود؛ شاعر می‌گوید:

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تَرِدْ إِسْقَاطَهُ      فَتَنَاوَلْتَهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

«روسری او از سرش افتاد - و البته به پایین کشیدن آن تمایلی نداشت - و زن روسری را برداشت و با دست جلوی (نگاه کردن) ما را گرفت».

«جمع کثرت خِمار، خُمُر است، مانند کتاب و کُتُب؛ شاعر می‌گوید: «كَرُّوْا وَسِ قُطِعَتْ فِيهَا الْخُمُرُ»: «مانند سرهای بریده‌ای که هنوز عمامه و سربندها بر آن است» و جمع قلت آن، «أَخْمِرَة» است، این را ابو حیان گفته است.<sup>۴</sup>

﴿جُيُوبِهِنَّ﴾: یعنی گردن‌ها و سینه‌ها؛ پس، منظور از این‌که «زنان روسری و خِمارهای خود را بر جُيُوبِ خود بزنند»، آن است که سر و گردن و سینه‌ها و زینت و جواهرات موجود

۲. قرطبی: ۲۲۹/۱۲.

۴. نک: البحر المحیط.

۱. الأعراف؛ ۳۱.

۳. لسان العرب، ابن‌منظور.

بر آن‌ها را بپوشانند. «جیوب» جمع «جَبَّ» و به معنای «سینه» است، اما در اصل شکافی است که در یقه‌ی پیراهن وجود دارد.

قرطبی می‌گوید: «جیب» محل چاک زره و پیراهن است و مشتق از «جَوَّب» به معنای «قطع» است و بخاری هم، بابتی تحت عنوان «بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَ غَيْرِهِ» آورده است.<sup>۱</sup> آلوسی می‌گوید: آن چنان‌که ابن تیمیه گفته است، اطلاق «جیب» بر محلی که بر پهلوی ورودی پیراهن درست می‌کنند و در آن درهم و مثل آن قرار می‌دهند و امروزه [این اطلاق] در میان ما شایع است، جزو کلام عرب نمی‌باشد، اما برحسب معنا، خطا هم نیست و آن چنان‌که ابن ابی حاتم روایت کرده است، منظور آیه این است که خدا زنان را امر فرموده که گردن و سینه‌ی خود را با مقنعه بپوشانند تا چیزی از آن دیده نشود.<sup>۲</sup>

﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾: ابن عباس می‌گوید: یعنی جلباب<sup>۳</sup> و مقنعه را جز برای شوهرانشان برندارند. «بعولة» جمع «بعل» و به معنای شوهر است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾<sup>۴</sup>: «و این شوهرم پیرمردی است».

در تفسیر قرطبی آمده است: «بعل» در کلام عرب، به معنای شوهر و آقا (صاحب کنیز) است و به همین معناست آن‌چه در حدیث جبرئیل نیز آمده است: «إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ بَعْلَهَا»: «زمانی که کنیز، سرور و آقای خود را خود بزاید» که در این جا بعل به معنای آقا می‌باشد و این اشاره به افزایش کنیزان به دلیل کثرت فتوحات دارد.<sup>۵</sup>

﴿مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾: یعنی کنیزان. بعضی هم گفته‌اند: منظور از آن، برده و کنیز است و از سعید بن مسیب روایت شده که گفت: «این آیه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، شما را به خطا نیندازد که مراد از آن تنها کنیزان هستند و بردگان را در نظر ندارد، و همین رأی هم صحیح است.

﴿الْأَرْبَ﴾: یعنی حاجت و نیاز. «الْأَرْبَ» و «الْأَرْبَةَ» و «الْأَرْبَ»، معنای آن حاجت و نیاز و جمع آن، «مآرب» است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلِي فِيهَا مَأْرَبٌ أُخْرَى﴾<sup>۶</sup>: «و نیازهای دیگری هم به آن دارم».

۱. قرطبی: ۲۳۰/۱۲. ۲. روح المعانی: ۱۴۲/۱۸.

۳. لباس بلندی که زنان بر روی لباس‌های دیگر می‌پوشند - مترجم.

۴. هود: ۷۲. ۵. قرطبی: ۲۳۱/۱۲.

۶. طه: ۱۸.

طرفة می گوید:

إِذَا الْمَرْءُ قَالَ الْجَهْلَ وَالْحُبَّ وَالْخَنَا، تَقَدَّمَ يَوْمًا، ثُمَّ ضَاعَتْ مَارِيَةُ<sup>۱</sup>

«اگر انسان زبان به یاوه و دشنام بگشاید و به گناه دست یازد، یک روز جلو می افتد، اما بعداً همه ی آرزوهایش بر باد می رود».

منظور از قول الهی ﴿غَيْرُ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، کسانی است که میل و شهوتی ندارند، یا به زنان (از لحاظ جنسی) نیازمند نیستند، مانند: ابلهان و افراد کودن و نادان که از امور جنسی چیزی نمی دانند.

﴿الطُّفْلِ﴾: یعنی فرد صغیری که هنوز به سن بلوغ نرسیده است؛ شاعر می گوید:

وَالنَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تَهْمَلُهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرُّضَاعِ وَإِنْ تَقْطُمَهُ يَسْقُطِمُ<sup>۲</sup>

«نفس آدمی، همانند طفل شیرخواره است، اگر هم چنان به او شیر بدهند، بر علاقه به شیر بزرگ می شود، ولی اگر وی را از شیر بگیرند، دست برمی دارد».

راغب می گوید: کلمه ی «طفل»، هم برای جمع و هم برای مفرد استعمال می شود و مانند کلمه ی «ضیف» است. در آیه هم منظور از آن جمع است: ﴿أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا﴾، چه [پس از آن ضمیر موصول و] «او» جمع آورده است.<sup>۳</sup>

﴿لَمْ يَظْهَرُوا﴾: یعنی اطلاع نیافته اند و آگاهی پیدا نکرده اند؛ گفته می شود: «ظَهَرَ عَلَى الشَّيْءِ»، یعنی بر آن آگاهی و اطلاع یافت؛ خدای متعال نیز می فرماید: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾<sup>۴</sup>: «آنان اگر بر شما دست یابند، قطعاً شما را سنگسار می کنند». معنای آیه چنین است: اطفالی که از شهوت آگاهی ندارند و به خاطر کوچکی سن از روابط جنسی چیزی نمی دانند، آشکار ساختن زینت در برابر آن ها فاقد اشکال و گناه است.

## معنای اجمالی

ای محمد! به پیروان مؤمنت بگو که چشمان خویش را فرو گیرند و به زنان بیگانه که محرم آن ها نیستند، نگاه نکنند و فقط چیزهایی را نگاه کنند که برای آن ها مباح است و عورت خود

۱. نک: لسان العرب و القاموس المحيط.

۲. این بیت از قصیده ی «البردة» امام بوصیری است.

۳. نک: روح المعانی، آلوسی و زاد المسیر، ابن جوزی.

۴. الکهف؛ ۲۰.

را نیز از زنا مصون دارند و آن را بپوشانند تا کسی آن را نبیند، زیرا این، قلب‌های آن‌ها را بیشتر و بهتر، از آلودگی و پریشانی خیال دور و پاک می‌کند و بهتر آن‌ها را از وقوع در زنا حفظ می‌کند، زیرا نگاه، بذر شهوت را در دل می‌کارد و چه بسا شهوتی که حزن‌ی طولانی ایجاد کند. پس، اگر به غیر عمد چشم آن‌ها به چیزی از آن امور حرام افتاد، زود از آن چشم برگیرند و نگاه خود را ادامه ندهند و تکرار نکنند و به صورت کامل نگاه نکنند، زیرا خداوند مراقب آن‌هاست و به اعمال آن‌ها آگاهی دارد و هیچ چیز پنهانی از او مخفی نمی‌ماند: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾<sup>۱</sup>: «خداوند از دزدانه نگاه کردن چشم‌ها و از رازی که سینه‌ها در خود پنهان می‌دارند، آگاه است».

سپس، خدای متعال بر امر به زنان مؤمن به فرو گرفتن چشم‌ها و حفظ عورتشان تأکید می‌کند و تکالیف بیشتری از مردان به آن‌ها می‌دهد و آن‌ها را از آشکار ساختن زینت جز برای محارم و خویشان، نهی می‌کند، زیرا این برای آن‌ها اولی‌تر و زیباتر است، مگر آن‌که این زینت، بدون قصد و نیت سوء، آشکار شود که در این صورت آن‌ها گناهی ندارند و خداوند هم مهربان و بخشنده است.

در زمان جاهلیت، زنان به مانند امروز - در عصر جاهلیت جدید - با سینه، گردن و بازوانی عریان از میان مردان گذر می‌کردند و اندام‌های بدن خود را که موجب فتنه هستند، آشکار می‌کردند و موهایشان را بیرون می‌ریختند تا مردان را فریب دهند و مقنعه‌ی خویش را از پشت آویزان می‌کردند و در نتیجه، سینه‌هایشان عریان می‌ماند و از این‌رو، زنان مؤمن امر شدند که آن مقنعه‌ها از جلو بر خود بپوشند تا آن‌ها را بپوشاند و شرّ اشرار را از آنان دفع کند و امر شدند که پا بر زمین نکوبند تا مردان صدای خلخال‌های آن‌ها را نشنوند و افراد بیمار دل در آن‌ها طمع نکنند.

در پایان، خدای متعال همه‌ی زنان و مردان را به توبه و بازگشت به سوی خدا دعوت می‌کند تا به درجه‌ی سعادت‌مندان دست یافته، در نزد خدا از رستگاران نیکوکار شوند.

## سبب نزول این آیات

۱. ابن مردویه از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرده که گفت: در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مردی از یکی از راه‌های مدینه می‌گذشت که زنی را دید و به وی نگاه کرد و آن زن نیز به او نگاه کرد و شیطان در دل آنان نفوذ کرد و آن دو وسوسه شدند و فکر کردند که از هم خوششان آمده است که هم‌دیگر را نگاه می‌کنند و همین طور، در حالی که مرد به سوی دیوار می‌رفت و به زن نگاه می‌کرد، به ناگاه با دیوار برخورد کرد و بینی‌اش شکافته شد. مرد با خود گفت: به خدا سوگند این خون را نمی‌شویم تا این‌که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بروم و این ماجرا را برایشان بگویم! و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و ماجرا را برایشان گفت، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: این، مجازات گناه تو بوده است و خدای متعال نیز این آیه را نازل فرمود: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾...<sup>۱</sup>

۲. ابن‌کنثر از مقاتل بن حیان از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که گفت: به ما خبر رسیده - والله أعلم - که جابر بن عبدالله انصاری گفت: اسماء بنت مرثد در نخلستان خود در بنی حارثه بود و زنان بدون آزار و روسری نزد وی می‌رفتند و بدین دلیل، خلخال‌های پا و سینه‌ها و موهایشان آشکار می‌شد و اسماء می‌گفت: چه کار زشتی! پس از آن خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾...<sup>۲</sup>

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: راز تقدیم فرو گرفتن چشم بر مصون داشتن عورت، در این است که نگاه، قاصد زنا و پیش‌قراولِ فجور و مقدمه‌ی افتادن در خطرات است، آن چنان‌که حماسی می‌گوید:

وَكُنْتُ إِذَا أَرْسَلْتُ طَرْفَكَ رَائِدًا      لِقَلْبِكَ يَوْمًا، أَتَعَبْتُكَ الْمَنَاظِرُ  
رَأَيْتَ الَّذِي لَا كُلهُ أَنْتَ قَادِرٌ      عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ ضَابِرٌ<sup>۳</sup>

«و تو، اگر چشمانت را به عنوان پیک قلب خود به هر جا بفرستی (و به هر چیز بنگری)، دیدنی‌ها تو را در رنج و آزار و ماندگی خواهند افکند و چیزی خواهی دید که نه همه‌ی آن را می‌توانی به دست آوری و نه می‌توانی از بعضی از آن هم دست بکشی!».

۲. ابن‌کنثر: ۲۸۳/۳ - الدر المنثور: ۱۰۴/۵.

۱. الدر المنثور، سیوطی: ۴۰/۵.

۳. نک: محاسن التأویل، قاسمی، جزء دوازدهم.

و هم چنین، بدان دلیل که فتنه‌ی آن شدیدتر و بیشتر است و تقریباً نمی‌توان از آن مراقبت کرد و دروازه‌ای بزرگ و بهترین و آبادترین راه حسی برای رسیدن به قلب است و سقوط‌ها در اثر نگاه بسیارند و شوقی چه زیبا می‌گوید:

نَظْرَةٌ فَأَبْسَامَةٌ فَسَلَامٌ، فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءُ!

«اول، یک نگاه است و آن‌گاه، یک لبخند کوچک و سپس، سلام و بعد، سخن گفتن و آن‌گاه، وعده گذاشتن و سپس، به هم رسیدن!».

و یکی از ادبا هم گفته است:

وَمَا الْحُبُّ إِلَّا نَظْرَةٌ إِثْرَ نَظْرَةٍ، تَزِيدُ تُمَوِّأُ إِنْ تَزِدُهُ لَجَاجًا

«عشق، چیزی نیست جز نگاه‌هایی پشت سر هم که اگر تو در آن لجاجت به خرج دهی، نگاه‌ها هم رشدشان افزون می‌گردد».

نکته‌ی دوم: در قول الهی ﴿يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، منظور، چشم فروگرفتن از چیزهایی است که خدا حرام کرده است، نه همه‌ی چیزها و این قید، بر اساس اکتفا به فهم مخاطب و از باب «ایجاز به حذف»، حذف شده است.

نکته‌ی سوم: علامه زمخشری می‌گوید: اگر سؤال شد که چرا «مِنْ» تبعیضیه بر «غض البصر» وارد شده اما بر «حفظ الفرج» نیامده است؟ جواب این است که امر نگاه کردن، دایره‌ای وسیع‌تری دارد، چه نگاه کردن به مو، سینه و پستان محارم (در شرایط عادی و عاری از خوف فتنه) خالی از اشکال است، اما امر عورت دایره‌ای تنگ دارد. برای دانستن تفاوت، همین بس که نگاه مباح است، مگر به چیزهایی که استثنا شده‌اند و نگاه به آن‌ها جایز نیست (یعنی در نگاه، اصل بر اباحه است)، اما جماع حرام است، مگر جماع‌هایی که استثنا شده است (یعنی در جماع، اصل بر حرام بودن است).<sup>۱</sup>

نکته‌ی چهارم: در قول الهی ﴿أَزْكٰى لَكُمْ﴾، اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مطابق باب خود نیامده است، بلکه این جا برای مبالغه است، یعنی فروگرفتن چشم و مصون داشتن عورت، سبب پاکی مؤمن از آلودگی رذایل می‌شود یا به صورت فرضی و تقدیری می‌گوییم: برای مفاضله (یعنی برتر بودن آن‌ها) است.

نکته‌ی پنجم: در قول الهی ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾، منظور از زینت، محل زینت است و این، از باب اطلاق حال بر محل است و مانند این قول الهی است که می‌فرماید: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾<sup>۱</sup>: «در رحمت خدا هستند و جاودانه در آن می‌مانند»، که در این آیه منظور از رحمت، بهشت است، زیرا بهشت، محل رحمت است؛ و چون از آشکار کردن زینت نهی شده است، از باب اولی از آشکار ساختن محل آن زینت در بدن نیز نهی شده است.

زمخسری می‌گوید: ذکر زینت به جای محل آن، برای مبالغه در فرمان مصون داشتن عورت و پوشاندن زینت است، زیرا نهی از آشکار ساختن زینت، فقط به خاطر قرار داشتن زینت بر محل آن‌ها در بدن است. بنابراین آشکار ساختن محل زینت نیز در ضمن همان حرمت ثابت پیش گفته بوده، ممنوع و حرام است.<sup>۲</sup>

نکته‌ی ششم: در قول الهی ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾، در لفظ «ضرب»، برای معنی صیانت و پوشاندن، مبالغه وجود دارد و لفظ با «علی» متعدی شده است، زیرا متضمن معنای «القا» (انداختن) است، پس منظور این است که مقتعه را بر روی سینه‌اش بیندازد و با آن سینه‌ی خود را بپوشاند تا هیچ‌جایی از گردن و سینه‌ی وی آشکار نشود.

نکته‌ی هفتم: ابوالسعود در مورد قول الهی ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا﴾ می‌گوید: مفعول فعل امر، امر دیگری است که با اتکا به دلالت جوابش بر آن، حذف شده است؛ یعنی «قُلْ لَهُمْ غُضُّوا يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» و این تعبیر، اشاره به آن دارد که مؤمن زود به اجرای امر الهی اقدام می‌کند و این کار، تنها نیاز به یک یادآوری اندک دارد.

نکته‌ی هشتم: بعضی از علما گفته‌اند: آن چنان که با نگاه تلذذ حاصل می‌شود، با شنیدن نیز تلذذ حاصل می‌شود و گفته شده است: «گاهی، گوش قبل از چشم دلداد می‌شود» و همین، راز نهی زن از زدن پا بر زمین است تا صدای خلخال پای وی شنیده نشده، شهوت مردان تحریک نشود و هم‌چنین، دلالت دارد بر آن‌که آشکار ساختن محل جواهرات، تأثیرگذارتر است و منع از آن باید بیشتر باشد و هم‌چنین، دلالت دارد بر این‌که هرچه موجب تحریک و برانگیختن شهوت شود، مانند عطر زدن، استفاده از مواد خوش‌بو، با ناز و عشوه راه رفتن و نرم و نازک و هوس‌انگیز سخن گفتن، مورد نهی واقع شده است: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴿۱﴾: «با ناز سخن مگویند تا آن کس که در دلش بیماری است، طمع بورزد». قوی هم می‌گوید: چون از گوش دادن به صدای جواهرات زنان، نهی شده است، پس شنیدن صدای آن‌ها به طریق اولی مورد نهی قرار دارد و این، استدلال لطیفی است.

نکته‌ی نهم: قول الهی ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾، از باب التفات و تلوین خطاب است، زیرا کلام در آغاز آیه متوجه پیامبر ﷺ است و بعد، به طریق التفات به همه رو کرده است. نکته‌ی دهم: امام ابن‌قیم می‌گوید: در فرو گرفتن چشم، فواید زیادی وجود دارد که عبارتند از:

۱. امثال امر الهی است که این خود نهایت سعادت می‌باشد؛
۲. مانع رسیدن اثر تیر سمی شیطان می‌شود؛
۳. قلب را تقویت و شاد می‌کند؛
۴. در قلب انسان، نوعی انس به خدا و هم‌نشینی با او را به ارمغان می‌آورد.
۵. قلب را نورانی می‌کند؛
۶. فراستی صادقانه ایجاد می‌کند؛
۷. راه‌های ورود شیطان را می‌بندد؛
۸. میان چشم و قلب منفذی وجود دارد که موجب تأثیرپذیری یکی از دیگری می‌شود و شاعر به نیکی می‌گوید:

قَالُوا: جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى! فَقُلْتُ لَهُمْ:      الْعِشْقُ أَغْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ؛  
الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ،      وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحَيْنِ!

«به من گفتند: تو دیوانه‌ی محبوبت شده‌ای! و من گفتم: عشق از دردی که دیوانگان دارند، شدیدتر و سخت‌تر است؛ عاشق هرگز شفا نمی‌یابد، ولی دیوانه، فقط گاهی دچار حمله‌ی جنون خود می‌شود».



## احکام شرعی

### حکم اول: نگاه کردن به زن بیگانه چه حکمی دارد؟

شریعت اسلامی نگاه کردن به زنان را حرام کرده است، بنابراین برای مرد حلال نیست که به غیر زن خود یا غیر محارم خود نگاه کند، اما نگاه ناگهانی، گناه و مؤاخذه‌ای ندارد، زیرا خارج از اختیار و اراده‌ی انسان است و خدای متعال هم ما را به چیزی که طاقت آن را نداریم و در توان ما نیست، مکلف نکرده است و نیز، به ما امر نکرده که به هنگام عبور از راه، چشم خود را ببندیم، پس نگاه غیر عمد مؤاخذه‌ای ندارد و پیامبر ﷺ به حضرت علی رضی الله عنه فرمودند: «يَا عَلِيُّ! لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَ لَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ»: «ای علی! اگر (به صورت اتفاقی و غیرارادی نگاهت به زنی افتاد)، دیگر دوباره نگاهت را تکرار نکن، چرا که نگاه اول (چون که غیر عمدی بوده)، به نفع تو بوده، گناهی ندارد، اما نگاه دوم برای تو جایز نیست».<sup>۱</sup>

از جریر بن عبدالله بجلی روایت شده که گفت: از پیامبر ﷺ در مورد نگاه ناگهانی سؤال کردم و ایشان به من امر فرمودند که نگاهم را برگردانم.<sup>۲</sup>

نگاه ناگهانی آن است که بار اول (و اتفاقی) روی می‌دهد و اگر کسی به صورت ناگهانی به زنی نگاه کرد و از آن احساس لذت نمود و توجه وی را جلب نمود، برای وی حلال نیست که بار دوم به او نگاه کند، زیرا این نگاه، او را به فتنه دعوت می‌کند و راهی است که به زنا ختم می‌شود و پیامبر ﷺ از آن به زنا ی چشم تعبیر کرده‌اند.

در صحیح بخاری و مسلم آمده است: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزَّنى أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرَنَى الْعَيْنِ، النَّظْرَ وَ زَنِ اللِّسَانِ، التُّطُقُ وَ زَنِ الْأَذْنَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ وَ زَنِ الْيَدَيْنِ، الْبَطْشُ، وَ زَنِ الرَّجْلَيْنِ، الْخُطَى، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَ تَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ وَ يُكَذَّبُ»: «برای (هر عضو از اعضای) هریک از افراد بنی آدم، نصیبی از زنا مقدّر شده که حتماً دچار آن خواهد شد، چنان که زنا ی چشم، نگاه (به نامحرم)، زنا ی زبان، سخن گفتن (ناروا با نامحرم)، زنا ی گوش، گوش دادن (شهوت آلود به صدای نامحرم)، زنا ی دست‌ها، دست دراز کردن (به

۲. به روایت مسلم، احمد و ترمذی.

۱. به روایت ترمذی و احمد.

سوی بدن نامحرم) و زنای پاها، قدم گذاشتن (به طرف انجام زنا یا پیش نامحرم) است و نفس آدمی هم، تمنا و اشتهای زنا می‌کند؛ (و سرانجام)، عورت انسان، این اشتها (و مقدمات) را تصدیق (و عملی) می‌کند و یا تکذیب کرده، دست برمی‌دارد.<sup>۱</sup>

مؤمن در قبال فرو گرفتن چشم، اجر و ثواب می‌برد، زیرا با این کار، از امور حرام دست برداشته است و پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَعْصُ بَصَرَهُ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حِلَّالًا وَتَهَا»: «هر مسلمانی محاسن زنی را دید و سپس چشم فرو گرفت، خداوند قطعاً برای وی عبادتی را جانشین آن قرار می‌دهد که شیرینی‌اش را احساس خواهد کرد».<sup>۲</sup>

پیامبر ﷺ این کار (فرو گرفتن چشم) را جزو حقوق راه شمرده‌اند؛ چنان‌چه در حدیث ابوسعید خدری آمده که پیامبر ﷺ فرمودند: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ!»: «از نشستن بر سر راه‌ها بپرهیزید!» اصحاب عرض کردند: ای پیامبر خدا! ولی ما از نشستن در مجالس چاره‌ای نداریم، زیرا که در آن‌جا صحبت می‌کنیم! پیامبر ﷺ فرمودند: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»: «پس اگر چاره‌ای جز با هم نشستن در آن‌جاها ندارید، حق راه را رعایت نمایید»، گفتند: ای پیامبر خدا! حق راه چیست؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «عَصُّ الْبَصَرِ، وَ كَفُّ الْأَذَى، وَ رَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»: «پوشیدن چشم از نظر حرام، خودداری از اذیت و آزار دیگران، جواب سلام، امر به معروف و نهی از منکر».<sup>۳</sup>

### حکم دوم: حدّ عورت در مرد و زن چه جاهایی است؟

آیه‌ی کریمه‌ی ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ بر وجوب ستر عورت دلالت دارد - آن چنان که ذکر شد - زیرا که حفظ عورت، همان طور که حفظ آن از زنا را شامل می‌شود، حفظ و پوشاندن آن از نگاه نامحرم را نیز دربر می‌گیرد. فقها هم بر حرمت کشف عورت اتفاق نظر دارند، اما در مورد حدود آن، با هم اختلاف نظر دارند. حال، با توکل به خدا، با تفصیل، به ذکر ادله‌ی هر گروه و توضیح آن پرداخته می‌شود:

۱. به روایت بخاری، مسلم و ابوداود.  
۲. به روایت امام احمد در مسند خود.  
۳. به روایت بخاری و مسلم.

۱. عورت مرد برای مرد: این عورت از ناف تا زانو می باشد و بنابراین، برای مرد حلال نیست که به مابین ناف تا زانوی مرد دیگری نگاه کند، اما نگاه به غیر عورت برای وی جایز است و پیامبر ﷺ فرموده اند: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ»: «مرد به عورت مرد دیگر و زن به عورت زن دیگر نگاه نکند».<sup>۱</sup>

جمهور فقها معتقدند که عورت مرد مابین ناف تا زانو می باشد و این در احادیث فراوانی وارد شده است؛ اما امام مالک می گوید: ران جزو عورت نیست. از چیزهایی که بر قول جمهور دلالت دارد، روایتی از جرهد اسلمی از اصحاب اهل صفة است که می گوید: پیامبر ﷺ نزد ما نشسته بودند، در حالی که رانِ من آشکار و برهنه بود و فرمودند: «آیا مگر نمی دانی که ران عورت است؟».<sup>۲</sup>

هم چنین به حضرت علی ﷺ فرمودند: «لَا تُبْرِزُ فَخِذَكَ»:<sup>۳</sup> «ران خود را آشکار مساز». در روایت دیگری هم آمده است: «لَا تُبْرِزُ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ»: «رانت را آشکار مساز و به ران هیچ زنده یا مرده ای هم نگاه نکن».<sup>۴</sup>

پیامبر ﷺ حتی از عریان شدن و کشف عورت کردن به هنگامی که کسی هم با انسان نیست، نهی کرده و فرموده اند: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِیَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ»: «از عریان شدن پرهیزید، به درستی که همواره کسی با شماست و فقط در حالتی که قضای حاجت می کنید و یا با زن خود همبستر می شوید، از شما جدا می گردد».<sup>۵</sup>

۲. عورت زن برای زن: مانند عورت مرد برای مرد، از ناف تا زانو می باشد و نگاه به غیر آن برای زن (مؤمن) جایز است؛ اما زنان ذمّی و کافر حکمی خاص دارند و از این حکم مستثنا هستند که بعداً خواهد آمد.

۳. عورت مرد برای زن: اگر مرد از محارم باشد، مانند پدر، برادر، عمو و... عورت وی (مرد محرم) از ناف تا زانو می باشد و اگر مرد بیگانه باشد، عورت وی باز هم از ناف تا زانو می باشد. قولی هم می گوید: همه ی بدن مرد عورت است، پس جایز نیست که زن به آن نگاه

۱. به روایت مسلم، احمد، ابوداود و ترمذی.

۲. به روایت ابوداود، ترمذی و مالک در موطأ.

۳. به روایت ابوداود و ابن ماجه.

۴. نک: فخر رازی.

۵. به روایت ترمذی.

کند و آن چنان که نگاه مرد به زن حرام است، نگاه زن به مرد نیز حرام است؛ اما رأی اول صحیح می باشد. اما اگر مرد، شوهر زن باشد، مطلقاً عورتی وجود ندارد، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾<sup>۱</sup>: «مگر از زنان و کنیزان خود؛ که در این صورت لومه و سرزنشی بر ایشان نیست».

۴. عورت زن برای مرد: طبق رأی صحیح، همه ی بدن وی عورت است. شافعی ها و حنبلی ها این دیدگاه را دارند و امام احمد می گوید: همه ی بدن زن حتی ناخن وی عورت است؛<sup>۲</sup> اما مالک و ابوحنیفه معتقدند که غیر از صورت و کف دستان، سایر قسمت های بدن زن عورت است و هر دو گروه برای خود دلایلی دارند که به صورت مختصر - إن شاء الله - بیان خواهد شد.

### دلایل مالکی ها و حنفی ها

مالکی ها و حنفی ها در مورد این که صورت و کف دست ها [ی زن] عورت نیست، به دلایل زیر استدلال کرده اند:

۱. خدای متعال می فرماید: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. این آیه، ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ را استثنا کرده است، یعنی چیزهایی که آشکار ساختن آن ها ضروری است و آن، صورت و دست ها از میچ به پایین می باشد و این رأی از بعضی از اصحاب و تابعین هم نقل شده است. سعید بن جبیر در مورد قول الهی ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ می گوید: منظور از آن، صورت و دست از میچ به پایین است و عطا می گوید: منظور، دست ها از میچ به پایین و صورت است.<sup>۳</sup> مثل همین رأی از ضحاک نیز روایت شده است.

۲. از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت شده که گفت: اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و لباسی نازک به تن داشت، پیامبر صلی الله علیه و آله از وی روی برگرداند و به وی فرمود: «يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» (وَأَشَارَ إِلَىٰ وَجْهِهِ وَكَفِّهِه) «ای اسما! زن وقتی که به سن بلوغ رسید، نباید که جز این جا و این جای او دیده شود (و با دست به صورت و کف دست های خویش اشاره کردند)».<sup>۴</sup>

۱. المعارج؛ ۳۰.  
۲. تفسیر ابن جوزی: ۳۱/۶.

۳. نک: تفسیر طبری: ۱۱۸/۱۸.

۴. به روایت ابوداود از حضرت عایشه و نک: قرطبی: ۲۲۹/۱۲.

۳. زن، صورت و کف دست‌های خویش را در نماز و احرام آشکار می‌سازد و اگر این دو جزو عورت می‌بودند، آشکار ساختن آن‌ها مباح نبود، زیرا ستر عورت واجب است و نماز انسان در صورتی که عورتش آشکار باشد، صحیح نیست.

### دلایل شافعی‌ها و حنبلی‌ها

اینان، در مورد این‌که صورت و کف دست‌ها عورت است، به دلایلی از قرآن و سنت و عقل استدلال کرده‌اند:

۱. قرآن: خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾، این آیه‌ی کریمه آشکار ساختن زینت را حرام کرده است و زینت، دو نوع است: طبیعی و اکتسابی؛ صورت هم، جزو زینت طبیعی به شمار می‌آید و بلکه، اصل جمال و زیبایی و مصدر فتنه و فریب است. اما زینت اکتسابی، لباس و جواهر و سرمه و خضابی می‌باشد که زن برای زیباتر سازی بدن خود به کار می‌برد و آیه‌ی کریمه زن را مطلقاً از آشکار ساختن زینت - به طور مطلق - منع کرده و بر او حرام نموده است که چیزی از اعضای زینت خود را در مقابل مردان آشکار سازد و قول الهی ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ را چنین تأویل می‌کنند که منظور از آن، چیزهایی است که بدون قصد و به صورت غیر عمدی آشکار می‌شود، مثلاً باد، گردن یا ساق یا جایی از بدن او را آشکار سازد و بنابر این تأویل، معنای آیه چنین می‌شود: زینت خود را هرگز آشکار نسازند، چه آن‌ها در قبال این کار، بازخواست می‌شوند، مگر چیزهایی که خود به خود و بدون قصد و عمد آشکار می‌شوند که در این حالت آن‌ها مؤاخذه‌ای بر سر آن ندارند، پس صورت و کف دست‌ها جزو زینتی هستند که آشکار ساختن آن حرام است.

۲. سنت: احادیث صحیح فراوانی در مورد حرمت نگاه [به نامحرم] وارد شده است، از جمله:

الف. حدیث جریر بن عبدالله: از پیامبر ﷺ در مورد نگاه ناگهانی سؤال کردم و ایشان فرمودند: «نگاهت را برگردان».<sup>۱</sup>

ب. حدیث حضرت علی رضی الله عنه: «يَا عَلِيُّ! لَا تُشِيعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَ لَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ»<sup>۲</sup>: «ای علی! اگر (به صورت اتفاقی و غیرارادی نگاهت به زنی افتاد)، دیگر دوباره

نگاهت را تکرار نکن، چراکه نگاه اول (چون که غیر عمدی بوده)، به نفع تو بوده، گناهی ندارد، اما نگاه دوم برای تو جایز نیست».

ج. حدیث زن خثعمی که ابن عباس روایت کرده و در آن آمده است: پیامبر ﷺ در یوم النحر (حجة الوداع) فضل بن عباس را پشت سر خویش [بر مرکب] سوار کردند. فضل موهای زیبایی داشت و سفید چهره بود. زنی از خثعم نزد پیامبر ﷺ آمد تا از ایشان استفتا کند. فضل به آن زن نگاه کرد و آن زن نیز به فضل نگاه کرد و پیامبر ﷺ صورت فضل را به طرف دیگر چرخاندند.<sup>۱</sup>

همه‌ی این نصوص بیانگر حرمت نگاه کردن به زن بیگانه هستند و بدون شک صورت از چیزهایی است که نگاه کردن به آن جایز نیست، پس صورت نیز عورت است.

د. خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾<sup>۲</sup>. «هنگامی که از زنان پیامبر ﷺ چیزی از وسایل منزل خواستید، از پشت پرده از ایشان بخواهید» که این آیه بر عدم جواز نگاه [به نامحرم] صراحت دارد و اگرچه در مورد زنان پیامبر ﷺ نازل شده است، لکن حکم، به طریق قیاس بر آنها، شامل غیر آنها نیز می‌شود و علت قیاس این است که همه‌ی بدن زن عورت است.

۳. دلیل عقلی: به خاطر خوف از وقوع فتنه، نگاه به زن [بیگانه] جایز نیست و فتنه‌ی حاصل از نگاه به صورت هم بیشتر از فتنه‌ی نگاه به پا، مو و ساق است و چون حرمت نگاه به مو و ساق، مورد اتفاق نظر است، پس نگاه به صورت به اعتبار این که اصل زیبایی و منبع ایجاد فتنه و کمینگاه خطر است، از باب اولی حرام می‌باشد؛ شاعر می‌گوید:

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ      وَ مُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَضْعَرِ الشَّرِّ

«همه‌ی حوادث و فتنه‌ها از نگاه آغاز می‌شوند، (چنان که) آتش بزرگ از شعله‌ی کوچک پدید می‌آید».

نظر مؤلف: تأویل آیه بر اساس رأی شافعیان و حنبلی‌ها را دیدید و دانستیم که دلیلی بر این که صورت جزو عورت نباشد، در آن وجود ندارد و اما حدیث اسماء: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ...» هم سند منقطعی دارد و بعضی از راویان آن ضعیف هستند و در خود حدیث

۱. به روایت بخاری و مسلم و نک: جمع الفوائد: ۵۰۶/۱.

۲. الأحزاب: ۵۳.

جای سخن وجود دارد و در سنن ابوداود روایت شده است و ابوداود می‌گوید: این حدیث، مرسل از خالد بن دُرَیک است که خودش عایشه را ملاقات نکرده است و در اسناد آن سعید بن بشیر ابوعبدالرحمن بصری ساکن دمشق و غلام ابن‌نصر وجود دارد که چندین نفر در ضعف وی سخن گفته‌اند.<sup>۱</sup>

حال، چنین حدیثی، که خود ابوداود در مورد آن چنین سخن گفته و غیر از ابوداود هم شخص دیگری آن را روایت نکرده است، چگونه می‌تواند صلاحیت استدلال داشته باشد؟! و بر فرض صحت آن، احتمال دارد که قبل از نزول آیه‌ی حجاب بوده و بعد با آیه‌ی حجاب نسخ شده باشد یا این که حمل بر وقتی می‌شود که نگاه به صورت و دست‌ها از میج به پایین به خاطر عذری مانند خواستگار، شاهد یا قاضی باشد.

ابن جوزی می‌گوید: این آیه بیانگر تحریم نگاه بدون عذر به هر جزئی از بدن زن بیگانه است و اگر وجه و عذری داشت، مثلاً مرد خواهان ازدواج با وی یا شهادت علیه وی بود، در این دو حالت می‌تواند فقط به صورت وی نگاه کند؛ اما نگاه بدون عذر به وی، چه با شهوت و چه بدون آن، جایز نیست و در این حکم، صورت و دست‌ها از میج به پایین و سایر قسمت‌های بدن برابر است و اگر گفته شود: چرا نماز زن با آشکار ساختن صورت باطل نمی‌شود؟ جواب این است که پوشاندن صورت برای وی مشقت بار است و به همین دلیل (پوشاندن) آن مورد عفو قرار گرفته است.<sup>۲</sup>

می‌گویم (مؤلف): ائمه‌ای که صورت و دست‌ها از میج به پایین را عورت نمی‌دانند، شرط کرده‌اند که زینتی بر آن دو نبوده و فتنه‌ای وجود نداشته باشد، اما رنگ‌ها و پودرهایی که امروزه زنان به قصد زیباسازی، در صورت و کف دست خود استفاده می‌کنند و در راه‌ها آن‌ها را در مقابل مردان آشکار می‌سازند، بدون شک همه‌ی ائمه آن را حرام می‌دانند و هم‌چنین، این که بعضی از علما گفته‌اند: صورت و کف دست‌ها عورت نیست، بدین معنا نمی‌باشد که آشکار ساختن آن دو واجب یا سنت است و پوشاندن آن‌ها بدعت؛ چنین سخنی را هیچ مسلمانی نمی‌گوید؛ بلکه معنایش، فقط این است که آشکار ساختن آن‌ها به هنگام ضرورت و امنیت از فتنه، حَرَجی ندارد، اما در مثل چنین روزگاری که یاران شیطان

فراوان شده‌اند و فسق و فجور انتشار یافته است، هیچ‌یک از علما و عقلا، آشکار ساختن آن‌ها را جایز نمی‌دانند، زیرا هرکس این مرض و وبا را ببیند که در میان امت و به خصوص زنان - که با تقلید از زنان بیگانه انجام می‌دهند - شایع شده است، به حرمت آشکار ساختن صورت یقین پیدا می‌کند، زیرا فتنه، محرز و فساد، محقق شده است و داعیان بدی گسترش یافته‌اند و دیگر آن جامعه‌ی مترقی و فرهیخته که متمسک به آداب فاضله و مطیع امثال آیه‌ی ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ و حدیث «إِصْرِفْ بَصْرَكَ» باشد، یافت نمی‌شود؛ پس در این دوره، احتیاط واجب است. - «وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»<sup>۱</sup>

### حکم سوم: آشکار ساختن چه زینتی حرام است؟

آیه‌ی کریمه‌ی ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ دلالت دارد بر آنکه به دلیل خوف از وقوع فتنه، برای زن حرام است که زینت خود را در مقابل مردان بیگانه آشکار سازد. زینت هم در اصل، اسم لباس، جواهرات، خضاب و چیزهای دیگری است که زن خود را با آن زینت بخشیده، می‌آراید و علاوه بر این، گاهی هم، بر اعضای بدن اطلاق می‌شود که عام‌تر و شامل‌تر است. زینت چهار نوع است: طبیعی، اکتسابی، ظاهری و باطنی و هم‌چنان، زیبایی‌هایی نیز که در ساختار طبیعی و خدادادی بدن افراد وجود دارد، مانند زیبایی پوست، تناسب قامت و فراخی چشم، جزو زینت است، آن چنان که شاعر می‌گوید:

إِنَّ الْعُيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حُورٌ قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيَيْنَا قَتَلْنَا!

«آن چشمان سیاه و روشن، ما را کشته‌اند و کشتگانمان را هم زنده نمی‌کنند!».

اما بعضی، وقوع اسم زینت بر اصل بدن زن را منکر شده‌اند، زیرا در مورد آن گفته نمی‌شود که جزو زینت زن است، بلکه به سرمه، خضاب و چیزهایی زینت گفته می‌شود که زن استفاده می‌کند؛ اما رأی اقرب این است که خود بدن نیز داخل در زینت است، چه صورت، اصل زینت و زیبایی طبیعی است و زشت و زیبا با آن از هم شناخته می‌شود و خدای متعال هم می‌فرماید: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ و پوشاندن صورت و سینه نیز فقط به خاطر آشکار نشدن این اعضاست، پس این دلالت دارد بر آنکه منظور از زینت، چیزی است که ساختار طبیعی بدن را نیز شامل می‌شود و گویی خدای متعال زنان را از

۱. نک: بحث بدعت آشکار ساختن صورت، در آخر همین بحث و نیز آن‌چه در آیه‌ی حجاب سوره‌ی احزاب گفته‌ایم.



آشکار ساختن زیبایی‌های خویش منع کرده و پوشاندن آن‌ها با روبند را بر زنان واجب کرده است.

اما کسانی که زینت را بر غیر زیبایی طبیعی حمل کرده‌اند، می‌گویند: خدای متعال زینت را ذکر کرده و روشن است که منظور از آن، عین زینت به صورت جدای از اعضای زن نیست، زیرا نگاه به جواهرات، لباس و گوشواره و گردن‌بند در صورتی که بر بدن زن نباشد، حرام نیست، پس چون خدای متعال نگاه به آن‌ها را در حالی که بر بدن زن می‌باشند، حرام کرده است، این، مبالغه در حرمت نگاه به اعضای زن محسوب است؛ بنابراین، این علما اگرچه زینت طبیعی را [به جای جمال طبیعی] قبول ندارند، اما بر حرمت نگاه به بدن زن و اعضای او اتفاق نظر دارند، پس آشکار کردن محل زینت در بدن، از باب اولی مورد نهی واقع می‌شود. زینت ظاهری: ابن مسعود در مورد زینت ظاهری می‌گوید: زینت ظاهری لباس است.<sup>۱</sup> مجاهد می‌گوید: سرمه، انگشتری و خضاب است. سعید بن جبیر می‌گوید: صورت و دست‌ها از مچ به پایین است و اقوال فقها در این مورد ذکر شد.

ابن عطیه می‌گوید: به حکم الفاظ آیه، چنین درمی‌یابم که زن مأمور است چیزی از بدن خویش را آشکار نسازد و باید برای مخفی ساختن زینت‌های خودش تلاش کند و استثناء (وارد در آیه)، درباره‌ی آنچه که آشکار می‌شود هم، به حکم ضرورت حرکت در امور ناگزیر و ضروری و یا ضرورت ناشی از انجام یک کار و مانند آن است و بنابراین، ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ از چیزهایی است که ضرورت پیش آمده برای زنان منجر به آن می‌شود و این‌ها مورد عفو قرار گرفته‌اند.<sup>۲</sup>

زینت باطنی: آشکار ساختن زینت باطنی حلال نیست، مگر برای کسانی که خداوند آن‌ها را نام برده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ و این‌ها عبارتند از شوهر و مردان محرم که به زودی ذکر خواهند شد.

در زمان جاهلیت، زنان مقنعه‌های خویش را از پشت می‌بستند و در نتیجه، گردن و سینه‌ی آن‌ها آشکار می‌شد، پس زنان مسلمان در آیه‌ی ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ امر شدند که آن را از جلو ببندند تا گردن و موی سر و گوشواره و گردن‌بند و زیورات آن‌ها در گوش و گردنشان پوشیده شود.

**حکم چهارم: محارمی که زن می تواند زینت خویش را در حضور آنها آشکار سازد، چه کسانی هستند؟**

خدای متعال از مردانی که زن را منع کرده که زینت های پنهان خویش را در حضور آنها آشکار سازد، چند گروه را که غیر از شوهر همه از محارم زن هستند، استثنا کرده است و علت این امر هم، ضرورت اختلاط و معاشرت و رفت و آمد میان آنهاست، چه به سبب قرابت، رفت و آمد و نگاه میان زن و آنان فراوان پیش می آید و از جهت آنها نیز، فتنه ای زن را تهدید نمی کند. این مردان عبارتند از:

۱. شوهران: نگاه به تمام بدن زن و همه ی لذت گرفتن های حلال از زن، برای شوهران آنها مباح است.

قرطبی می گوید: بنابراین، شوهر و آقا (صاحب کنیز)، می توانند زینت زن و بیشتر از زینت او را نیز نگاه کنند، زیرا برایشان حلال است که از همه ی بدن آنها لذت برده، به آن نگاه کنند و به همین خاطر نیز قرآن در ابتدا شوهران را ذکر کرده است.<sup>۱</sup>

۲. پدران و اجداد پدری یا مادری؛ زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿أَوْ آبَائِهِمْ﴾.

۳. پدر شوهر؛ زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِمْ﴾.

۴. پسران آنها و پسران شوهرانشان. اولاد اولاد نیز هر قدر هم پایین تر بروند (مثلاً پسر پسر پسر ...) داخل در این حکم هستند، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِمْ﴾.

۵. برادران ابوینی (پدری و مادری)؛ زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿أَوْ إِخْوَانِهِمْ﴾.

۶. پسران برادران و نیز پسران خواهران وی (زیرا خواهر نیز در حکم برادر است)؛ چه خدای متعال می فرماید: ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ﴾. این ها همه از محارم زن هستند.

یادآوری: آیه ی کریمه، عموها و دایی ها را - که از محارم هستند - و هم چنین، محارم رضاعی را ذکر نکرده است؛ اما فقها اجماع دارند که حکم این افراد نیز مانند حکم سایر

محارم مذکور در آیه است و سرّ عدم ذکر عموها و دایی‌ها در آیه هم، این است که آن‌ها به منزله‌ی پدر برای زن هستند و با وجود ذکر پدر، دیگر نیازی به ذکر عموها و دایی‌ها نیست و بسیاری از اوقات، اسم پدر بر عموم اطلاق می‌شود، مثلاً خدای متعال (از زبان قوم یعقوب) می‌فرماید: ﴿قَالُوا تَعْبُدُوا إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾<sup>۱</sup>: «گفتند: خدای تو را که خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق است، می‌پرستیم» و اسماعیل، عموی یعقوب بود نه پدر وی. اما عدم ذکر محارم رضاعی به این علت است که چون در سنت نبوی در حدیث «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، حکم آن‌ها وارد شده است، کفایت می‌کند و دیگر ذکر آن‌ها در آیه، لزومی ندارد.

اما سایرین، یعنی زنان، افراد مملوک، تابعین غیر اولی‌الایرة (دنباله‌روانی که نیاز جنسی‌ای ندارند) و اطفال که آیه‌ی کریمه آن‌ها را استثنا کرده است، حکم آن‌ها بعداً ذکر خواهد شد.

## حکم پنجم: آیا برای زن مسلمان جایز است که در حضور زن کافر، خود را آشکار سازد؟

فقها در مورد منظور قول الهی ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ با هم اختلاف دارند و بعضی از آن‌ها گفته‌اند: منظور از آن، زنان مسلمانی است که بر دین خود می‌باشند و این، قول بیشتر علمای سلف است.<sup>۲</sup>

قرطبی می‌گوید: منظور از قول الهی ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ زنان مسلمان است و زنان مشرک و ذمی و غیر ذمی از آن خارج می‌شوند؛ پس حلال نیست که زن مؤمن چیزی از بدن خود را در حضور زن مشرک آشکار سازد، مگر این‌که آن زن مشرک، کنیز وی باشد. بعضی هم مکروه دانسته‌اند که زن مسیحی زن مسلمانی را ببوسد و یا عورت وی را ببیند. حضرت عمر رضی الله عنه در نامه‌ای به ابو عبیده‌ی جراح رضی الله عنه گفت: به من خبر رسیده که زنان ذمی همراه با زنان مسلمان داخل حمام می‌شوند، از این کار جلوگیری کن و مانع آن بشو، زیرا جایز نیست که زن ذمی بدن عریان زن مسلمان را ببیند. وقتی که نامه‌ی عمر به ابو عبیده رسید، او به پا خاست و تضرع

کرد و دعا خواند و گفت: هر زنی بدون عذر و فقط به قصد سفید کردن صورت خویش وارد حمام شود، خدای متعال در روزی که چهره‌ها سفید می‌شوند، روسیاهش گرداند!<sup>۱</sup>  
ابن عباس می‌گوید: برای زن مسلمان حلال نیست که زن یهودی یا مسیحی او را ببیند، مبادا که وی را برای شوهر خود توصیف کند.<sup>۲</sup> بعضی هم می‌گویند: منظور از قول الهی ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ همه‌ی زنان است، پس زنان مسلمان و کافر در آن داخل می‌شوند.

آلوسی می‌گوید: فخر رازی معتقد است که زن کافر هم مانند زن مسلمان است و می‌گوید: رأی مذهب این است که زن کافر نیز مانند زن مسلمان است و منظور از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾، همه‌ی زنان است و قول علمای سلف حمل بر استحباب می‌شود. آلوسی سپس می‌گوید: امروزه این قول برای مردم آسان‌تر است، زیرا تقریباً پنهان شدن زنان مسلمان از زنان ذمی ممکن نیست.<sup>۳</sup>

ابن العربی می‌گوید: به نظر من، رأی صحیح این است که (لفظ عام بوده)، آشکار کردن بدن برای همه‌ی زنان جایز است و ضمیر را برای اتباع آورده است؛ چراکه این آیه، آیه‌ی ضمائر است، زیرا در آن بیست و پنج ضمیر وجود دارد و در قرآن نظیر آن دیده نمی‌شود، پس این ضمیر هم برای اتباع آمده است.<sup>۴</sup>

استاد مودودی می‌گوید: چیزی که در این جا ذکر آن لازم می‌نماید، این است که خدای متعال فرموده است: «أَوَالنِّسَاءِ»، زیرا اگر چنین می‌فرمود، برای زن مسلمان حلال می‌شد که عورت و زینت خود را برای زنان مسلمان و کافر و صالح و فاسق آشکار سازد؛ اما خداوند کلمه‌ی ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ را آورده است و این، بدان معنا می‌باشد که آزادی زنان مسلمان در آشکار ساختن زینت خود محدود به یک دایره‌ی خاص از زنان است [و بی‌قید و بند نیست]؛ اما منظور از این دایره‌ی خاص چیست؟ فقها و مفسرین در این مورد با هم اختلاف دارند و عده‌ای می‌گویند: فقط زنان مسلمان منظور هستند. این، رأی ابن عباس، مجاهد و ابن جریج است و به نامه‌ی حضرت عمر رضی الله عنه به ابوعبیده بن جراح رضی الله عنه استدلال کرده‌اند. عده‌ای هم می‌گویند: منظور از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ همه‌ی زنان است و این، صحیح‌ترین دیدگاه نزد فخر رازی است. اما ما اصلاً نمی‌توانیم بفهمیم که چرا زنان را مضاف کرده و فرموده است: ﴿نِسَائِهِنَّ﴾. گروهی

۲. همان.

۱. تفسیر قرطبی: ۲۳۳/۱۲.

۴. احکام القرآن، ابن العربی: ۳۲۶/۳.

۳. تفسیر آلوسی: ۱۴۳/۱۹.

دیگر هم می‌گویند: منظور از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ زنانی هستند که مصاحب یا خادم آن‌ها هستند و یا با آن‌ها آشنایی دارند، خواه مسلمان و خواه غیر مسلمان باشند و در واقع هدف آیه این است که از دایره‌ی زنان، زنان بیگانه‌ای که اخلاق و آداب و عادات آن‌ها معلوم نیست، خارج شوند، پس اختلاف دینی ملاک نیست، بلکه اختلاف اخلاق ملاک است و بنابراین، زنان مسلمان می‌توانند زینت خود را بدون حجاب و حرجی برای زنان کریم و فاضل، اگرچه غیر مسلمان نیز باشند، آشکار نمایند؛ اما زنان فاسقی که حیا ندارند و به اخلاق و آداب آن‌ها اعتمادی نیست، واجب است که هر زن مؤمن و صالحی خود را در حضور آن‌ها بپوشاند، اگرچه مسلمان نیز باشند، زیرا ضرر اخلاقی زن مسلمان ناشی از مصاحبت با این نوع زنان، کم‌تر از ضرر مصاحبت با مردان نیست.<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف)، این رأی، موجه و محکم است و کاش زنان مسلمان عصر ما بدان تمسک می‌کردند؛ چه در این صورت از اخلاق و آداب خویش محافظت کرده، از شرّ تقلید کورکورانه از زنان فاسق و فاجر در لباس و عادات مضر و ناپسند نجات می‌یافتند؛ عادت ناپسندی که تمدن مجعول و دروغین غرب با آن به جنگ ما آمده و بعضی آن را تمدن قرن بیستم می‌نامند، اما در واقع تمدن نیست، بلکه پلیدی و هرزگی است، شاعر، چه زیبا گفته است:

أَيُّ عَصْرِ الْعِشْرِينَ! ظَنُّوكَ عَصْرًا      نَيْرَ الْوَجْهِ مُسْعِدَ الْإِنْسَانِ  
لَسْتُ نُورًا، بَلْ أَنْتَ نَارٌ وَ ظَلَمٌ      مَذْجَعَلَتِ الْإِنْسَانَ كَالْحَيَوَانِ!

«خیلی خوب ای قرن بیستم! کسانی گمان می‌کنند که تو عصری روشن و فرخنده و خوشبخت کننده‌ی انسان هستی، اما تو نور نیستی، تو از آن وقتی که انسان را همانند حیوان ساخته‌ای، آتش و تاریکی هستی!».

**حکم ششم: آیا برای زن آزاد جایز است که در حضور برده‌اش خود را آشکار کند؟**

ظاهر قول الهی ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل بردگان و کنیزان می‌شود و بعضی از علما نیز همین رأی را دارند و مذهب شافعی‌ها نیز همین است؛ چنان که ابن حجر در کتاب «المنهاج» گفته است که نگاه کردنِ برده‌ی عادل به خانم خود (زنی که صاحب اوست)، مانند

۱. تفسیر سوره‌ی نور، مودودی با تصرف.

نگاه به محرم است، پس برده می تواند به غیر از مابین ناف و زانوی وی نگاه کند؛ امام احمد و ابوحنیفه و شافعی (در قولی از ایشان)، معتقدند که برده به مانند بیگانه است و نگاه کردن وی به خانم خود (صاحبش) حلال نیست، زیرا وی محرم نمی باشد و آیه را چنین تأویل کرده اند که فقط در مورد کنیزان نازل شده است و هم چنین به روایت سعید بن مسیب استدلال کرده اند که می گوید: آیهی سوره ی نور شما را به اشتباه نیندازد، این آیه فقط در مورد زنان نازل شده است، نه مردان.<sup>۱</sup> یعنی ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، در مورد کنیزان است نه بردگان و چنین آن را تعلیل کرده اند که بردگان مذکر هستند و شوهر یا محرم زن هم نمی باشند و آن ها نیز شهوت دارند، پس آشکار ساختن زینت و کشف حجاب کردن در مقابل آن ها جایز نیست و هم چنین می گویند: دلیل ذکر کنیزان در آیه، این است که شاید کسی گمان کند که جایز نیست که زن زینت خود را برای کنیزان آشکار سازد چون که کسانی که ذکر آن ها در آیه گذشته، همه آزاد هستند؛ که ملاحظه می شود که با ذکر کنیزان، این اشکال مرتفع شده است.<sup>۲</sup> ابن عباس می گوید: اشکالی ندارد که برده موی سر خانم خود را ببیند. این رأی، مذهب امام مالک هم است.

از جمله چیزهایی که امام شافعی به آن استدلال کرده است، روایتی از انس است که می گوید: پیامبر ﷺ برده ای را که به حضرت فاطمه -رضی الله عنها- بخشیده شده بود، برای وی آورد و فاطمه لباسی (چادر مانند) بر تن داشت که چون سر خود را با آن می پوشاند، پاهایش بیرون می افتاد و به پاهایش نمی رسید و چون پاهایش را با آن می پوشاند، سرش بیرون می ماند و وقتی که پیامبر ﷺ این را دیدند، فرمودند: «(خودت را اذیت نکن!)» برای اشکالی ندارد، چون که مردانی که اکنون این جا هستند، یکی پدر توس و دیگری، غلام تو».<sup>۳</sup>

### حکم هفتم: مردان «اولو الإربة» چه کسانی هستند؟

آیه ی کریمه دنباله روانی را که نیاز جنسی در آنان نیست، استثنا کرده و به زن اجازه داده که زینت خود را در مقابل آن ها آشکار سازد و آن ها (غیر اولی الإربة)، مردان ابله، نادان و ساده لوحی هستند که از امور زنان چیزی نمی دانند و تمایل و شهوتی نسبت به آن ها ندارند،

۲. نک: تفسیر ابن جوزی: ۳۳/۶.

۱. آلوسی: ۱۴۴/۱۸ - قرطبی: ۲۳۴/۱۲.

۳. به روایت بیهقی و ابوداود.

به طوری که ناتوانی جسمی یا ضعف عقل و یا فقر و مسکنت آنها، ایشان را وادار می‌کند که با نگاه ناپاک به زنان ننگرند یا فکر بدی در مورد آنها به ذهنشان خطور ننماید.

در این جا ما، اقوال برخی از مفسرین اصحاب و تابعین را ذکر می‌کنیم تا معنای صحیح آیهی کریمه برایمان روشن شود و منظور از قول الهی ﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ را دریابیم.

ابن عباس می‌گوید: وی فرد نادان و ساده‌لوحی است که هیچ نیازی به زنان ندارد. قتاده می‌گوید: کسی است که به دنبال تو راه می‌افتد تا از غذای تو سهمی به دست آورد. مجاهد می‌گوید: فرد ابله است که جز شکم، چیزی برایش مهم نیست و از زنان چیزی نمی‌داند.

البته اقوال دیگری نیز وجود دارد که همه به این اشاره می‌کنند که منظور از «اولی الاربة» کسانی است که یا به علت این که ابله و نادان هستند و چیزی از امور جنسی نمی‌دانند و یا اصلاً شهوتی ندارند، اشتها و تمایلی به زنان ندارند.

### داستان مخنث (فرد زن صفت)

بخاری و مسلم از حضرت عایشه و ام سلمه -رضی الله عنهما- روایت کرده‌اند که فرد مخنثی داخل خانه‌ی پیامبر ﷺ می‌آمد و آنها وی را جزو «اولی الاربة» می‌شمردند. روزی پیامبر ﷺ نزد ام سلمه آمد و آن مخنث و عبدالله بن ابی امیه برادر ام سلمه نزد وی بودند و مخنث داشت می‌گفت: ای عبدالله! اگر طائف را فتح کردی، دختر غیلان را برای خودت بگیر، زیرا بروروی زیبایی دارد، پیامبر ﷺ آن سخن را شنیدند و فرمودند: «ای دشمن خدا! معلوم است که تو به صورت کامل و عمیق به آن دختر نگاه کرده‌ای» و سپس به ام سلمه فرمودند: «دیگر این فرد نزد شما نیاید».

استاد مودودی می‌گوید: در واقع، هرکس این حکم را به نیت طاعت و نه به نیت این که راهی برای فرار از طاعت برای خود پیدا کند، بخواند، درمی‌یابد که خدمتکاران و کسانی که از بچگی در خانه‌ها، غذا خوری‌ها، کافه‌ها و هتل‌ها بزرگ می‌شوند [و در آنها مشغول به کار می‌شوند] به هیچ وجه داخل در تعریف ﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ﴾ نمی‌شوند.<sup>۱</sup>

۱. تفسیر سوره‌ی نور، استاد مودودی.

## حکم هشتم: زن در حضور چه کودکانی می تواند خود را آشکار کند و در حجاب نشود؟

علما در مورد قول الهی ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، با هم اختلاف دارند و بعضی از آن ها گفته اند: منظور کودکانی هستند که هنوز به حدّ شهوت برای انجام مقاربت نرسیده اند و عده ای هم می گویند: منظور کسانی هستند که به خاطر خُردسالی، خود عورت را از غیر آن تشخیص نمی دهند. شاید این رأی به صواب نزدیک تر باشد و اطفالی مورد نظر باشند که بدن و حرکات و سکناات زن، احساس جنسی در آن ها ایجاد نمی کند و به علت خُردسالی خود، مفاهیم جنسی را نمی شناسند و این تعریف، فقط بر افراد زیر ده سال صدق می کند؛ اما کودکی که در شُرُف بلوغ است، اگرچه هنوز به سن بلوغ نرسیده است، احساس جنسی در وی آغازیدن گرفته، برانگیخته می شود، پس لازم است که زن در برابر وی حجاب را رعایت کند.

## حکم نهم: آیا صدای زن عورت است؟

اسلام همه ی چیزهای فتنه انگیز و فریبا را حرام کرده است و از این رو، زن را از این که پایش را بر زمین بکوبد، نهی کرده است تا صدای خلخال های وی شنیده نشده، شهوت بعضی از مردان تحریک نشود: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾. حنفی ها با استدلال به این آیه ی نهی، معتقدند که صدای زن عورت است، زیرا وقتی که خدای متعال صدای خلخال وی را منع کرده است، بلند کردن صدایش بیشتر جای نهی دارد.

جصاص می گوید: آیه بر این نیز دلالت دارد که زن از بلند کردن صدای خود در سخن گفتن به طوری که مردان بیگانه آن را بشنوند، نهی شده است، زیرا صدای وی فتنه انگیزتر از صدای خلخال وی است و به همین دلیل اصحاب ما (حنفی ها) اذان زن را مکروه دانسته اند، زیرا اذان به بلند کردن صدا نیاز دارد و زن از این کار نهی شده است و این مسأله، بر موضوع حرام بودن نگاه کردنِ شهوت آلود به چهره ی زن هم دلالت می کند، چرا که این کار به شک و گمان و شبهه نزدیک تر و در ایجاد فتنه اولی تر است.<sup>۱</sup>



بعضی از حنفی‌ها هم نقل کرده‌اند که صدای زن عورت است و به این حدیث استدلال کرده‌اند: «التَّكْبِيرُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»: «(اگر در نماز قصد فهماندن مطلبی به کسی باشد)، مرد تکبیر می‌گوید و زن بر دست خود می‌زند»؛ پس نیکو نیست که مرد صدای زن را بشنود.

اما شافعیان و غیر آنان معتقدند که صدای زن عورت نیست، زیرا زن حق خرید و فروش و نیز، ادای شهادت در مقابل حاکم را دارد و بدیهی است که در این‌گونه امور بلند کردن صدا لازم است.

آلوسی می‌گوید: رأی مذکور در کتب معتبر شافعیه - که من نیز به آن تمایل دارم - این است که صدای زنان عورت نیست، پس شنیدن آن حرام نمی‌باشد، مگر این‌که از آن خوف فتنه برود.<sup>۱</sup>

ظاهراً در صورت امنیت از فتنه، صدای زن عورت نیست، زیرا زنان پیامبر ﷺ اخبار را روایت می‌کردند و بدون هر منکر و گناهی با مردان سخن می‌گفتند و قطعاً مردان بیگانه هم در میان آن مردان وجود داشتند.

ابن‌کثیر معتقد است که زن از آنچه نظر و نگاه مردان را جلب و یا شهوت مردان را به سوی وی تحریک کند، نهی شده است، از جمله، از این‌که به هنگام خروج از خانه از عطر و مواد خوش‌بو استفاده کند و مردان بوی خوش او را بشنوند، نهی شده است، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا»: «هر چشمی زناکار است و زن اگر خود را معطر کند و در آن حالت بر مجلسی (از مردان) بگذرد، وی چنین و چنان (یعنی زناکار) است»<sup>۲</sup> و هم‌چنین اگر دستانش را تکان دهد تا انگوها و جواهرات خویش را آشکار سازد، همین حکم را دارد.

به نظر من (مؤلف)، لازم است که مردان، زنان خود را از چیزهای فتنه‌انگیز و اغواگر، مانند پوشیدن لباس‌های تنگ یا دارای رنگ‌های جذاب، بلند کردن صدا، استفاده از عطر به هنگام خروج از خانه، با ناز و ادا سخن گفتن و امثال این امور که با آداب اسلامی سازگاری نداشته، در شأن شهامت مرد مسلمان نیست، منع کنند، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ<sup>۱</sup>: «پس صدای خود را نازک نکنید و با ادا و ناز سخن نگوئید تا آن‌که در دلش مرضی است به طمع بیفتد (و تحریک شود)». در حقیقت هم، فساد فقط به خاطر اهمال‌کاری مردان انتشار یافت و انحراف اخلاقی، فقط به سبب فقدان غیرت و حمیت در مورد ناموس و شَرَف بود که سر برآورد و کسی که در مورد خانواده‌اش غیرت نداشته باشد، مسلمان نیست و پیامبر ﷺ او را دیوث نامیده است و می‌فرماید: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لَا يَجِدُونَ رِيحَهَا: الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَ مُذَمِّنُ الْخَمْرِ وَ الدِّيُوثُ»: «سه نفر داخل بهشت نمی‌شوند و بوی آن را نیز استشمام نمی‌کنند: زنی که خود را به شکل مردان درآورد، کسی که همواره شراب می‌نوشد (و به آن معتاد شده است) و دیوث»؛ گفتند: ای پیامبر خدا! دیوث، چه کسی است؟ فرمودند: «الَّذِي يَقْرَأُ الْخُبْثَ فِي أَهْلِهِ»: «کسی که فساد و پلیدی در خانواده‌ی خود را قبول می‌کند» و در روایت دیگری آمده است: «الَّذِي لَا يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ»: «کسی که بر خانواده‌ی خود غیرت نمی‌ورزد». شاعر می‌گوید:

جَرَدِ السَّيْفِ لِرَأْسِ طَارَتِ النَّخْوَةُ مِنْهُ!

«برای سری که حمیت و عزّت و غیرت از آن پر زده، شمشیر برکش!».

از خدای متعال می‌خواهیم که دین و شرف ما را برایمان مصون داشته، از فتنه‌های آشکار و پنهان ما را دور نگه دارد، به درستی که او شنوا و اجابت‌کننده‌ی دعاست.

## ارشادات آیات کریمه

۱. نگاه، قاصد پلیدی و جلودار زناست، پس شایسته نیست که مؤمن این راه را بیسماید.
۲. فروگرفتن چشم و مصون داشتن عورت، سبب پاکی انسان از پلیدی‌ها و کارهای زشت می‌شود.
۳. برای زن مسلمان جایز نیست که زینت خود را، جُز در حضور شوهر یا محارم خویشاوند خود، آشکار سازد.
۴. بر زن مسلمان واجب است که سر و سینه و گردن خود را با مقنعه‌اش بپوشاند تا بیگانگان آن را نبینند.

۵. کودکان، خدمتکاران و غلامانی که به خاطر خُردسالی چیزی از امور جنسی نمی‌دانند، رفتنشان نزد زنان منعی ندارد.
۶. بر زن مسلمان حرام است که کاری انجام دهد که نظر مردان را به سوی او جلب کند یا سبب انگیزش فتنه شود.
۷. بر همه‌ی مردان و زنان مؤمن واجب است که با توبه و انابه به سوی خدا برگردند و به آداب اسلامی متمسک شوند.
۸. آداب اجتماعی‌ای که اسلام، مردم را به آن راهنمایی کرده است، موجب صیانت از کرامت خانواده و حفظ جامعه‌ی اسلامی می‌شود.

### فلسفه‌ی تشریع

خدای متعال برای تزکیه‌ی نفوس و تطهیر جامعه از پلیدی‌های زنا و سقوط در گرداب فساد و اضمحلال و فروپاشی اخلاقی و جهت دور گرداندن افراد از اسباب فریب و اغواگری، زنان و مردان مؤمن را امر به فرو گرفتن چشم [و خودداری از نگاه به نامحرم] کرده است. این‌که اسلام به نسبت مرد، تکالیف بیشتری [در مورد حجاب] به زن داده و او را مکلف کرده که زینت خود را برای کسانی غیر از محارم خویش آشکار نسازد، در واقع بر تزکیه و پاک‌ی وی افزوده و حجاب را بر او واجب کرده است تا کرامت او را مصون داشته، وی را از نگاه‌های گزنده و چشمان خائن حفظ و طمع افراد مغرض و فاجر را از او دفع کند و چون آشکار ساختن زینت و برانگیختن فتنه، از مهم‌ترین اسباب انحلال و فروپاشی اخلاقی و فساد اجتماعی است، خدای متعال به زنان مؤمن امر کرده که زینت خود را در برابر بیگانگان آشکار نسازند تا روزه‌های فتنه، مسدود و درهای زنا بسته شده، بدین وسیله از رسیدن تیر مسموم جلوگیری شود، چراکه نگاه، قاصد شهوت و جلودار فجور است و شاعر زیبا می‌گوید:

كُلُّ الْحَوَاثِ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ،	وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْعَرِ الشَّرِّ
وَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا	فِي أَعْيُنِ «الْغَيْدِ»، مُوقِفٌ عَلَى الْخَطَرِ
يُسْرٌ مُقْلَتُهُ مَا صَرَّ مُهْجَتُهُ	لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ جَاءَ بِالْضَّرِّ!
كَمْ نَظْرَةٌ فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا	فَتَكَ السَّهَامُ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرٍ!

- همه‌ی حوادث و فتنه‌ها از نگاه آغاز می‌شوند، (چنان‌که) آتش بزرگ از شعله‌ی کوچک و ناچیز پدید می‌آید.

- و انسان، تا زمانی که چشمی داشته باشد و آن را به هر جا به دنبال چشمان زیبارویان بچرخاند، در خطر است.

- آن‌چه که چشمش را شاد می‌کند، به دلش زیان می‌رساند؛ آفرین مباد بر شادی‌ای که با خود ضرر و زیان بیاورد!

- چه بسیار نگاه‌هایی که همانند تیر - و البته بدون زه و کمان - صاحبشان را به نابودی می‌کشاند! شهید اسلام، سید قطب می‌گوید: هدف اسلام، برپایی جامعه‌ای پاکیزه و پاک است که شهوات هر لحظه در آن برافروخته و تحریک نشوند، زیرا که تحریک مستمر، به آتش شهوتی خاموش و سیراب‌نشده‌ی منتهی می‌گردد و نگاه خیانت‌آلود و حرکت محرک و زیبایی‌آرایش شده و بدن عربان، همه فقط سبب تحریک این ولع حیوانی جنون‌بار می‌شوند. یکی از وسایل اسلام برای ایجاد جامعه‌ای پاکیزه، ایجاد مانع در مقابل این‌گونه تحریک‌ها و سالم باقی گذاشتن محرک فطری عمیق میان زن و مرد - و نه تحریک ساختگی - و صرف آن در محل امن و پاکیزه‌اش است.

زمانی چنین شایع شد که نگاه کردنِ آزاد، سخن گفتنِ آزاد (با نامحرم)، اختلاطِ آسان و بدون قید و بند میان زن و مرد (نامحرم) و شوخی و نشاط میان زن و مرد (نامحرم) و دیده شدن جاهای فتنه‌انگیز و پوشیده‌ی بدن، خالی از اشکال است و شایع شد که همه‌ی این‌ها برای استراحت، شادی و جلوگیری از سرکوبی آدم‌ها و ایجاد عقده‌های روانی است. این تفکر، بعد از انتشار بعضی از نظریات مادی مبتنی بر تجرید انسان از ویژگی‌های خاص انسانی که او را از حیوان متمایز می‌سازد و بازگشت به قاعده‌ی حیوانی بسیار مادی و زمینی - و به خصوص نظریه‌ی فروید - شایع شد؛ ولی این‌ها جز مجموعه‌ای از فرضیه‌های نظری نبودند؛ چراکه من (سید قطب) خود در کشوری که در اباحه‌گری و بی‌قید و بندی اجتماعی، اخلاقی، دینی و انسانی در اوج قرار دارد، چیزی را مشاهده کردم که این ادعا را از اساس نقض و تکذیب می‌کند.<sup>۱</sup>

۱. منظور ایشان آمریکا است، کتاب «آمریکا الی رأیت» را بخوانید.

آری، در سرزمینی که برای برهنگی و اختلاط جنسی، در همه‌ی صورت‌ها و اشکال مختلف آن، قید و بندی وجود ندارد، دیدم که این امور نه تنها سبب تهذیب و تنظیم محرک‌های جنسی و تسکین آن‌ها نشده، بلکه ولعی جنون‌بار را حاصل آورده که همین که آرام یابد و سیراب شود، باز تشنه می‌شود و سر برمی‌آورد.

امراض و عقده‌های روانی‌ای را دیدم که قبلاً گفته می‌شد که فقط از محرومیت نشأت می‌گیرند؛ این‌ها را فراوان دیدم و علاوه بر این موارد، انحرافات جنسی را با همه‌ی انواع آن مشاهده کردم که ثمره‌ی مستقیم اختلاط بی حد و قید بودند.

میل فطری میان زن و مرد، میلی عمیق است و برانگیختن و تحریک کردن هر لحظه‌ای آن، بر شدت و شرارت آن می‌افزاید؛ نگاه (به نامحرم) تحریک می‌کند، ناز و خرام محرک است، خنده تحریک می‌کند و شوخی تحریک کننده است و راه امن، فقط کاستن از عوامل محرک است و این، همان روشی می‌باشد که اسلام برگزیده است به علاوه‌ی تهذیب و پاکسازی سرشت و هدایت و سرگرم کردن نیروی افراد به مسایل مهم دیگر در زندگی، مسایل دیگری غیر از پاسخ‌گویی به انگیزه‌ی "گوشت و خون"!<sup>۱</sup>

## خاتمه‌ی بحث

### بدعت آشکار ساختن چهره

در روزگار معاصر، دعوت به تحولی جدید پدیدار شد که زن را به آشکار ساختن رخسار و برداشتن نقاب از چهره - چیزی که عادت داشت به هنگام خروج از خانه به صورت بزند - فرا می‌خواند و استدلال آن دعوت‌کنندگان هم، این بود که روبند جزو حجاب شرعی نیست و صورت، عورت نمی‌باشد و این، دعوتی نوگرایانه از کسانی است که می‌خواهند در شکل ائمه‌ی مصلحی سر برآورند که خداوند در رأس هر قرن آن‌ها را به عرصه می‌آورد تا امور دینی امت را نو ساخته، روح ایثار، فداکاری، ایمان و مبارزه را در آن بدمند. دعوت و بدعتی جدید از کسانی که ادعای علم و اجتهاد دارند و می‌خواهند که با آرای نو و عصری خویش، این را ثابت کنند که اهلیت رقابت با ائمه‌ی مجتهد را دارند و می‌توانند به مانند ائمه‌ی مذاهب اجتهاد کنند و یاران و پیروانی داشته باشند.

۱. فی ظلال القرآن: ۱۸/۲ با اختصار.

این دعوت، در میان توده‌های جوان و به خصوص نوگرایان آن‌ها با استقبال روبه‌رو شد، البته نه به دلیل این‌که دعوتی حق است، بلکه به این خاطر که پاسخگوی ندای هوس است و نفس، هوس را دوست داشته، با شهوت‌مماشات دارد و شهوت در درون هر انسانی به ودیعه نهاده شده است، پس تعجبی ندارد که بشنویم یا ببینیم کسانی، این دعوت گناه‌آمیز را اجابت کرده، با استدلال به این‌که حکم اسلام و قانون منیر الهی است، زود به انجام آن اقدام کنند. آن‌ها می‌گویند: این کار، اجرای نصوص قرآن و سنت و عمل به حجاب شرعی‌ای است که خدای متعال در کتاب عزیز خویش، زنان مسلمان را به آن امر کرده است و آن‌ها در واقع می‌خواهند از گناه کتمان علم‌رهایی یابند، چه قرآن می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾<sup>۱</sup>: «بی‌گمان کسانی که پنهان می‌دارند آن‌چه را که از دلایل روشن و هدایت‌فرو فرستاده‌ایم...!» و نیز سایر ادعاهای طولانی و عریض آن‌ها.

من نمی‌دانم از چه گناهی می‌خواهند رها شوند، حال آن‌که آن‌ها زن را به برداشتن نقاب از صورت خود و آشکار کردن زینت خویش در جامعه‌ای راهنمایی می‌کنند که از شهوت شعله‌ور شده و در آتش هوس می‌سوزد و به هرزگی و فسق و فجور می‌بالد؟! قبل از آن‌ها هم یکی از شعرای هوس‌باز این بدعت زشت را مطرح کرده بوده است که می‌گوید:

قُلْ لِلْمَلِيحَةِ فِي الْخِمَارِ الْمَذْهَبُ: أَذْهَبَتْ دِينَ أَخِ الثَّقَى الْمُتَعَبِّدِ!  
نُورُ الْخِمَارِ وَ نُورُ وَجْهِكَ سَاطِعٌ، عَجَبًا لَوْجْهِكَ كَيْفَ لَمْ يَتَوَقَّدِ؟!<sup>۲</sup>

«به آن زیباروی بانمک در زیر نقاب طلایی تزئین شده بگو که: دین آن مرد باتقوای متعبد را بر باد دادی! روشنایی رو بند و نور چهره‌ی تو می‌درخشند و عجیب این است که چهره‌ات چگونه آتش نمی‌گیرد؟!».

اگر دعوت این نوگرایان محدود به زنان عریان و آرایش‌کرده به رسم جاهلیت - که با خلع حجاب با تعالیم اسلام مخالفت کرده‌اند - هم می‌شد و آن‌ها را به پوشاندن خود، حجب و حیا و پوشیدن جلباب<sup>۲</sup> - که خدای متعال آن‌ها را به پوشیدن آن امر کرده است - امر می‌کردند و به آن‌ها می‌گفتند: در مورد پوشاندن صورت و کف دست‌ها، روا داری شده و آن‌ها می‌توانند

۱. البقرة؛ ۱۵۹.

۲. لباس بلندی که زنان بر روی سایر لباس‌ها می‌پوشند.

بدن خود را بپوشانند و صورت خویش را آشکار سازند، در آن صورت فاجعه سبک‌تر و قضیه آسان‌تر بود و دعوت آن‌ها مورد قبول واقع می‌شد، زیرا چنان روشی تشریع تدریجی از طریق حکمت می‌بود، لکن آن‌ها زن مؤمن و با حجب و حیا را که خود را پوشانده است، دعوت می‌کنند و آشکار ساختن صورت و خروج از حیا و وقار را برای وی زیبا جلوه می‌دهند و زن هم به خاطر عمل به کتاب و سنت و با این استدلال که صورت عورت نیست، نقاب خود را برمی‌دارد.

به یاد داستان آن زن مؤمن و طاهری می‌افتم که پسرش در یکی از غزوات با پیامبر ﷺ بود و به شهادت رسید. زن، به میدان رزم آمد و در حالی که نقاب زده بود، در میان کشتگان به دنبال پسر خود می‌گشت، به وی گفتند: با نقاب دنبال فرزندت می‌گردی؟! و گفت: اگر فرزندی را هم از دست بدهم، حیای خود را هرگز از دست نمی‌دهم. شگفتا از این افراد و امثال این‌ها که در چنین عصری که مردانش فاسد و جوانانش فاسق شده‌اند - مگر آنان که خداوند به آن‌ها رحم کرده است - و فسق و فجور و هرزگی در آن زیاد شده است، زن مسلمان را با نام دین دعوت به آشکار ساختن صورت خود می‌کنند و برداشتن نقاب را برای وی زیبا جلوه می‌دهند. ما به این نوگرایان و ائمه‌ی مجتهد عصر حاضر می‌گوییم: آرام باشید! به درستی که راه را به خطا رفته و از فهم سلیم و صحیح اسلام و احکام تشریعی آن منحرف شده‌اید، با آن‌ها باید با منطق عقل و شرع صحبت کرد و این به عنوان حجت و برهان کفایت می‌کند.

در واقع، فقها [یی هم که معتقدند صورت، عورت نیست] شرط کرده‌اند که خوف فتنه وجود نداشته باشد و می‌گویند: صورت، عورت نیست، اما در صورت خوف فتنه، آشکار ساختن آن حرام است، ولی آیا در مثل این عصر، خوف فتنه وجود ندارد؟

اسلام، به خاطر خوف از فتنه، بر زن حرام کرده است که چیزی از عورت خود را در مقابل بیگانگان آشکار سازد، آیا عاقلانه است که اسلام زن را فرمان دهد که مو و پاهای خویش را بپوشاند ولی به وی اجازه دهد که صورت و دستان خویش را آشکار سازد؟ فتنه‌ی صورت بزرگ‌تر است یا فتنه‌ی پا؟ عاقل باشید و امور دینی را بر مردم ملتبس ننمایید. آیا وقتی اسلام مباح نمی‌داند که زن پایش را بر زمین بزند تا صدای خلخال‌های وی شنیده نشود و مردان تحریک نشوند، یا مباح نمی‌داند که چیزی از زینت خود را آشکار سازد، آیا شما [فکر

می‌کنید] که به زن اجازه می‌دهد که صورت خود را که اصل زیبایی و منبع فتنه و کمینگاه خطر است، آشکار نماید؟!<sup>۱</sup>

### سخن علامه مودودی

این گفتار را با سخن علامه مودودی در تفسیرش از سوره‌ی نور به پایان می‌برم.

علامه مودودی می‌گوید: در آیه‌ی کریمه‌ی: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، دلالت بر این وجود دارد که برای زن جایز نیست که به صورت عمدی زینت خود را آشکار سازد، مگر آن‌چه که بدون قصد آشکار می‌شود یا در اصل آشکار است و امکان پوشاندن آن وجود ندارد، مانند چادری که زنان با آن لباس‌های خود را می‌پوشانند، زیرا این از چیزهایی است که چون بر بدن زن قرار دارد، به هر حال جلب نظر می‌کند و وی به خاطر این چیزها از جانب خدا مؤاخذه‌ای ندارد و این، همان مفهومی است که عبدالله بن مسعود و حسن بصری بیان کرده‌اند. اما آن‌چه سایرین می‌گویند که معنای ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ چیزی است که انسان از روی عادت آشکار می‌سازد و صورت و کف دست‌های زن و زینت‌های روی آن‌ها را نیز داخل در آن تعریف می‌کنند؛ یعنی آن‌ها صحیح می‌دانند که زن صورت خود را با سرمه، پودر و رنگ و دستش را با حنا، انگشتر و النگو زینت بخشد و آن‌ها را آشکار نموده، در میان مردم راه برود؛ درباره‌ی این نظر باید گفت: ما نمی‌توانیم قاعده‌ای لغوی بیابیم که اجازه بدهد معنای ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، «مَا يَظْهَرُهُ الْإِنْسَانُ» باشد، زیرا میان چیزی که خودبه‌خود آشکار می‌شود و چیزی که انسان عمدتاً آشکار می‌کند، تفاوت آشکاری وجود دارد و بر کسی پوشیده نیست و ظاهر آیه هم بیانگر این است که قرآن از آشکار ساختن زینت نهی کرده و در مورد چیزهایی که بدون قصد آشکار می‌شوند، رخصت داده است، پس توسعه دادن این رخصت تا جایی که آشکار کردن عمدی زینت نیز جایز باشد، مخالف قرآن و مخالف روایاتی است که در آن‌ها آمده زنان در زمان پیامبر ﷺ با صورتی آشکار نزد بیگانگان حاضر نمی‌شدند و امر به حجاب، شامل صورت نیز بود و نقاب جز در حالت احرام، جزئی از لباس زنان بود.

۱. نک: اقوال مفسرین در مورد آشکار ساختن صورت در آیه‌ی حجاب از سوره‌ی احزاب و نیز، آن‌چه از ائمه و علمای تفسیر نقل کردیم.



چیزی که موجب شگفتی می شود، این است که آن هایی که آشکار ساختن صورت و کف دست ها در برابر بیگانگان را برای زن مباح می دانند، چنین استدلال می کنند که صورت و از میچ به پایین دست زن، عورت نیست، حال آن که حجاب و ستر عورت تفاوت بسیار زیادی با هم دارند، چه عورت چیزی است که آشکار ساختن آن حتی برای مردان محرم نیز جایز نیست، اما حجاب چیزی بیشتر از ستر عورت است.<sup>۱</sup>

## گفتار هفتم

### تشویق به ازدواج و برحذر داشتن از زنا

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (۳۷) وَلَيْسْتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۸) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنْ خَلَا مِنْ الدِّينِ فَخَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (۳۹) ﴿۱﴾

«مردان و زنان مجرد و غلامان و کنیزان شایسته‌ی خویش را به ازدواج یکدیگر درآورید. اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند آنان را در پرتو فضل خود، بی‌نیاز می‌سازد، بی‌گمان خداوند گشایشگر داناست. آنان که امکان ازدواج برایشان میسر نیست، باید عفت و پاکدامنی پیشه کنند، تا خداوند از فضل و لطف خویش ایشان را بی‌نیاز می‌کند، کسانی از بردگانتان که خواستار (آزادی خود با) عقد قرارداد شدند، با ایشان قرارداد ببندید، اگر خیر (و توانایی کسب و کار و پرداخت اقساط بازخرید) را در ایشان سراغ دیدید، (در راه آزادی کمکشان کنید) و از مال و ثروتی که خدا به شما داده است، بدیشان بدهید. هم‌چنین کنیزان خود را به زنا وادار نکنید، اگر آنان خواستند عقیق و

پاکدامن باشند، تا بدین وسیله در جستجوی مال و دارایی زودگذر دنیا باشید، هرکس ایشان را وادار (به زنا) کند، (و کنیزان هم تنها به سبب آن اجبار زنا کنند)، خداوند پس از آن اکراه ایشان، آمرزگار و مهربان است. ما در حقیقت، (در این سوره) آیه‌های روشن و بیانگر (احکام الهی) و سرگذشت مهمی چون سرگذشت پیشینیان شما و اندرز بزرگی جهت پرهیزگاران برایتان فرو فرستاده‌ایم».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿الْأَيَّامِ﴾: جمع «ایم» است و منظور از آن، زن یا مردی است که همسر ندارد. در لسان العرب آمده است: «الْأَيَّامِ» مردان و زنانی هستند که همسر ندارند و این‌که پیامبر ﷺ می‌فرمایند: «الْأَيَّامُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»: «ایم در مورد (ازدواج) خود، استحقاق بیشتری دارد»، منظور از آن بیوه زن است. هم‌چنین است آنچه شاعر می‌گوید:

لَا تَنْكِحَنَّ الدَّهْرَ مَا عَشَتْ أَيَّامًا      مُجَرَّبَةً قَدْ مَلَّ مِنْهَا وَ مَلَّتْ!۱

«هرگز، تا زمانی که زنده‌ای، با بیوه زنی که تجربه شده و از دست او خستگی و نفرت حاصل شده و خودش هم خسته و دلزده است، ازدواج نکن!».

در حدیث هم آمده است که پیامبر ﷺ از طولانی شدن دوران تجرد و بی‌همسری به خدا پناه می‌بردند.

ابن‌بری سروده است:

لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَا مَنِي كُلِّ صَاحِبٍ،      رَجَاءً بِسَلْمِي أَنْ تَيْمَمَ كَمَا إِمْتُ

«من به امید آن‌که سلمی هم مانند خودم بیوه شود، بیوه شدم و عزب ماندم تا جایی که هر دوستی مرا سرزنش کرد».

﴿وَأَمَتِ الْمَرْأَةُ﴾ یعنی شوهر زن وفات یافت. حضرت علی علیه السلام نیز می‌گوید: «مَاتَ قَيْمُهَا وَ طَالَ تَأْيِمُهَا»: «سرپرست وی مرده و دوران بیوگی اش طولانی شده است». در قرآن آمده است: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ﴾ که مذکر و مؤنث و باکره و بیوه، همه را داخل در آن (حکم) آیه کرده است.

﴿عِبَادِكُمْ﴾: به معنای بندگان است. مجاهد به صورت «مِنْ عِبِيدِكُمْ» قرائت کرده است. بیشتر در مورد بردگان و مملوکین استعمال می‌شود و اگر به لفظ جلاله‌ی «الله» اضافه گردد،

منظور از آن، مخلوقات است؛ خدای متعال می فرماید: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾<sup>۱</sup>: «بگو: ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده روی کرده اید!».

﴿وَإِسْعَ﴾: بسیار بی نیاز است و نعمت فراخ دارد و برای هرکدام از بندگان که بخواهد، رزق را توسعه و افزایش می دهد و او بی نیاز و ستوده است.

﴿عَلِيمٌ﴾: به نیاز و مصلحت های مردم داناست و رزقی را که برایشان قسمت کرده، به آن ها می دهد.

﴿وَلْيَسْتَغْفِرْ﴾: امر و از ریشه ی «عَفَ» است و «استغف» بر وزن «استفعل» می باشد و به معنای «خواست که عقیف و پاکدامن باشد» است.

در لسان العرب آمده است: «عَفَ» به معنای «دست برداشتن از چیز غیر حلال و نازیبا» می باشد. گفته می شود: «عَفَّ عَنِ الْمَحْرَمِ» (یعنی از امور حرام دست برداشت)، «يَعْفُ عَقَّةً وَ عَفَافًا». «امْرَأَةٌ عَفِيفٌ»، به معنای زن پاکدامن است. در حدیث نیز آمده است: «مَنْ يَسْتَغْفِرْ، يُعَفِّهِ اللَّهُ»: «هرکس عفت پیشه سازد و بخواهد که عقیف باشد، خداوند او را عقیف می گرداند». قولی هم می گوید: «استعفاف» به معنای پرهیز کردن و منزه بودن از یک چیز و صبر در برابر آن است.<sup>۲</sup>

در دعای پیامبر ﷺ نیز آمده است: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ، وَالتَّقَىٰ، وَالْعُفَافَ، وَالْغِنَى»: «خدایا! من هدایت و پرهیزگاری و پاکدامنی و بی نیازی را از تو مسألت می نمایم». ﴿الْكِتَابُ﴾: زمخشری می گوید: «کتاب و مکاتبه» مانند «عتاب و معاتبه» است و عبارت از این می باشد که مرد به مملوک خود بگوید: با تو بر هزار درهم مکاتبه می کنم (یعنی قرارداد می بندم که اگر آن مبلغ را پرداخت کنی، آزاد شوی)، که اگر برده آن مال را ادا کرد، آزاد می شود.<sup>۳</sup> «مکاتبه» از باب «مفاعله» است و فقط میان دو نفر انجام می گیرد، زیرا قراردادی میان برده و صاحبش است، پس کلمه ی «کتاب» در آیه، مصدر است، مانند قتال، جِلاَد و دِفَاع. مکاتبه، عقدی است که میان برده و صاحب وی انجام می گیرد، بدین مضمون که برده در مقابل آزادی خود، مالی را به صاحبش پرداخت کند و به آن دلیل این عقد را مکاتبه نامیده اند

۱. الزمر؛ ۵۳.

۲. لسان العرب، ابن منظور و نک: شرح ابن حجر بر بخاری.

۳. تفسیر الکشاف: ۱۸۸/۳.

که چون مال در این عقد به صورت مؤجل پرداخت می شود، آن را می نویسند. مکاتبه، لفظی اسلامی است و اهل جاهلیت چنین لفظی نداشتند. این را علامه ابن حجر گفته است.<sup>۱</sup>

﴿خَيْرًا﴾: لفظ «خیر» بر مال اطلاق می شود. خدای متعال می فرماید: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادَيْنِ﴾<sup>۲</sup>: «اگر دارایی فراوانی از خود برجای گذاشت، وصیت کند برای والدین...» و نیز می فرماید: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾<sup>۳</sup>: «و او علاقه ی شدیدی به مال دارد». خیر بر انجام کارهای شایسته نیز اطلاق می شود. بعضی هم خیر را [در آیه] به مال تفسیر کرده اند، اما این قول ضعیفی است و صحیح این است که منظور از آن، شایستگی و امانتداری و وفاست و معنای آیه چنین می باشد: اگر در آن ها توانایی کسب درآمد، وفاداری و امانتداری را دیدید، بر سرِ آزادیشان با آن ها مکاتبه کنید.

طحاوی می گوید: قول کسی که می گوید: منظور از آن مال است، صحیح نمی باشد، زیرا برده، مال و دارایی صاحب خود به حساب می آید، پس چگونه می تواند مالی داشته باشد؟ بعضی نیز از حیث لغت دست به انکار آن زده اند و گفته اند: گفته نمی شود: «عِلِمْتُ فِيهِ الْمَالَ» (به او گمان مالی دارم - به جای: در او گمان خیری دارم)، بلکه گفته می شود: «عِلِمْتُ عِنْدَهُ الْمَالَ» (از این که او مالی دارد، آگاهم) رأی اصح این است که منظور از خیر، امانتداری و قدرت کسب و کار است - آن چنان که ذکر شد - و امام شافعی رحمه الله نیز آن را به همین معنا تفسیر کرده است.

﴿فَتَيَاتِكُمْ﴾: منظور از آن، کنیزان مملوک است و جمع «فتاة» می باشد. آلوسی می گوید: «فتی» و «فتاة» هردو کنایه های مشهوری از برده و کنیز هستند.<sup>۴</sup>

در حدیث آمده است: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَ أَمَّتِي وَ لَكِنْ فَتَايَ وَ فَتَاتِي»: «هرگز کسی از شما نگوید: بنده ی من و کنیز من، بلکه بگوید: فتای (پسر جوان من) و فتاتی (دختر جوان من)» و گویی پیامبر صلی الله علیه و آله عبودیت را برای غیر خدا مکروه دانسته و صاحبان برده ها را تعلیم داده که به هنگام مورد خطاب قرار دادن بردگان خود، تلطف و نرمی به خرج دهند.

﴿الْبِغَاءُ﴾: مصدر «بَغَتِ الْمَرْأَةُ تَبْغِي بَغَاءً» است؛ یعنی زن مرتکب زنا و فجور شد. این لغت مختص زنای زن است و اگر مردی زنا کرد، به وی گفته نمی شود: «إِنَّهُ بَغِيٌّ». این را

۱. نک: روح المعانی: ۱۵۲/۱۸.

۲. البقرة: ۱۸۰.

۴. آلوسی: ۱۵۷/۱۸.

۳. العاديات: ۸.

ازهری گفته است. جمع آن، بغایا می شود. منظور آیه، وادار ساختن کنیزان به زناست. در حدیث آمده است که پیامبر ﷺ از این که زن اجرت بگیرد و زنا کند و یا این که مهریه ی زن برابر مهریه ی یک زن زناکار تعیین شود، نهی کرده اند.

﴿تَحَصُّنًا﴾: یعنی از سرِ تعفف و پاکدامنی. «محصنه» به معنای زنان عفیف هم از آن است و این قبلاً ذکر شد.

﴿عَرَضَ الْحَيَوةَ﴾ یعنی کالای زندگی دنیوی. به این دلیل «عَرَض» نامیده شده که در عرضه و دسترس انسان قرار می گیرد و سپس زایل می شود؛ چراکه مال دنیا، کالایی است که زود زوال می یابد و فوراً دچار نابودی می شود: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾<sup>۱</sup>: «اصلاً زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست».

﴿آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾: یعنی آیات ظاهر و حکمت های روشن و دلایل آشکار که بر حکمت خداوند بلند مرتبه دلالت دارند.

زمخشری می گوید: منظور، آیاتی است که در این سوره بیان شده و معنای احکام و حدود را روشن ساخته است.<sup>۲</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال به تزویج جوانان و متأهل ساختن مردان آزاد امر کرده و چنین می فرماید: ای مؤمنان! برای مردان و زنان آزاد و بردگان و موالی شایسته و با تقوای خودتان که فاقد همسر هستند، همسر بگیرید، و اگر این ها فقیر و نیازمند باشند، خدای متعال با فضل خویش آنها را بی نیاز می سازد؛ پس فقر آنها شما را از همسر گرفتن برای آنها منع نکند، زیرا خداوند فضل وسیع دارد و بخشنده و کریم است و به هر کدام از بندگان خود که بخواهد، روزی عطا می کند و هیچ چیز پوشیده و پنهانی از امور و احوال آنان بر وی مخفی نمی ماند.

سپس، به جوانانی که راه های ازدواج - به سبب امور مادی یا موانع اجتماعی - بر روی ایشان بسته شده است، امر می کند که عفت پیشه سازند و از امور حرام در دین خدا دوری گزینند تا خداوند فضل خود را شامل حال آنها کند و در کار ایشان گشایشی پدید آورد و راه ازدواج را برایشان باز و آسان سازد، زیرا اگر بنده، تقوای الهی را رعایت کند، خداوند برای او

در کارهایش گشایش و راه نجات حاصل می‌کند: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾<sup>۱</sup>: «هرکس از خدا بترسد، خداوند کار و بارش را آسان می‌کند».

هم‌چنین به صاحبان برده امر می‌فرماید که با بردگان خویش مکاتبه کنند، آن بردگانی که می‌خواهند از بند بردگی آزاد شوند. خدای متعال آن‌ها را ارشاد فرموده که بردگان را در مقابل مالی که از آن‌ها می‌گیرند، آزاد سازند و مؤمنان را از این‌که به مانند اهل جاهلیت کنیزان خویش را وادار به زنا کنند تا از این راه ثروت کم‌بها و کالای ناچیز دنیای فانی را به دست آورند و از طریق زنا و رذیلت به کالای دنیا برسند، نهی می‌کند. سپس افراد ظالم و متجاوز را که کنیزان خویش را به خود فروشی وادار می‌کنند، از عذاب دینارک برحذر می‌دارد و بیان می‌کند که به زودی از آن‌ها انتقام خواهد گرفت و کنیزانی را که به زنا وادار شده‌اند، مورد عفو و مغفرت خود قرار می‌دهد، زیرا آن‌ها از خود اراده و اختیاری نداشته، گناهشان بر عهده‌ی کسی است که آن‌ها را وادار به این کار کرده است.

در پایان، خدای متعال بیان می‌دارد که او آیاتی روشن و احکام و حدودی مفصل را بر بندگان خویش نازل کرده است تا آن‌ها بر مسیر آن حرکت کنند و خیر و سعادت آن‌ها در آن است و نیز، وی ایشان را بر راهی روشن گذارده است و برای آن‌ها مثل‌هایی آورده تا از امت‌های سابق خود، پند و عبرت بگیرند: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾<sup>۲</sup>: «چنین نبوده است که پروردگارت شهرها و آبادی‌ها را ستمگرانه ویران کند در حالی که ساکنان آن‌جاها در مسیر اصلاح باشند».

## سبب نزول این آیات

۱. سیوطی از عبدالله بن صبیح از پدرش روایت کرده که گفت: من برده‌ی حویطب بن عبدالعزی بودم. از او خواستم که با من مکاتبه (عقد مکاتبه) کند، اما وی ابا کرد و خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِنْكَ أَتِمَّنْهُمْ فَكَاتِبْتُهُمْ﴾<sup>۳</sup>. قرطبی بعد از ذکر این ماجرا می‌گوید: حویطب بر صد دینار با وی مکاتبه کرد و از آن مقدار، بیست دینار را به وی بخشید و ابن‌صبیح هم، آن را ادا کرد. او بعدها، در جنگ حنین کشته شد.

۲. هود: ۱۱۷.

۱. الطلاق: ۴.

۳. الکشاف: ۱۹۰/۳.

۲. مسلم از جابر بن عبدالله روایت کرده که عبدالله بن ابی بن سلول دو کنیز به نام‌های «مُسَیْکَه» و «اُمَیْمَه» داشت و از آن‌ها می‌خواست که زنا کنند، پس آن دو نزد پیامبر ﷺ شکایت کردند و خداوند این آیه را نازل فرمود: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾<sup>۱</sup>.  
روایت شده که عبدالله بن ابی بن ابی سلول آن دو را وادار به زنا می‌کرد و کتک می‌زد که یکی از آن‌ها گفت: اگر این، کارِ خیری است، زیاد انجام داده‌ایم و اگر شرّ است، دیگر وقت آن رسیده که آن را کنار بگذاریم، و این آیه نازل شد.

۳. ابن جریر از مجاهد روایت کرده که گفت: آن‌ها کنیزان خویش را امر می‌کردند که زنا انجام بدهند، آن‌ها هم به این کار اقدام می‌کردند و درآمد حاصل از آن را برایشان می‌آوردند و عبدالله بن ابی بن سلول کنیزی داشت که زنا می‌کرد و سپس، عمل خود را ناپسند و ناروا یافت و سوگند خورد که دیگر آن را انجام ندهد، اما خانواده‌اش وی را وادار به زنا کردند و او هم رفت و در ازای یک ردای سبز زنا کرد و آن را برایشان آورد، پس خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾<sup>۲</sup>.

مقاتل می‌گوید: این آیه در مورد شش کنیز عبدالله بن ابی بن سلول به نام‌های «معاده، مسیکه، امیمه، قتيله، عمره و اروی» نازل شد که عبدالله آن‌ها را وادار به زنا می‌کرد تا از این راه کسب مال کند که این آیه نازل شد. همه‌ی روایات بیانگر این هستند که عبدالله بن ابی بن سلول سرکرده‌ی منافقان بود که کنیزان را وادار به زنا می‌کرد.

## ارتباط با آیات سابق

در آیات سابق، خدای متعال مردم را از ارتکاب زنا و اعمال هلاک‌کننده برحذر داشت و بر همین اساس، از ارتکاب زنا و اسباب دور و نزدیک آن، از قبیل نگاه به زن نامحرم، اختلاط با آن‌ها، کشف عورت، آشکار ساختن زینت، ورود بدون اجازه به خانه‌ی دیگران و سایر اسباب فساد و تباهی اخلاقی و وقوع در هلاکت، نهی کرد و به دنبال آن، در این آیات کریمه، خدای متعال ازدواج را مورد ترغیب قرار داده، بر کمک کردن به آن و آسان ساختن راه‌هایش امر می‌فرماید، زیرا ازدواج از بهترین چیزهایی است که عفت را محقق می‌سازد و مؤمن را از



زنا محفوظ و از گناه آن دور می‌گرداند و ازدواج تنها راه بقای نوع آدم و بنای جامعه‌ی فاضله است، به همین دلیل هم این آیات کریمه، عقیف ساختن جوانان و کنیزان از طریق ازدواج را مورد تشویق قرار داده، به هموار ساختن موانع مالی و غیر مالی پیش راه ازدواج دعوت می‌کند و همین، وجه پیوند میان آیات است - والله أعلم.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: قول الهی ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ به ارزش تقوا و صلاح در انسان اشاره دارد، زیرا که انسان به خاطر مال و مقام خود تکریم نمی‌شود، بلکه فقط به خاطر دین و صلاحیت مورد تکریم قرار می‌گیرد، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَالْغَافِقَةُ لِمُتَّقِينَ﴾<sup>۱</sup>.

زمخشری می‌گوید: اگر سؤال شود که چرا صالحان را تخصیص داده است؟ جواب این است: برای این که دین آن‌ها را مصون و صلاحیت آن‌ها را محفوظ دارد، هم چنین به این خاطر که صاحبان برده به بردگان شایسته‌ی خویش شفقت و دلسوزی می‌ورزند و آن‌ها را در محبت کردن و برتری دادن در منزله‌ی اولاد خود می‌نشانند، پس جای آن دارد که در مورد اهتمام به آنان و امورشان توصیه و سفارش شود، اما بردگان فاسد، نزد صاحبان خود وضعیتی عکس این را دارند.<sup>۲</sup>

نکته‌ی دوم: در قول الهی ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، خداوند، بی‌نیاز ساختن کسانی را وعده داده که راه ازدواج را به قصد اعفاف و پاک نگه داشتن خود در پیش گرفته‌اند. از تعدادی از اصحاب نیز نقل شده که آن‌ها هم همین را فهمیده‌اند، حتی حضرت ابوبکر رضی الله عنه می‌گوید: امر الهی به ازدواج را اطاعت کنید تا خدا هم وعده‌ی بی‌نیازی را که به شما داده است، تحقق بخشد. از حضرت عمر و ابن عباس نیز روایت شده است: رزق و روزی را با ازدواج کردن، بجوید.

اگر گفته شود: ما بسیاری از فقرا را می‌بینیم که ازدواج کرده‌اند و فقرشان هم، هم چنان استمرار دارد و بی‌نیاز نشده‌اند و افراد ثروتمندی را هم دیده‌ایم که ازدواج کرده و فقیر

شده‌اند، علت چیست؟ جواب این است: این وعده مشروط به مشیت خدای متعال است، آن چنان که می‌فرماید: ﴿فَسَوْفَ يَغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾<sup>۱</sup>: «خداوند اگر بخواهد شما را به فضل و رحمت خود بی‌نیاز می‌گرداند» و از جمله چیزهایی که بر تقدیر مشیت الهی در این آیه اشاره دارد، این است که خدای متعال در پایان آیه می‌فرماید: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ و نگفته است: «واسع کریم» که نشان‌دهنده‌ی این نکته است که خدای متعال مصلحت بندگان را می‌داند و برحسب حکمت و مصلحت دروازه‌ی روزی را برای کسانی که می‌خواهد، می‌گشاید و بر کسانی که بخواهد تنگ می‌کند و در حدیث قدسی نیز آمده است: «وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَفَسَدَ خَالُهُ»<sup>۲</sup>: «بعضی از بندگان من وجود دارند که جز فقر به مصلحت آن‌ها نیست و اگر آنان را ثروتمند سازم، حالشان دچار فساد می‌شود». حکمت ربط ثروتمندی به نکاح، این می‌باشد که ممکن است بعضی گمان کنند که فرزندان حتماً سبب فقر و عدم آن قطعاً سبب افزایش مال می‌شود، پس خواسته است این گمان را از اذهان ریشه‌کن سازد و بگوید که اگر بنده‌ای فرزندان زیادی هم داشته باشد، باز خدای متعال قادر به بی‌نیاز ساختن وی است و اگر بنده‌ای مجرد هم اختیار کند، باز خداوند قادر به فقیر ساختن وی هست و ازدواج تأثیری در فقر انسان و مجرد تأثیری در غنای انسان ندارد، چرا که خداوند است که روزی دهنده و دارای قدرت استوار است و حق است آن‌چه می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾<sup>۳</sup>: «هرکس از خدا بترسد، خدا راه نجات را برای او فراهم می‌سازد و او را از جایی که تصورش را نمی‌کند، روزی می‌رساند». نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾، جوانانی که ازدواج کردن برایشان میسر نیست، به پیشه کردن عفت دعوت و امر شده‌اند تا این‌که خدای متعال اسباب ازدواج را برای آن‌ها مهیا سازد و این، بر سبیل مجاز یا تقدیر است، یعنی «لَا يَجِدُونَ أَسْبَابَ النِّكَاحِ» یا «اِسْتِطَاعَةَ النِّكَاحِ» و یا منظور از آن مالی است که ازدواج با آن انجام می‌گیرد. شهاب می‌گوید: «فعال» گاهی صفت و به معنای مفعول است، مانند کتاب به معنای مکتوب و گاهی اسم آلت مانند رکاب به معنی آن‌چه که سوارش می‌شوند، و آن چنان که لغویون می‌گویند، بسیار استعمال می‌شود.

نکته‌ی چهارم: در قول الهی ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾، اشاره‌ی لطیفی به این نکته وجود دارد که مالی که در دست ثروتمندان قرار دارد، نزد آن‌ها امانت است و خدا آن‌ها را در آن جانشین خود ساخته تا به نیکی در آن تصرف کنند: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾<sup>۱</sup>: «و از چیزهایی ببخشید که شما را در آن‌ها نماینده (ی خود) کرده است»، بنابراین مالک حقیقی خداست و فرد ثروتمند، مالک حقیقی مال به شمار نمی‌آید، بلکه وی امین آن مال است و آن مال امانتی در نزد وی می‌باشد.

نکته‌ی پنجم: قول الهی ﴿إِنْ أَرَدَنْ تَحْصُنَا﴾، جمله‌ی معترضه است و فایده‌اش تقبیح و تشنیع کار صاحب‌های کنیزان در ارتکاب این رذیلت و وادار ساختن آن‌ها به خودفروشی است، چرا که اصل این است که اگر کنیز مملوک به سوی زنا و فجور تمایل یافت، صاحبش وی را متأهل و محفوظ سازد، اما اگر صاحب کنیز او را به انجام زنا دستور دهد در حالی که خود کنیز ابا می‌ورزد و امتناع می‌کند و خواستار عفت است، این کار صاحب کنیز، نهایت پستی است و در این حالت، کنیز بهتر از صاحب خود است، زیرا وی عفت را بر زنا ترجیح داده و در نتیجه، شریف‌تر و پاک‌تر از صاحب خود است.

ابوالسعود می‌گوید: هرکس کم‌ترین مردانگی‌ای داشته باشد، راضی نمی‌شود که کنیز وی این کار را بکند، چه برسد به این که وی را امر به این کار کند و بر آن وادار سازد؛ مخصوصاً هنگامی که کنیز قصد حفظ عفت خود را داشته باشد، پس این جمله‌ی معترضه، قید یا شرط نیست، بلکه برای بیان زشتی و قباحیت این کار است.<sup>۲</sup>

نکته‌ی ششم: جمله‌ی تعلیلی ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، به پوچی و حقارت کار آن‌ها اشاره دارد، زیرا مقدس‌ترین و شریف‌ترین دارایی انسان‌ها، ناموس و شرف است، اما آن‌ها این چیز نفیس و گران‌بها را در مقابل چیزی ناچیز و کم‌مقدار پرداخت می‌کنند؛ راستی که چه کار پست و فرومایه‌ای است!

نکته‌ی هفتم: بنا بر قول الهی ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، مغفرت و رحمت الهی مختص کنیزانی است که بر زنا وادار شده‌اند، اما کسانی که آن‌ها را وادار کرده‌اند، لعنت و خشم الهی بر آن‌هاست. حسن بصری رحمه الله هنگامی که این آیه را قرائت می‌کرد، می‌گفت: «لَهُنَّ وَاللَّهُ، لَهُنَّ وَاللَّهُ»، یعنی به خدا سوگند خداوند کنیزان را می‌آمرزد نه آن مجرمانی که زنان

را وادار به زنا کرده‌اند؛ پس در آیه مجاز به حذف وجود دارد، یعنی در اصل چنین است: «عَفُوٌّ لَهُنَّ، رَحِيمٌ بِهِنَّ» و چیزی هم که آن را تأیید می‌کند، این قول الهی است که می‌فرماید: ﴿مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾<sup>۱</sup>، یعنی چون کنیزان وادار شده‌اند و اختیار و اراده‌ای از خود نداشته‌اند، خدای متعال عذاب را از آن‌ها مرتفع ساخته و گناه بر مکره (کسی که وادار می‌کند) باقی مانده است. بعضی از مفسرین هم می‌گویند: رحمت و مغفرت به کسانی تعلّق می‌گیرد که کنیزان را وادار به زنا کرده‌اند، اگر آن‌ها توبه کنند و اصلاح شوند؛ اما این رأی ضعیفی است و با سیاق آیه منافات دارد.

ابوالسعود می‌گوید: تخصیص مغفرت و رحمت به کنیزان و تعیین مدار رحمت و مغفرت، دلالت آشکاری بر محرومیت کلی وادارکنندگان از رحمت و مغفرت دارد و گویی خداوند فرموده است: «لَهُنَّ لَا لِلْمُكْرِهِينَ» (برای کنیزان است نه وادارکنندگان)، پس تجویز تعلّق مغفرت و رحمت به وادارکنندگان به صورت مستقل و به شرط توبه از کار خود، و یا به صورت غیر مستقل و همراه با کنیزان، سبب ایجاد اختلال در استواری و فصاحت کلام الهی و سبک شمردن نهی وارد شده در مقام تهدید می‌شود.<sup>۱</sup>

## احکام شرعی

### حکم اول: چه کسی مخاطب آیه‌ی کریمه است؟

بعضی از علما معتقدند که خطاب قول الهی ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ عام است و شامل همه‌ی امت می‌شود؛ یعنی: ای مؤمنان! برای مردان و زنان آزاد همسر بگیرید. عده‌ای هم می‌گویند: خطاب فقط به اولیا و صاحبان برده و کنیز است، یعنی ای اولیای افراد آزاد، مانند پدران و کسانی که متولّی امور دیگران می‌شوند و کسانی که صاحب و مالک بردگان و کنیزان هستند. عده‌ای هم می‌گویند: خطاب به شوهران است، زیرا آن‌ها هستند که مأمور به نکاح می‌باشند. قرطبی می‌گوید: خطاب متوجّه اولیا است؛ قولی هم می‌گوید که خطاب متوجه شوهران می‌باشد، اما رأی اول صحیح است، زیرا اگر شوهران منظور آیه باشند، چنین می‌گفت: «وَأَنْكِحُوا»، یعنی دیگر همزه را نمی‌آورد و الف برای وصل می‌بود.<sup>۲</sup>

۲. تفسیر قرطبی: ۲۳۸/۱۲.

۱. إرشاد العقل السليم: ۵۸/۴.

رأیی که ما برمی‌گزینیم، این است که امر متوجه همه‌ی امت می‌باشد و بر امت لازم است که در اسباب ازدواج آسان بگیرند و برای ازدواج جوانان و برداشتن موانع این راه، سعی وافر به خرج دهند، زیرا داشتن همسر، راه عفت و پاکدامنی است، پس خطاب، شامل همه‌ی امت می‌شود. منظور از «تزوِج» در آیه هم، اجرای عقد ازدواج نیست، زیرا - آن چنان که قبلاً ذکر شد - لفظ «ایامی» شامل همه‌ی مردان و زنان بی همسر، چه صغیر و چه کبیر می‌شود و روشن است که هیچ کس بر مرد کبیر ولایت ندارد، پس، چنانچه گفتیم، خطاب متوجه همه‌ی امت است و منظور از تزوِج، کمک و یاری در ازدواج و آسان ساختن اسباب آن است و پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «إِذَا جَاءَكُم مِّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ». «هرگاه کسی برای خواستگاری (از افراد تحت ولایت و سرپرستی شما نظیر، دختر، خواهر و...) نزد شما آمد و شما دین و اخلاق او را پسندیدید، فرد تحت ولایت خود را به همسری وی بدهید، اگر این کار را نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین برپا می‌شود».<sup>۱</sup>

## حکم دوم: ازدواج کردن واجب است یا مستحب؟

فقها در مورد حکم ازدواج [در شرایط عادی] بر چند دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. ظاهریه معتقدند که ازدواج واجب است و اگر انسان آن را ترک کند، گناهکار است.
۲. شافعیان معتقدند که ازدواج مباح است و ترک آن گناهی ندارد.
۳. جمهور (حنفی‌ها، مالک‌ها و حنبلی‌ها) معتقدند که ازدواج مستحب و مندوب است و واجب نیست.

## دلیل ظاهریه

صیغه با لفظ امر ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ وارد شده و امر برای وجوب است، پس ازدواج واجب است و هم چنین ازدواج راه پاک داشتن نفس از امور حرام است [پس ازدواج مقدمه‌ی یک امر واجب به حساب می‌آید] و انجام مقدمه‌ی واجب هم، واجب است و بنابراین، کسی که ازدواج را ترک کند، گناهکار است.

۱. نک: الجامع الصغیر، مناوی - الترغیب والترهیب، منذری.

## دلایل جمهور

جمهور علمای سلف و فقهای شهرها، در مورد مستحب بودن ازدواج به چند دلیل استدلال کرده‌اند که به صورت خلاصه عبارتند از:

۱. اگر ازدواج واجب می‌بود، به دلیل نیاز عمومی به ازدواج، واجب بودن آن از پیامبر ﷺ و علمای سلف به صورت شایع و معروف و فراوان نقل می‌شد و همه‌ی مردم در عصر پیامبر ﷺ و اصحاب ﷺ ازدواج می‌کردند، اما چون مردان و زنانی در عصر پیامبر ﷺ ازدواج نکردند و پیامبر ﷺ نیز منکر کار آنها نشدند، این بر عدم وجوب ازدواج دلالت دارد.

۲. اگر ازدواج واجب می‌بود، ولی، می‌توانست بیوه را وادار به ازدواج کند، اما مجبور کردن وی از نظر شرع، جایز نیست، زیرا پیامبر ﷺ فرمودند: «وَلَا تُنْكَحُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»؛ «تا زمانی که از بیوه کسب امر نشود و راضی به ازدواج نباشد، نمی‌توان او را به عقد ازدواج کسی درآورد».

۳. جصاص می‌گوید: از جمله چیزهایی که بر مستحب بودن ازدواج دلالت دارد، اتفاق نظر همه بر این نکته است که صاحب [برده و کنیز] بر تزویج کنیز و برده‌اش مجبور نمی‌شود و قول الهی ﴿وَالصَّالِحِينَ...﴾، معطوف بر «الایامی» است و این، دلالت دارد بر آن‌که ازدواج برای همه مستحب است.<sup>۱</sup>

۴. پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنْ بِسُنَّتِي وَإِنْ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ»؛ «هرکس فطرت مرا دوست دارد، پس از سنت من پیروی کند و یکی از سنت‌های من هم نکاح است».<sup>۲</sup>

۵. پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ «با زنانی ازدواج کنید که قدرت و توان بچه‌دار شدن آنها فراوان است و اهل محبت (نسبت به شوهر خود) هستند، زیرا که من به زیاد بودن شما نسبت به سایر امت‌ها در روز قیامت، بر آنان افتخار می‌کنم».<sup>۳</sup>

۱. همان.

۲. احکام القرآن: ۳/۳۹۴.

۳. نک: الترغیب والترهیب، منذری.

### دلیل امام شافعی رحمته الله

امام شافعی در مورد مباح بودن ازدواج چنین استدلال کرده که ازدواج، رسیدن به یک لذت و برآوردن یک نیاز و شهوت است [و از این جهت مانند خوردن و نوشیدن است]، پس (آن هم) به مانند خوردن و نوشیدن، مباح است.

رای جمهور که ازدواج را مستحب می‌دانند، صحیح است، زیرا در حدیث صحیح آمده است: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»: «هرکس از سنت من روی بگرداند، از من نیست».<sup>۱</sup> لازم به یادآوری است که این اختلاف نظر علما، مربوط به حکم ازدواج در حالت عادی است که انسان نسبت به عدم وقوع خود در امور حرام، احساس امنیت می‌کند، اما اگر شخص بترسد که دچار زنا شود، علما اتفاق نظر دارند که در این حالت ازدواج کردن بر وی واجب می‌شود، زیرا صیانت نفس و پاک داشتن آن از حرام، واجب است؛ پس ازدواج بر چنین کسی متعین (واجب عینی) می‌شود.

قرطبی می‌گوید: علمای ما می‌گویند: حکم ازدواج با اختلاف حال مؤمن و با توجه به خوف زنا و عدم تحمل فرد و یا بر خورداری از صبر و قدرت تحمل فرد و زوال خوف ارتکاب زنا، اختلاف پیدا می‌کند. اگر فرد خوف هلاک دینی یا دنیوی داشت، نکاح بر وی واجب است و هرکس نفس وی مشتاق به ازدواج بود و تمکن مالی برای ازدواج داشت، برایش مستحب است که ازدواج کند، اما اگر تمکن مالی نداشت، بر او واجب است که حتی اگر با روزه هم شده، عفت پیشه سازد، زیرا آن چنان که در حدیث آمده است، «روزه مانع و کوبنده‌ی شهوت و کاهنده از آن است».<sup>۲</sup>

### حکم سوم: آیا ولی می‌تواند دختر باکره و بالغ را وادار به ازدواج کند؟

شافعیان با استدلال به قول الهی ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾ معتقدند که با توجه به عموم آیه، ولی می‌تواند دختر بالغ باکره را وادار به ازدواج کند گرچه خود دختر هم رضایت نداشته باشد و اگر دلیل وجود نمی‌داشت که ولی نمی‌تواند بیوه‌ی کبیر را بدون اجازه به عقد کسی درآورد، ولی می‌توانست که او را نیز بدون اجازه گرفتن از خودش به عقد کسی درآورد.

۲. تفسیر قرطبی: ۲۳۹/۱۲ و مابعد آن.

۱. به روایت بخاری و مسلم.

جصاص می‌گوید: قول الهی ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ مختص زنان نیست، پس چون لفظ شامل مردان و زنان است و در تزویج مردان، کسب اجازه از آن‌ها در تقدیر و ضمن قرار دارد، واجب است که این امر مقدر نیز در مورد زنان استعمال شود [و از آن‌ها هم اجازه گرفته شود] و پیامبر ﷺ به کسب امر از دختر باکره امر فرموده‌اند: «وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»: «اجازه‌ی دختر باکره، سکوت وی است» و از این حدیث ثابت می‌شود که تزویج دختر باکره بدون کسب اجازه از وی جایز نیست. هم‌چنین در حدیث ابن عباس آمده است که فردی دختر باکره‌اش را بدون کسب اجازه از وی به عقد کسی درآورد، پس نزد پیامبر ﷺ شکایت بردند و ایشان به دختر فرمودند: «أَجِيزِي مَا فَعَلَ أَبُوكَ»: «کاری را که پدرت کرده است، اجازه بده» و این، بر وجوب کسب اجازه از وی دلالت دارد.

### حکم چهارم: آیا زن می‌تواند خودش متولی عقد ازدواج شود؟

فقه‌های شافعی و حنبلی با استدلال به آیات ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ و ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾<sup>۱</sup> گفته‌اند که زن نمی‌تواند متولی عقد ازدواج شود و نکاح با سخن او منعقد نمی‌شود، زیرا خدای متعال در این دو آیه مرد را مخاطب نکاح ساخته است، نه زن را و هم‌چنین اگر جایز بود که زن خودش عقد نکاح را انجام دهد، حق ولایت ولی بر زن، از میان می‌رفت، به علاوه، ازدواج مقاصد متعددی دارد و زن در بسیاری از موارد مغلوب عواطف خود شده، نمی‌تواند انتخاب نیکویی بکند، به همین دلیل امر ازدواج به ولی زن واگذار شده تا مقاصد ازدواج به کامل‌ترین صورت محقق شود.

به نظر من (مؤلف)، رأی شافعی‌ها و حنبلی‌ها - که اکثر علما بر آن هستند - صحیح و راجح است؛ اما همان‌طور که می‌دانید در آیه‌ی کریمه اولی‌تر این است که توجه خطاب حمل بر همه‌ی مردم - و نه فقط اولیا - شود، بدین معنی که خدای متعال مؤمنان را تشویق می‌فرماید که در ازدواج کمک و یاری کنند و بر عامه‌ی مسلمانان لازم است که در مورد ازدواج هم‌دیگر اهتمام کنند تا مرد یا زن بدون همسری در جامعه‌ی آن‌ها باقی نماند و بنابراین، حکم انجام عقد ازدواج از آیه فهم نمی‌شود، بلکه فهم آن از دلایل دیگری از سنت



مطهر است، مانند: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»<sup>۱</sup>: «بدون وجود ولی، عقد ازدواجی وجود ندارد»<sup>۱</sup> و حدیث «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»: «هر زنی بدون اجازه‌ی ولی خود ازدواج کند، ازدواج وی باطل است»<sup>۲</sup>.

آلوسی می‌گوید: رأیی که من به آن تمایل دارم این است که امر در آیه برای صرف طلب است و منظور از «إنکاح» یاری و وساطت در امر ازدواج است و متوقف بودن صحت نکاح در برخی صورت‌ها بر وجود ولی در عقد، از دلیل دیگری دانسته می‌شود.<sup>۳</sup>

### حکم پنجم: آیا مرد آزاد می‌تواند با کنیز ازدواج کند؟

بعضی از احناف با استدلال به ظاهر آیه‌ی ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾ و با توجه به عموم آن، معتقدند که مطلقاً برای مرد آزاد جایز است که با کنیز ازدواج کند، اگرچه که تمکن مالی برای ازدواج با زن آزاد را هم داشته باشد؛ اما شافعیان معتقدند که عموم مورد نظر نیست، زیرا در سوره‌ی نساء و در آیه‌ی ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ...﴾<sup>۴</sup>: «اگر کسی از شما از لحاظ مالی نتوانست با زن آزاد مؤمنی ازدواج کند...»، این امر مقید به عدم توانایی در ازدواج با زن آزاد شده است، پس این آیه در سوره‌ی نساء خاص است و خاص هم بر عام مقدم می‌باشد، بنابراین کسی که تمکن مالی برای ازدواج با زن آزاد را داشته باشد، برایش جایز نیست که با کنیز ازدواج کند. تفصیل ادله در سوره‌ی نساء آمد، به آن‌جا مراجعه شود.

### حکم ششم: آیا ارباب می‌تواند برده یا کنیز خود را وادار به ازدواج کند؟

علما با استدلال به قول الهی ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾، معتقدند که آقا می‌تواند برای برده و کنیز خود بدون رضایت آن‌ها همسر بگیرد، زیرا آیه، حق تزویج آن دو را به صاحب واگذار کرده و رضایت آن دو را شرط نگرفته است. هم‌چنین از آیه چنین برداشت کرده‌اند که برای برده و کنیز جایز نیست که بدون اجازه‌ی صاحب و آقای خود

۱. به روایت احمد، ابوداود و ترمذی.

۲. ترمذی و ابن‌ماجه به صورت مرفوع از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده‌اند.

۳. تفسیر آلوسی: ۱۴۸/۱۸.

۴. النساء؛ ۲۵.

ازدواج کند و علت این امر، آن است که اگر ازدواج بدون اجازه برای آن‌ها جایز باشد، آن‌ها حق ولایت صاحب و استعمال آن از جانب وی را از میان برده‌اند و پیامبر ﷺ نیز فرموده‌اند: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ غَاهِرٌ»: «هر برده‌ای بدون اجازه‌ی صاحب خود ازدواج کند، زناکار است».<sup>۱</sup>

علامه قرطبی می‌گوید: اکثر علما معتقدند که صاحب می‌تواند برده و کنیز خود را وادار به ازدواج کند و این، قول مالک، ابوحنیفه و غیره است و مثل آن از امام شافعی نیز روایت شده است. در روایتی از امام شافعی هم آمده است: صاحب نمی‌تواند برده را وادار به نکاح کند. نخعی می‌گوید: آن‌ها بردگان و کنیزان خود را وادار به ازدواج می‌کردند و درها را بر روی آن‌ها می‌بستند. اصحاب امام شافعی به این رأی تمسک کرده، [در دفاع از آن] می‌گویند: برده مکلف است، پس مجبور به نکاح نمی‌شود، زیرا تکلیف دلالت بر این دارد که برده از لحاظ آدمیت (و اختیار) کامل می‌باشد و فقط از جهت رقبه و منفعت، مملوک شده است و علمای ما (مالکی‌ها) می‌گویند: مالکیت صاحب، مستغرق و پوشیده در مالکیت برده شده است و به همین دلیل و بر اساس اجماع، برده نمی‌تواند بدون اجازه‌ی صاحب ازدواج کند. هم‌چنین، نکاح مصلحتی از جمله‌ی مصلحت‌ها می‌باشد و مصلحت برده هم به صاحب وی واگذار شده است.<sup>۲</sup>

### حکم هفتم: آیا اعسار می‌تواند سبب جدایی انداختن بین زن و شوهر شود؟

بعضی از علما با استدلال به آیه‌ی کریمه‌ی ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، معتقدند که عقد ازدواج با عجز شوهر از پرداخت نفقه فسخ نمی‌شود، زیرا خداوند فقر را مانع ازدواج قرار نداده است، بلکه تزویج فقرا را مورد تشویق قرار داده و به آن‌ها وعده‌ی بی‌نیازی داده است، پس وقتی که فقر مانع ابتدای نکاح نباشد، از باب اولی هم مانع تداوم آن نمی‌شود.

نقاش می‌گوید: این آیه حجتی است علیه کسانی که می‌گویند: اگر شوهر فقیر باشد و قادر به تأمین و پرداخت نفقه نباشد، قاضی آن‌ها را از هم جدا می‌سازد، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿يُعْنِهِمُ اللَّهُ﴾ و فرموده است: آن‌ها را از هم جدا می‌سازد.

۲. تفسیر قرطبی: ۱۲/۲۴۲.

۱. تفسیر آیات الأحکام، شیخ سبیس.

قرطبی می‌گوید: این برداشت ضعیفی است و این آیه حکمی در مورد کسانی که قادر به پرداخت نفقه نیستند، ندارد، بلکه فقط غنی ساختن کسانی را وعده داده که در حالت فقر ازدواج می‌کنند، اما کسی که در حالت توانگری ازدواج کرده و بعد، از پرداخت نفقه ناتوان شده باشد، بین او و زنش جدایی انداخته می‌شود؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعَتِهِ﴾<sup>۱</sup>: «و اگر از هم جدا شدند، خداوند هریک از آنان را با فضل فراوان و لطف گسترده‌ی خویش بی‌نیاز می‌کند» و عطایای الهی هم در هر حال مورد انتظار است. این آیه دلیلی بر تزویج فقیر است تا فرد فقیر دیگر نگوید: چگونه ازدواج کنم حال آن‌که مالی ندارم؟ زیرا رزق و روزی او بر عهده‌ی خداست. پیامبر ﷺ هم زنی را که خود را به ایشان هدیه کرده بود (تا پیامبر ﷺ بدون هیچ چیزی با وی ازدواج کند) به عقد ازدواج کسی درآورد که جز یک شلوار، چیزی نداشت. زن پس از عقد، حق فسخ نکاح را به علت تنگدستی ندارد، زیرا که وی با وجود تنگدستی مرد به خانه‌ی او رفته و فقط زمانی این حق فسخ را دارد که با وجود و به شرط توانگری به خانه‌ی شوهر رفته، اما شوهر معسر باشد یا اعسار بعد از آن بر شوهر عارض شود، زیرا اگر سنگی قابل تحمل نیست.<sup>۲</sup>

به نظر من (مؤلف) نهایت چیزی که آیه‌ی کریمه بیان می‌کند، این است که برای خانواده‌ی زن، مستحب است که فرد خواستگار را برنگردانند و اگر جوانی صالح، نیک سیرت و با اخلاق پسندیده از دختر آن‌ها خواستگاری کرد، بر آن‌ها لازم است که تنها به خاطر فقر وی، جواب ردّ به او ندهند، زیرا مال، می‌آید و می‌رود و فضل الهی همه را بی‌نیاز می‌سازد و بر خود جوان است که ازدواج خود را به انتظار ثروتمند شدن و بی‌نیاز گشتن به تأخیر نیندازد، بلکه بر اوست که با توکل بر خدا اقدام به ازدواج کند، اگرچه درآمد وی هم کم باشد، زیرا ازدواج بسیاری از اوقات سبب اصلاح وضعیت انسان می‌شود، چه، بعد از ازدواج برای کسب درآمد تلاش بیشتری می‌کند و خدای متعال نیز وعده داده که به کسانی که قصد پاک داشتن نفس خویش از حرام را دارند، کمک می‌رساند، چراکه در حدیث صحیح آمده است: «ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: النَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ»: «این، حقی بر خداست که به سه نفر کمک برساند: کسی که به قصد حفظ عفت ازدواج

می‌کند، برده‌ای که به قصد ادا، عقد مکاتبه انجام می‌دهد و کسی که در راه خدا جهاد می‌کند».<sup>۱</sup> اما در آیه چیزی وجود ندارد که بر فسخ نکاح با اعسار یا عدم فسخ آن دلالت کند -والله تعالی أعلم.

### حکم هشتم: نکاح متعه (ازدواج موقت) چه حکمی دارد؟

بعضی از علما با استدلال به آیهی کریمه **﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾** نیز، نکاح متعه را حرام می‌دانند، زیرا اگر این نوع نکاح صحیح می‌بود، عفت پیشه ساختن به عنوان راهی برای کسی که مشتاق به ازدواج و ناتوان از کسب اسباب ازدواج است، معین نمی‌شد و آیه، جز عفت پیشه ساختن -یعنی تحمل ترک ازدواج تا زمانی که خدا با فضل خویش او را بی‌نیاز کند و روزی‌ای نصیب او سازد که بتواند با آن ازدواج کند- راه دیگری را برای این وضعیت قرار نداده است، پس امر به «عفت پیشه ساختن» متوجه همه‌ی کسانی می‌شود که به نحوی ازدواج برای آن‌ها دشوار است و اگر نکاح متعه صحیح می‌بود، خدای متعال آن را [به عنوان راه حل قرار داده]، بدان امر می‌فرمود. این استدلال دقیقی است؛ در آن تدبیر کن!

### حکم نهم: آیا مکاتبه‌ی برده واجب است؟

در شرع، مکاتبه بدین معناست که فرد با برده‌ی خود قرارداد ببندد که برده مبلغی را به صورت قسطی به صاحب خود بدهد و بدین طریق برده به خاطر کسب رضای خدا آزاد شود. مکاتبه دو حالت دارد:

الف. برده خواستار مکاتبه شود و صاحب آن را قبول کند و این همان حالتی است که آیهی کریمه به آن اشاره کرده است: **﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾**.

ب. برده خواستار مکاتبه شود؛ اما صاحب آن را نپذیرد، که فقها در مورد این حالت بر دو دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. دیدگاه ظاهریه: اگر برده خواستار مکاتبه شد، بر صاحب وی واجب است که مکاتبه را انجام دهد.

۱. به روایت ترمذی، نسایی و ابن ماجه.

۲. دیدگاه جمهور فقها: بر صاحب واجب نیست که با مملوک خویش مکاتبه کند، بلکه این کار برای وی مستحب است.

### دلایل ظاهریه

ظاهریه در مورد وجوب مکاتبه، به قرآن و اثر استدلال کرده‌اند:

۱. قرآن: خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾، این امر است و ظاهر امر، برای ایجاب است. هم چنین می‌گویند: سبب نزول نیز بر این رأی دلالت دارد، زیرا همان طور که قبلاً بیان گردید، این آیه در مورد غلام حویطب بن عبدالعزیٰ به نام «صبیح» نازل شد.
۲. اثر: از انس بن مالک روایت شده که گفت: سیرین از من خواست که با او مکاتبه کنم، اما من نپذیرفتم و وی نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه رفت و ماجرا را برای وی گفت و عمر با شلاق خویش روی به من آورد و این آیه را تلاوت کرد: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ و من هم با وی مکاتبه کردم. داود ظاهری می‌گوید: اگر مکاتبه واجب نمی‌بود، حضرت عمر رضی الله عنه شلاق خود را برای انس بر نمی‌داشت.

این دیدگاه از بعضی از تابعین مانند: عطاء، عکرمه، مسروق و ضحاک بن مزاحم هم نقل شده است.

### دلایل جمهور

جمهور فقها (مالکی‌ها، حنفی‌ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها)، در مورد مستحب و مندوب بودن مکاتبه به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:

۱. خدای متعال مکاتبه را مقید به شرط سراغ داشتن خیر در بردگان کرده و می‌فرماید: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، پس وجوب مکاتبه، معلق به امری پنهانی یعنی آگاهی از وجود خیر در بردگان شده است، پس اگر چنانچه برده بگوید: با من مکاتبه کن و صاحب گفت: خیری در تو سراغ ندارم، قول صاحب مورد قبول است و این امر، بر عدم وجوب مکاتبه دلالت دارد.

۲. حدیث: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَبِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ»: «اخذ مال مسلمان جایز نیست، مگر این‌که خود وی راضی باشد» و برده هم، مال است، پس مکاتبه فقط با رضایت صاحب جایز است.

۳. علما اجماع دارند که اگر برده از صاحب خود خواست او را به شخص دیگری بفروشد، قبول درخواست برده بر صاحب واجب نیست و بر انجام آن هم مجبور نمی شود؛ مکاتبه نیز معاوضه است و همان حکم را دارد.

جصاص می گوید: اگر گفته شود: اگر حضرت عمر رضی الله عنه آن را واجب نمی دانست، شلاق را برای او بر نمی داشت و او را کتک نمی زد؛ جواب ما این است: کار حضرت عمر رضی الله عنه بدین خاطر بود که وی به مانند پدری دلسوز برای رعیت خود بود و بر وجه تأدیب و مصلحت، آن ها را به چیزی امر می کرد که در دین برای آن ها بهتر بود، اگرچه واجب هم نباشد.<sup>۱</sup> رأی صحیح، رأی جمهور است که می گویند: امر [در این جا] برای ندب و استحباب است نه وجوب - والله أعلم.

### حکم دهم: چه کسانی مخاطب امر به پرداخت مال هستند و مقدار آن مال چه قدر است؟

مفسرین در مورد این که چه کسانی مخاطب قول الهی ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ هستند، بر دو قول با هم اختلاف دارند:

۱. خطاب، متوجه افراد ثروتمندی است که زکات بر آن ها واجب می باشد، که در این آیه، آن ها امر شده اند به این که از سهم بردگان (رقاب) به برده هایی که مکاتبه می کنند، پرداخت نمایند. عطا در مورد این آیه از ابن عباس روایت کرده که گفت: منظور از آن، سهم بردگان [از زکات] است که از آن به برده هایی داده می شود که مکاتبه می کنند؛ یعنی منظور از آیه، این است که از مال زکات به آن ها پرداخت کنید.

۲. خطاب به صاحبان برده است، که در این آیه امر شده اند به آن که از خود مال مکاتبه چیزی به بردگان خود بدهند.

شاید این رأی صحیح باشد، زیرا سیاق آیه بر آن دلالت دارد، چه صاحبان را به طریق ندب و استحباب امر کرده که با بردگان خود مکاتبه کنند و هم چنین برای کمک به آن ها در آزاد ساختن خود از بند بردگی، به آنان تخفیف بدهند.<sup>۲</sup>

۲. تفسیر ابن الجوزی: ۳۷/۶.

۱. تفسیر جصاص: ۳۹۶/۳.

قرطبی می‌گوید: این امر متوجه صاحبان است و به آن‌ها امر کرده که در مال مکاتبه به بردگان کمک کنند، بدین صورت که یا از مال خود به بردگان چیزی بدهند و یا در مال مکاتبه به آن‌ها تخفیف بدهند.<sup>۱</sup>

فقه‌ها در مورد وجوب یا عدم وجوب پرداخت مال و مقدار آن بر دو دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. شافعی‌ها و حنبلی‌ها معتقدند که واجب است و مقدار آن، مطابق نظر امام احمد، یک چهارم مال مکاتبه است و امام شافعی می‌گوید: حدّ مشخصی ندارد و پرداخت حداقل چیزی که اسم مال بر آن اطلاق می‌شود، کفایت می‌کند.
۲. مالکی‌ها و حنفی‌ها معتقدند که واجب نیست، بلکه مستحب و مندوب است.

#### دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها

۱. ظاهر قول الهی که می‌فرماید: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ و امر هم برای وجوب است.
  ۲. روایت شده که عمر بن خطاب رضی الله عنه با غلامی به نام ابوامیه مکاتبه کرد و در هنگام سر رسید قسط، ابوامیه قسطی را برای حضرت عمر رضی الله عنه آورد و عمر به وی گفت: ای ابوامیه! برو و از آن مال برای مکاتبه‌ی خویش کمک بگیر! ابوامیه گفت: ای امیرالمؤمنین! چرا این بخشش را تا آخر همه‌ی اقساط به تأخیر نمی‌اندازید (و فعلاً آن را بردارید)؟! عمر گفت: ای ابوامیه! می‌ترسم که به آن وقت نرسم [و تا آن هنگام زنده نباشم]، سپس این آیه را تلاوت کرد: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾<sup>۲</sup>.
- عکرمه می‌گوید: و آن، اولین قسطی در اسلام بود که پرداخت شد.

#### دلیل مالکی‌ها و حنفی‌ها

۱. مالکی‌ها و حنفی‌ها چنین استدلال کرده‌اند که امر در مکاتبه برای استحباب است، پس چگونه امر به پرداخت برای وجوب می‌باشد و می‌گویند: در آیه دو امر وارد شده است: ﴿فَكَاتَبُوهُمْ﴾ و ﴿وَأَتَوْهُمْ﴾ و این دو، یا برای وجوب هستند یا برای استحباب.

ابن العربی می‌گوید: اگر امام شافعی آن‌گاه که گفت: «پرداخت واجب است»، این را هم می‌گفت که: «مکاتبه هم واجب است»، در آن صورت، این ترکیب، ترکیبِ نیکویی می‌شد؛ لکن وی گفته است: «مکاتبه واجب نیست و پرداخت واجب است» و اصل را غیر واجب و فرع را واجب قرار داده است و چنین سخنی را کسی نگفته، پس صرف ادعا می‌باشد.<sup>۱</sup>

۲. در حدیث آمده است: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أَوْ قِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوْاقٍ، فَهُوَ عَبْدٌ». «هر برده‌ای بر صد اوقیه مکاتبه کند و آن‌گاه جز ده اوقیه، همه را پرداخت کند، هنوز هم برده به حساب می‌آید»<sup>۲</sup> و از این معلوم می‌شود که اگر کم کردن از مال مکاتبه و تخفیف به برده واجب می‌بود، به مقدار آن از عهده‌ی او ساقط می‌شد.

هم چنین به حدیث حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- استدلال کرده‌اند، آن هنگام که بریره نزد وی آمد تا در پرداخت مکاتبه‌ی خویش از حضرت عایشه کمک بگیرد و عایشه به وی گفت: اگر اهل تو دوست دارند، من همه‌ی آن مال را به آن‌ها می‌دهم و در عوض ولای تو از آن من باشد، اما آن‌ها ابا کردند و سپس عایشه آن را به پیامبر ﷺ گفت و ایشان به عایشه فرمودند: «إِثْبَاعِي وَ أَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»: «بخر و آزاد کن، چرا که ولاء فقط از آن کسی است که برده آزاد می‌کند». مالکی‌ها و حنفی‌ها می‌گویند: پیامبر ﷺ کار عایشه را انکار نکرد و فرمود که بریره مستحق این است که از مال مکاتبه تخفیف بگیرد یا آن‌که مولا چیزی از مال خود را به وی عطا کند.<sup>۳</sup>

### حکم یازدهم: اکراه چیست و آیا با اکراه، حدّ از زن و مرد ساقط می‌شود؟

آیه‌ی کریمه‌ی ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، اشاره به این دارد که اکراه تکلیف را از انسان ساقط می‌کند و بدین ترتیب برده نیز [در صورت مجبور شدن] مؤاخذه ندارد و گناه بر عهده‌ی مُکْرِه (مجبورکننده) می‌باشد. اکراه هم فقط وقتی حاصل می‌شود که فرد از چیزی

۱. تفسیر آیات الأحکام، ابن العربی: ۱۳۷۲/۲.

۲. اصل و فرعی در این جا وجود ندارد؛ بلکه چنان‌چه گذشت، سخن امام شافعی و امامان سه مذهب دیگر، این است که مکاتبه مستحب و مندوب است و شخص می‌تواند آن را انجام هم ندهد، اما اگر انجام داد، آن وقت دیگر پرداخت و کمک به برده واجب خواهد بود، چرا که امر «فکاتبوهم» مقید است، ولی «فأتوهم» قیدی ندارد - ویراستار.

۳. فخر رازی: ۲۱۹/۲۳.

۳. نک: تفسیر جصاص: ۳۹۹/۳.



مثل کشته شدن یا تلف عضو ترسانده شود، اما اگر با ترساندن کمی باشد، اکراه نخواهد بود، زیرا که اکراه بر زنا مانند اکراه بر بیان سخن کفر می باشد و خدای متعال هم می فرماید: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾<sup>۱</sup>: «مگر کسی که مورد اکراه و اجبار (به کفر) واقع شود، ولی قلبش بر ایمان استوار باشد».

بعضی از مفسرین نیز<sup>۲</sup> گفته اند که خدای متعال فقط بدین خاطر اراده ی عفت از جانب زن را ذکر کرده است که قصد عفت، همان چیزی می باشد که اکراه را متصور می کند، اما اگر زن راغب به زنا باشد، دیگر هیچ اکراهی متصور نیست. بعضی هم می گویند: این، با توجه به حالت اغلب است، زیرا غالب این است که اکراه فقط به هنگام اراده ی عفت واقع می شود. آنچه قبلاً ذکر شد، صحیح است، یعنی مقصود از آن، تقبیح و زشت شمردن این کار زشت و منکر است که اهل جاهلیت انجام می دادند و کنیزان را در حالی که قصد حفظ عفت خود را داشتند، به زنا وادار می کردند.

علما در مورد مردی که به زنا وادار شده است، اختلاف دارند که آیا چنان که در صورت اکراه حدّ از زن ساقط می شود، از او نیز ساقط می شود؟

جمهور معتقدند که به دلیل آیه ی کریمه و حدیث: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»<sup>۳</sup>: «خداوند امت من را به خاطر خطا، فراموشی و آنچه که بر آنها تحمیل می شود، مورد بازخواست قرار نمی دهد»، اکراه، آن چنان که گناه را برمی دارد، حدّ را نیز از زن و مرد ساقط می کند، چون که حکم مرد مانند حکم زن است.

امام ابوحنیفه معتقد است که مرد اگر به زنا اکراه و مجبور شد، حدّ بر او جاری می شود، مگر این که سلطان و حاکمی او را وادار به این کار کرده باشد، اما حدّ بر زن جاری نمی شود، زیرا اکراه با رضایت منافات دارد و آنچه با رضایت و میل واقع شود، اکراه نیست و روشن است که اکراه، فقط در حالت خوف و تلف نفس است و نعوذ آلت تناسلی و غلبه ی شهوت با خوف و ترس منافات دارد، و چون در مرد (مجبور به زنا) در حالِ اکراه، حالت نعوذ و شهوت هم دیده و یافته شده است، پس دانسته می شود که عمل مرد به اکراه واقع نشده است، زیرا اگر مُکَرّه می بود و از چیزی می ترسید، آلت وی دچار نعوذ نشده، شهوت بر او

۲. نک: ابن العربی، قرطبی و رازی.

۱. النحل: ۱۰۶.

۳. به روایت اصحاب سنن.

غلبه نمی‌کرد و این دلالت دارد بر آنکه عمل وی به اکراه واقع نشده است، بنابراین اجرای حد بر او واجب می‌باشد.<sup>۱</sup>

## روش ارتکاب زنا در زمان جاهلیت

زنای شایع در زمان جاهلیت بر دو نوع بود:

۱. زنا در صورت نکاح: کنیزانی مرتکب این نوع زنا می‌شدند که کسی را نداشتند که متکفل و سرپرست آنها شود و یا زنان آزادی بودند که خانه و خانواده‌ای نداشتند. هر کدام از این‌گونه زنان در یک خانه می‌نشست و در یک وقت با عده‌ای از مردان توافق می‌کرد [که با وی زنا کنند] به این شرط که مردان هزینه‌ی او را بدهند و کارهای او را انجام داده، نیازهایش را برآورده سازند و وقتی که زن حامله می‌شد و وضع حمل می‌کرد، به دنبال آنها می‌فرستاد تا نزد وی آیند و به آنها می‌گفت: شما به کاری که با من کردید، آگاه هستید و من اکنون بچه‌ای به دنیا آورده‌ام و ای فلانی! این بچه فرزند توست و زن اسم هرکس را می‌خواست، می‌برد و نسب بچه را متعلق به او می‌کرد. این نوع زنا را اهل جاهلیت انجام می‌دادند و زنا بود به شکل نکاح.

۲. زنای عام در میان کنیزان و زنان آزاد: این نوع را بیشتر کنیزان انجام می‌دادند، اما بعضی اوقات زنان آزاد نیز این کار را می‌کردند. این نوع زنا نیز به دو شکل انجام می‌گرفت:

الف. بعضی از صاحبان مبلغ زیادی را بر کنیزان خود مقرر می‌کردند و هر ماه آن را از کنیزان خود مطالبه می‌نمودند، اما چون کنیزان نمی‌توانستند از طریق شغلی پاک این مقدار را پرداخت کنند، دست به زنا و کسب درآمد از طریق آن می‌زدند.

ب. بعضی از اعراب کنیزان جوان خویش را در اتاق‌هایی می‌نشانند و بر در آن اتاق‌ها پرچمی نصب می‌کردند تا علامتی برای کسانی باشد که می‌خواستند با آنان زنا کنند. خانه‌ی این کنیزان «مواخیر» نامیده می‌شد. این افراد از این طریق مال فراوانی به دست می‌آوردند و اگر کنیزی از این کار زشت امتناع می‌کرد و خودداری می‌نمود، صاحبش او را کتک می‌زد و وادار به ادامه دادن و انجام آن می‌کرد تا این منبع پلید و سرشار درآمد را از دست ندهد.

۱. نک: احکام القرآن، جصاص.

عبدالله بن ابی سرکرده‌ی منافقان هم شش کنیز زیبا و جوان داشت و برای کسب درآمد آن‌ها را وادار به زنا می‌کرد، که آیات کریمه‌ی سابق در مورد وی نازل شد.

باید بگویم که در واقع جاهلیت قرن بیستم و روزگار ما، شباهت زیادی به جاهلیت عرب در آن زمان دارد، چه خانه‌های فساد تحت حمایت قانون ایجاد شده و پلیس نیز از آن حمایت می‌کند و کسانی که تمایل به زنا دارند، با اجرت معلومی به آن‌جا می‌روند، و در حقیقت، با جاهلیت سابق هیچ تفاوتی ندارد و حتی زشت‌تر و شنیع‌تر از آن می‌باشد، چه در میان زنان آزاد و به شکلی مفتضحانه و آشکار انجام می‌شود و پیامبر ﷺ هم فرموده‌اند: «مَا ظَهَرَ إِلَّا فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ فَعَمِلُوا بِهَا إِلَّا أُصِيبُوا بِالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَشْلَافِهِمْ».

«هرگاه زنا در قومی شایع شود و آن‌ها به انجام آن اقدام کنند، قطعاً به امراض و بیماری‌هایی دچار می‌شوند که در میان گذشتگان آن‌ها وجود نداشته است» و این سخن از (معجزات و) نشانه‌های نبوت است - وإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

خدای متعال ازدواج را به خاطر حکمت‌هایی والا، اهدافی شریف و فوایدی بزرگ تشریع نموده است و به آسان ساختن اسباب آن امر فرموده است، زیرا ازدواج تنها روش سالم برای تولید مثل و آباد ساختن زمین با فرزندان صالح است. خدای متعال انسان را به مانند سایر مخلوقات رها نکرده که به مانند حیوانات، غرایز او آزاد و بدون توجه و نظارت بوده و روابط جنسی زن و مرد دچار آشفتگی و بدون ضابطه باشد و این را نخواسته است؛ بلکه برای آن، نظام مناسبی را وضع کرده که کرامت انسان را محفوظ و شرف او را مصون می‌دارد و رابطه‌ی جنسی زن و مرد را، رابطه‌ای پاک و طاهر و مبتنی بر اساس رضایت و تفاهم قرار داده است و بدین وسیله، راهی امن برای غریزه، وضع و نسل را از تباهی حمایت کرده است و زن را از این‌که به سان عروسکی در دست تبهکاران یا چراگاهی برای هر تازه وارد باشد، مصون داشته است.

غریزه‌ی جنسی از نیرومندترین و قوی‌ترین غرایز است و اگر از راهی پاکیزه و شریف ارضا نشود، دست به تمرد و طغیان می‌زند و انسان را گرفتار بدترین موقعیت‌ها و جهت‌گیری‌ها

می‌کند و ازدواج بهترین حالت طبیعی برای آن و سالم‌ترین روش برای ارضای غریزه و آرامش و تسکین یافتن اضطرابات و هیجان‌های بدنی و درونی و خودداری از دنبال حرام رفتن و دلگرم و قانع شدن عاطفه و احساس به چیزی است که خداوند برایش حلال فرموده و این همان چیزی می‌باشد که آیه‌ی کریمه به آن اشاره کرده است: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾<sup>۱</sup>: «و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما مهر و محبت انداخت، مسلماً در این، نشانه‌ها و دلایلی است برای افرادی که می‌اندیشند».

ازدواج، نیکوترین وسیله برای ایجاد و تکثیر نسل و استمرار حیات است و موجب حفظ نسب افراد می‌شود؛ چیزی که اسلام توجه خاصی به آن دارد و نیز، اسلام با روش‌های گوناگون و صورت‌های متعدد، ازدواج را مورد تشویق قرار داده است. پیامبر ﷺ همسر را بهترین کالای دنیا توصیف کرده و می‌فرماید: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»: «دنیا (به سان) کالا (و محل انتفاع است) و بهترین کالای این دنیا (که مورد انتفاع قرار می‌گیرد) زن صالح و شایسته است» و حتی ایشان ﷺ زن صالح را بهترین گنج انسان در زندگی برشمرده و می‌فرماید: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مَا يَكُونُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتهُ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»: «آیا می‌خواهید شما را به بهترین گنج و سرمایه‌ای که مرد می‌اندوزد، آگاه کنم؟ (آن گنج)، زن صالح و شایسته است، زنی که شوهر چون به او نگاه می‌کند، خوشحال می‌شود و هنگامی که او را به کاری دستور دهد، اطاعت می‌نماید و در غیاب شوهر، از نفس خود و اموال و دارایی شوهرش، محافظت می‌نماید».

اسلام، امر به آسان نمودن ازدواج و ساختن راه‌های آن کرده تا زندگی بر طبیعت و سادگی خود به جریان افتد و امر به برداشتن همه‌ی موانع سر راه آن کرده است. مانع مالی، اولین مانع در راه بنای خانه‌ی زندگی و پاک و مصون داشتن انسان‌هاست. به همین دلیل خدای متعال بیان فرمود که جایز نیست فقر، مانعی در راه ازدواج شود، زیرا روزی به دست

خداست و خداوند متکفل بی نیاز ساختن آنها شده است، اگر آنها راه عفت و پاکیزگی را پیش گیرند و بنابراین، بر امت واجب است که به ازدواج افراد کمک کرده، اسباب آن را برایشان فراهم سازد و همه‌ی تلاش خود را به کار گیرد تا عضو معلول یا غیرمفیدی در بدنه‌ی جامعه (بدون درمان رها نشود و بر حالت غیرمفید خود) باقی نماند.

خدای متعال به جوانان امر فرموده که تا زمانی که فرصت ازدواج برای آنان پیش می‌آید، از کار حرام دوری گزینند تا این که خداوند با فضل خویش آنها را بی نیاز سازد: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

آنچه امروزه بعضی از مدعیان علم می‌گویند که سرکوب غریزه‌ی جنسی و محرومیت جنسی، عقده‌های روانی و آسیب‌های بدنی ایجاد می‌کند و بر فرد لازم است که با رابطه‌ی جنسی ولو نامشروع، از طغیان غریزه‌ی جنسی بکاهد، کذب و دروغ است. آنها زنا را ضرورتی اجتماعی برای پرهیز از امراض بدنی و رهایی از ضررهای سرکوب و محرومیت می‌دانند و ادعا می‌کنند که این تنها راه سالم است برای درمان طغیان غریزه‌ی جنسی و حمایت انسان از مبتلا شدن به عقده‌های روانی‌ای که گاه منجر به جنون می‌شوند.

اباحه‌گرایان و در رأس آنها فروید، معتقدند که بهترین درمان، آزاد شدن و مباح ساختن زناست و این، سبب محافظت فرد و جامعه از خطرات جنسی می‌شود. آنها نظریات - به ادعای خودشان - تربیتی خود را از علم روان‌شناسی اخذ می‌کنند و می‌گویند: لازم است که انسان آزاد و رها از هر قید و شرط باشد تا عقده‌ای نشده، خیالات و بیماری‌های روانی به سراغ وی نیایند.

آنها انسان را با حیوانی مقایسه می‌کنند که آزاد و بدون قید و مرز زندگی می‌کند و هروقت که بخواهد، به دنبال شهوت و آرزوی خود می‌رود و به هر روش که بخواهد، آن را ارضا می‌کند و نمی‌دانند که میان انسان و حیوان تفاوت و فاصله‌ی زیادی وجود دارد، چه حیوان، تحت سیطره‌ی شهوت و غریزه‌ی خویش است، در حالی که انسان، تحت حاکمیت عقل خویش می‌باشد و ادراکات و احساسات وی به تعدیل و اصلاح او می‌پردازند و اگر عقل در انسان نبود، قطعاً حیوان بهتر و برتر از او بود.

شهید اسلام سید قطب می‌گوید: نهی از وادار کردن کنیزان به زنا - در حالی که خود خواستار عفت هستند - برای کسب اندک مال، جزیی از نقشه‌ی قرآن برای تطهیر جامعه‌ی

اسلامی و بستن راه‌های ناپاک ارضای غریزه‌ی جنسی است، زیرا وجود زنا [در جامعه] به خاطر سهولت پیدایش آن، افراد زیادی را فریب می‌دهد؛ اما اگر چنین چیز سهلی یافت نشود، افراد، قطعاً این متاع را از جایی نیکو و پاک (یعنی با ازدواج) جستجو می‌کنند.

این‌که گفته می‌شود: زنا در بچه‌ای مطمئن [و سوپاپ اطمینانی] برای حمایت خانواده‌های شریف است، زیرا به هنگام دشوار بودن ازدواج، جز این درمان ناپاک راهی برای رویارویی با این نیاز فطری وجود نخواهد داشت و یا اگر چنین چمنزار آزادی (ازدواج) یافت نشود، دیگر نمی‌توان جلوی هجوم گرگ‌های درنده‌ی حمله‌کننده به نوامیس را گرفت؛ چنین گفته‌ای اعتبار ندارد.

در این چنین تفکری، اسباب و آلات، دگرگون و جابه‌جا شده‌اند؛ زیرا بدیهی است که میل و غریزه‌ی جنسی باید همواره پاکیزه و دور نگه داشته شده، به جانب یاری رساندن به جامعه از طریق ایجاد نسل‌های جدید هدایت شود و بر جوامع واجب است که نظام اقتصادی خویش را طوری اصلاح کنند که هرکدام از افراد آن در سطحی باشند که بتوانند زندگی معقولی داشته باشند و ازدواج کنند و اگر بعد از این اصلاح، موارد نادری از انحراف جنسی پیدا شود، درمان خاصی برای آن به کار برود و بدین ترتیب نیازی به آزاد ساختن زنا و ایجاد خانه‌های فساد نخواهد بود، خانه‌هایی برای پلیدی در پیشگاه دید و دانش جامعه.

این، نظام اقتصادی است که باید طوری اصلاح شود که دیگر فساد اقتصاد دلیلی برای ضرورت وجود خانه‌های فساد نبوده، چنین پلیدی‌هایی در شکل بشریتی پست سر برنیاورند. این همان چیزی است که اسلام با نظام کامل، پاکیزه و پاک خویش آن را می‌سازد؛ نظامی که زمین را به آسمان پیوند داده، بشریت را تا افق نورانی یاری جوینده از نور الهی ترقی می‌دهد.

## گفتار هشتم

### اجازه گرفتن در اوقات خلوت افراد

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَا اسْتَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾<sup>۱</sup>

«ای کسانی که ایمان آورده اید! باید بردگان شما و هم چنین کودکانان که به حد بلوغ نرسیده اند (در هنگام ورود به اطاق های خواب شما) در سه وقت از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، در نیم روز هنگامی که لباس های (معمولی) خود را در می آورید و بعد از نماز عشا. (این) سه وقت (ویژه ی خلوت و رخت کردن و آشکار شدن) عورت شماست، بعد از این سه وقت بر شما و آنان گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوند، زیرا آنان در دور و بر شما در رفت و آمد هستند و شما همه در اطراف هم دیگر در رفت و آمد هستید. این گونه (صریح و روشن) خداوند آیه ها را برای شما

توضیح و تبیین می‌کند و خداوند بس آگاه و حکیم است. هنگامی هم که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند (در همه‌ی اوقات برای ورود به مکانی که پدر و مادر در آن جا استراحت می‌کنند و یا منزل اختصاصی‌ای که در آن جا به سر می‌برند) باید از شما اجازه بگیرند، همان‌گونه که اشخاصی که پیش از آن‌ها بوده‌اند، اجازه گرفته‌اند. خداوند این گونه (روشن و ساده) آیات (احکام شریعت) خود را توضیح داده، تبیین می‌کند و خداوند بس آگاه و حکیم است. زنان خانه‌نشینی که (به سن و سال نازایی رسیده‌اند و بر اثر سالتخوردگی جاذبه‌ی جنسی را کاملاً از دست داده‌اند و) میل به ازدواج (با مردان و مردان نیز رغبت به ازدواج با آن‌ها) ندارند، اگر لباس‌های خود (حجاب مذکور در آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور و آیه‌ی ۵۹ سوره‌ی احزاب) را از تن درآورند (و با جامه‌های معمولی با دیگران معاشرت کنند)، گناهی بر آنان نیست، در صورتی که (هدف آنان خودآرایی و نمایش وسایل آرایش در برابر مردم نبوده، به بهانه‌ی برداشتن لباس حجاب) زینت را نشان ندهند، اگر عفت را رعایت کنند، برای آنان بهتر است و خداوند شنوا و داناست (و آن‌چه را که می‌گویند، می‌شنود و آن‌چه را در دل دارند و در سر می‌پروراند، می‌داند).

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿لَيْسَتْ ذُنُكُم﴾: لام، لام امر است و «اِسْتَأْذَنْ» به معنای «اجازه خواست» می‌باشد، زیرا «سین» و «تا» برای طلب به کار می‌روند، مانند «اِسْتَنْصَرَ» که به معنای «طلب نصرت کرد» و «اِسْتَعْفَرَ» که به معنای «طلب آمرزش کرد» است و منظور از «اِسْتِئْذَان» مذکور در آیه، اعلام حضور و درخواست دادنِ اجازه‌ی ورود به اجازه‌گیرنده است.

معنا: بردگان، کنیزان و کودکانِان برای ورود نزد شما، از شما اجازه بگیرند.

﴿الْحُلُمُ﴾: با لام مضموم، همان احتلام است و معنای احتلام، خواب دیدن است. اما «حِلْم» با حاء مکسور به معنای متانت و عقل است. عرب می‌گوید: «حَلَمَ الرَّجُلُ» یعنی مرد متین و صبور و بردبار شد.

در القاموس آمده است: «الْحُلْم» با یک ضمه و دو ضمه «الْحُلْم»، به معنای رؤیاست و جمع آن «أَحْلَام» می‌باشد و «حَلَمَ بِهِ» یعنی خوابِ او را دید یا او را در خواب دید و «الْحُلْم» با ضمه و «احتلام» به معنای جماع کردن در خواب است و اسم آن «الْحُلْم» می‌باشد، مانند: «عَتَق».<sup>۱</sup>



راغب می‌گوید: «الحُلُم» به معنای زمان بلوغ است و به این دلیل «حُلُم» نامیده شده است که در آن هنگام شایسته‌ی فرد است که متین و صبور و بردبار بوده و هیجانِ خشم و غضب خود را در کنترل داشته باشد.<sup>۱</sup>

رأی صحیح این است که «الحُلُم» در این جا به معنای جماع کردن در خواب است و همان احتلام معروف می‌باشد و کنایه از بلوغ و رسیدن به ادراک است؛ گفته می‌شود: «بَلَغَ الصَّبِيُّ الحُلُمَ» یعنی به سن بلوغ و تکلیف رسید.

﴿عَوْرَاتٍ﴾: جمع «عورة» است و به معنای «شکاف» می‌باشد. در الصحاح آمده است: «أَعْوَرَ الْفَارِسُ» یعنی شکافتگی در زره‌ی اسب سوار یا جنگجو پیدا شد که شمشیر و نیزه در آن کارگر افتد<sup>۲</sup> و «أَعْوَرَ الْمَكَانُ» یعنی وضعیت آن محل مختل شده و در آن شکافی ایجاد گشته که بیم نفوذ دشمن از آن جا وجود دارد؛ خداوند متعال نیز می‌فرماید: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾<sup>۳</sup>: «گفتند خانه‌های ما واقعاً بدون حفاظ و نااستوار است» و «أَعْوَرَ» به معنای تک چشم است. خدای متعال یکایک آن حالات را عورت نامیده است، زیرا محافظت و پوشش مردم در آن حالت‌ها مختل می‌شود.

منظور از عورت انسان، شرمگاه اوست و به این دلیل عورت نامیده شده که آشکار شدن آن، مذمت و عار به دنبال دارد.

قرطبی می‌گوید: عورات جمع «عورة» است. صحیح این است که بر وزن «فَعَلَات» با عین مفتوح بیاید، مانند: «جَفَنَة» و «جَفَنَات» و امثال آن. اما در معتل، «عین الفعل» را ساکن داده‌اند، مانند «بَيْضَة» و «بَيْضَات»، زیرا فتحه باعث اعتلال آن می‌شود و به همین دلیل فتحه نگرفته است.<sup>۴</sup>

﴿الْعِشَاءُ﴾: منظور از آن، عشای آخر [در مقابل عشای اول یعنی مغرب قرار دارد] و عرب آن را «عَتمَة» می‌نامد و در حدیث مسلم هم آمده است: «لَا تُغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، إِلَّا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتَمُونَ بِالْإِيلِ»: «مواظب باشید که اعراب بر اسم نمازتان غلبه پیدا نکنند (و به تقلید از آنان عشا را عَتمَة نام نگذارید)؛ بدانید که نام آن (نمازی که شما در آن وقت شب می‌خوانید)، عشا است، در حالی که آنان دوشیدن شتران را تا آن وقت به تأخیر

۲. الکشاف؛ ۱۹۹/۳.

۱. تفسیر الوسی: ۲۱۲/۱۸.

۴. صحیح مسلم و نک: قرطبی: ۲۰۰/۱۲.

۳. الأحزاب: ۱۳.

می‌اندازند (و به علت همان کار هم نامش را عتمه گذاشته‌اند).<sup>۱</sup> مغرب، عشای اول نامیده می‌شود و در حدیث هم آمده است: «فَصَلَّاهَا (يَعْنِي الْعَصْرَ) بَيْنَ الْعِشَاءِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ: «نماز عصر را ما بین دو عشا (یعنی نمازهای)، مغرب و عشا خواند».

قرطبی می‌گوید: خدای متعال آن را نماز عشا نامید و پیامبر ﷺ هم دوست داشت اسمی بر آن بگذارد که خدا بر آن گذاشته است و گویی نهی برای ارشاد به چیز اولی‌تر است و بر جهت تحریم وارد نشده است و اعراب آن وقت را «عتمه» می‌نامیدند و عتمه، به دوشیدنی گفته می‌شود که آن‌ها در آن وقت انجام می‌دادند و شاهد، این حدیث است که می‌فرماید: «فَأَيُّهَا تَعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِيلِ»: «... چون که اعراب در آن وقت شب شتر می‌دوشند».<sup>۲</sup>

به نظر من (مؤلف)، چون این نماز در قرآن و سنت عشا نامیده شده است، پس بهتر آن است که نماز عشا فقط با همین نام نامیده شود؛ مثلاً در حدیث صحیح آمده است: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّهُ قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ»: «هرکس نماز عشا را با جماعت به جا آورد، گویی که نصف شب را به نماز بیدار مانده است و هرکس نماز صبح را به جماعت بخواند، مثل این است که تمام شب قیام کرده باشد». در شعر نیز به همین اسم مشهور شده است. حسان می‌گوید:

فَدَعُ هَذَا وَلَكِنْ مَنْ لَطِيفٍ      يُورِّقُنِي إِذَا ذَهَبَ الْعِشَاءُ!؟

«این را کنار بگذار، اما آیا کسی هست که چیزی را در خواب به من نشان دهد که پس از آن که عشاء بگذرد، مرا بر سرِ وجد آورد و خواب را از چشمانم برُیاید؟».

﴿طَوَافُونَ﴾: جمع طَوَاف (با تشدید) است. طَوَاف کسی است که برای خدمت به اهل خانه، اطراف آن‌ها چرخ می‌زند. طَوَاف در اصل به معنای دَوْران است و طواف دور کعبه نیز از همان اخذ شده است. توصیف این خادمان به طَوَاف، بدین خاطر است که آن‌ها برای خدمت به صاحبان خود رفت و آمد می‌کنند و در حدیث نیز آمده است: «إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ»: «(گره‌ها) از موجوداتی هستند که بسیار پیش شما می‌آیند و می‌روند (پس محل لیسیده شده و زبان زده به وسیله‌ی آن‌ها نجس نیست)». منظور آیه این است که آن‌ها خادمان شمایند و برای خدمت به شما نزد شما رفت و آمد می‌کنند، پس ورود بدون اجازه‌اشان نزد شما در غیر این اوقات، برای آن‌ها و شما منع و حرجی ندارد.

﴿وَالْقَوَاعِدُ﴾: جمع «قاعد» بدون «هاء» است، زیرا به مانند حائض و طامث (زن در حال قاعدگی) مختص زنان است.

قرطبی می‌گوید: حذف «هاء» دلالت بر این دارد که منظور از قعود، نازا شدن و یائسگی در اثر بالا رفتن سن است، آن چنان که می‌گویند: «امْرَأَةٌ حَامِلٌ» تا دلالت بر آبستن بودن وی کند؛ شاعر می‌گوید:

فَلَوْ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهِ بَيْنَ نِسْوَةٍ  
حَبْلَنَ وَإِنْ كُنَّ قَوَاعِدَ عُقْرَاءٍ<sup>۱</sup>

«اگر همه‌ی آن‌چه که در شکم اوست در درون عده‌ای از زنان بود، همه آبستن می‌شدند - گرچه هم پیر و نازا بودند!».

و گفته شده: در غیر این موارد (یعنی غیر حاملگی و غیر یائسگی) چنین گفته می‌شود: «قَاعِدَةٌ فِي بَيْتِهَا وَحَامِلَةٌ عَلَى ظَهْرِهَا»، در القاموس المحيط آمده است: قاعد، زنی است که از بچه‌دار شدن و قاعدگی و شوهرداری، فرومانده است. منظور از «قواعد» در آیه، زنان پیری است که به خاطر زیادی سن، تمایلی به شوهر ندارند و به خاطر ناتوانی و ضعف آنان هم مردان رغبتی به آن‌ها ندارند. اما زنانی که هنوز مقداری از زیبایی خود را دارند و مردان به آن‌ها تمایل می‌یابند، داخل در حکم این آیه نمی‌شوند.

﴿غَيْرِ مُتَبَرِّجَاتٍ﴾: تبرج در اصل به معنای تکلف در آشکار ساختن چیزهای مخفی است. ماده‌ی «تبرج» بر ظهور و آشکار شدن دلالت دارد و «بروج مشیّدة» و «بروج السماء» نیز از همین ریشه است. در آیه منظور از تبرج، این است که زن، زینت‌ها و زیبایی‌های خویش را برای مردان آشکار نماید؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾<sup>۲</sup>: «و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید».

زمخشری می‌گوید: اگر گفتند: حقیقت تبرج چیست؟ جواب این است: اصل تبرج، تعمّد است در بیرون انداختن و آشکار ساختن چیزی که پنهان کردن و پوشاندنش واجب است. اعراب می‌گویند: «سفينة بارج» یعنی کشتی بدون پوشش. «التبرج»، به معنای بزرگی و وسعت چشم است، به طوری که سفیدی چشم به طور کامل در اطراف سیاهی چشم دیده شود و چیزی از آن پنهان نمانده باشد؛ اما این لغت (تبرج)، اختصاص به این معنا یافته است که زن، زینت و زیبایی‌های خویش را برای مردان آشکار سازد.<sup>۳</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال چنین می‌فرماید: ای مؤمنانی که خدا و پیامبر او را تصدیق کرده‌اید و به شریعت الهی به عنوان نظام و قانون و راهی روشن، یقین دارید، باید که بردگان و کنیزان شما و کودکان آزاد که به سن بلوغ نرسیده‌اند، به هنگام آمدن نزد شما اجازه بگیرند و در وقت فجر، وقت ظهر و وقت عشا جز با اجازه‌ی شما نزد شما نیایند، زیرا این اوقات، زمان خواب و آسایش شماست و در این اوقات پوشش مناسبی ندارید و غالباً از پوشش (کلی یا جزئی) درمی‌آیید، پس به بردگان، خادمان و کودکان خود بیاموزید که در چنین اوقاتی فقط بعد از اجازه گرفتن نزد شما بیایند، اما ورود بدون اجازه‌ی آن‌ها در غیر این اوقات به نزد شما، حرجی و منعی برای شما و آن‌ها ندارد، زیرا آن‌ها به خدمت شما اقدام می‌کنند و خداوند شما را به چیزی مکلف نمی‌کند که باعث حرج یا به تنگنا انداختن شما شود، زیرا تشریع الهی به خاطر حفظ مصلحت شماست و او هم علیم و حکیم است.

اما اگر این کودکان به سن بلوغ رسیدند، به آن‌ها این ادب و الا را بیاموزید که برای ورود نزد شما اجازه بگیرند، آن چنان که افراد بزرگ‌تر نیز قبلاً به این کار امر شدند. این، همان ادب اسلامی‌ای است که شایسته می‌باشد مؤمنان، متمسک و چنگ‌آویز به آن شوند. اما زنان پیری که به خاطر زیادی سن اشتیاقی به ازدواج ندارند و مردان هم تمایلی به آن‌ها پیدا نمی‌کنند و محرک‌های شهوت و فتنه و فریب در آن‌ها از میان رفته است، حرج و گناهی بر آن‌ها نیست که بعضی از البسه‌ی خویش مانند ردا و مقنعه را به در آورند و با لباس‌های معمولی خود که جلب توجه نمی‌کند و شهوت‌انگیز نیست، در مقابل مردان حضور یابند؛ اما اگر در پوشش و حفظ عفت سعی بیشتری کردند و به مانند زنان جوان مقنعه پوشیدند، در نزد خدا این برای آن‌ها بهتر و پاکیزه‌تر است و خداوند به امور پنهان آدمیان و درون هر انسان آگاه است و هرکس را بر اساس آنچه که انجام داده، مجازات می‌کند و پاداش می‌دهد. پس تقوای الهی پیشه سازید و از خشم و عذاب وی دوری گزینید.

## سبب نزول این آیات

۱. روایت شده که اسما بنت ابی مرثد غلام بزرگسالی داشت. این غلام در وقتی که اسما دوست نداشت، نزد اسما آمد و اسما نزد پیامبر ﷺ رفت و گفت: خادمان و غلامان ما در وقتی که دوست نداریم، نزد ما می آیند، پس خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَنِدُوا إِلَيْكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَنِدُوا إِلَيْكُمْ﴾.<sup>۱</sup>

از مقاتل بن حیان روایت شده که گفت: این چنین به ما خبر رسیده که مردی انصاری و زنی به نام اسما بنت ابی مرثد غذایی برای پیامبر ﷺ درست کردند، و اسما گفت: ای پیامبر خدا! هنگامی که زن و مرد نزد هم هستند، چه قدر زشت است که غلامشان بدون اجازه بر آنها وارد شود! پس خداوند این آیه را در مورد بردگان و کنیزان نازل فرمود.<sup>۲</sup>

۲. روایت شده که پیامبر ﷺ غلامی انصاری به «مُدْلَج» را به هنگام ظهر نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه فرستاد تا او را فرا خواند. غلام رفت و دید که حضرت عمر رضی الله عنه خواب است و در را بر خود بسته است. غلام در زد و عمر رضی الله عنه را صدا کرد و داخل خانه شد، عمر رضی الله عنه بیدار شد و نشست و چیزی از بدن وی آشکار شده بود، سپس گفت: آرزو داشتم که خدای متعال فرزندان و زنان و خادمان ما را از ورود به نزد ما در این ساعات نهی کند، مگر این که آنها اجازه بگیرند و سپس نزد پیامبر ﷺ رفت و دید که این آیه نازل شده است. عمر فوراً به سجده رفت و خدا را شکر گفت.<sup>۳</sup>

آلوسی می گوید: این یکی از موارد موافقات رأی صائب و درست حضرت عمر رضی الله عنه با وحی است.

۳. ابن ابی حاتم از سدی روایت کرده که گفت: تعدادی از اصحاب پیامبر ﷺ دوست داشتند در این ساعات با زنان خویش همبستر شوند و بعد غسل کنند و برای نماز بیرون بروند، پس خدای متعال آنها را امر کرد که بردگان خود را فرمان دهند که در آن ساعات بر آنها وارد نشوند مگر این که اجازه بگیرند و آن، این قول الهی است که می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَنِدُوا إِلَيْكُمْ﴾...<sup>۴</sup>

۲. فتح البیان: ۳۹۸/۶.

۴. نک: الدر المنثور: ۵۵/۵.

۱. تفسیر آلوسی: ۲۰۹/۱۸.

۳. تفسیر آلوسی: ۲۰۹/۱۸.

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: قول الهی ﴿مِنْكُمْ﴾ بر این دلالت دارد که منظور از آن، کودکان آزاد است، زیرا خدای سبحان بردگان و کنیزان را با این قول ذکر کرده است: ﴿مَلَکَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ و بعد از آن ﴿مِنْكُمْ﴾ را آورده است و این مقابله، دلالت بر آن دارد که منظور کودکان آزاد است.

نکته‌ی دوم: منظور از قول الهی ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ این نیست که سه بار اجازه بگیرند، بلکه منظور، آن سه وقت است، زیرا خدای متعال بعد از آن، این اوقات را ذکر کرده است که ظهر و عشا و فجرند که اوقات استراحت و خواب هستند.

ابوالسعود می‌گوید: تعبیر از اوقات با «مَرَّاتٍ» برای اعلام این است که مدار وجوب اجازه گرفتن، تقارن آن اوقات با عبور و مرور اجازه‌گیرندگان بر مخاطبان آیه است نه خود آن وقت‌ها.<sup>۱</sup>

نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾، خداوند در وقت ظهر به در آوردن لباس تصریح کرده است و ظهر، وقت استراحت نیم‌روزی است و با قول ﴿وَحِينَ﴾ از آن تعبیر کرده تا به کمی زمان آن اشاره کند، اما بیرون آوردن لباس در وقت دیگر یعنی عشا و فجر را ذکر نکرده است و این عدم ذکر، اشاره به این دارد که وضعیت آن دو وقت روشن است (و مردم در آن دو وقت، معمولاً لباس خود را بیرون می‌آورند) و نیازی به تصریح آن نیست و وقتی که ورود بدون اجازه در هنگام ظهر حلال نباشد، ورود بدون اجازه در وقت عشا و فجر به طریق اولی حرام است، زیرا این دو، زمان استراحت و خواب هستند و غالباً مردم در این دو وقت لباس (چندانی) بر تن ندارند.

نکته‌ی چهارم: اطلاق ﴿عَوَّزَاتٍ﴾ در قول الهی ﴿ثَلَاثُ عَوَّزَاتٍ لَكُمْ﴾ بر وقتی که مردم بیشتر در آن اوقات لباس بر تن ندارند، برای مبالغه است و حتی گویی که این سه وقت، خود عورت هستند. سیاق جمله برای بیان علت وجوب اجازه گرفتن است و گویی خدای متعال می‌فرماید که در این اوقات عورت‌ها آشکار می‌شوند، پس فقط بعد از اجازه گرفتن بر مردم وارد شوید. تعبیر، مبالغه‌ی روشنی در خود دارد.

نکته ی پنجم: همان طور که ذکر شد، منظور از قول الهی ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ زنان سالخورده است.

ابن قتیبہ می گوید: پیرزنان به این دلیل «قواعد» نامیده شده اند که به خاطر سالخوردگی، زیاد در خانه می نشینند؛ شاعر می گوید:

أَطَوُّ مَا أُطَوُّ، ثُمَّ أَوِي  
إِلَى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لِكَاعٍ

«بسیار می گردم و می چرخم و تا بتوانم می آیم و می روم و سپس، به خانه ای بازمی گردم که خانه نشین آن لکاع (زنی لئیم) است».

ابن ربیعہ می گوید: پیرزنان به این دلیل «قواعد» نامیده شده اند که از استمتاع جنسی باز مانده اند، چون که یائسه شده اند و دیگر هیچ طمع و تمایلی به شوهر ندارند و قول الهی ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ بر این گفته دلالت دارد.

نکته ی ششم: منظور از قول الهی ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾، این نیست که همه ی لباس های خود را بیرون بیاورند، بلکه مقصود فقط بعضی از البسه، مانند مقنعه و ردا می باشد و این ها لباس های رویی ای هستند که بیرون آوردن آن ها منجر به کشف عورت نمی شود، پس این از باب اطلاق کل و اراده ی جزء است و علمای علم بلاغت آن را مجاز مرسل می نامند.

نکته ی هفتم: بعضی از علما در مورد قول الهی ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ گفته اند: وقتی که پرهیز زنان کهنسال از بیرون آوردن لباس برای آن ها بهتر است، پس وضعیت زنان جوان زیبارو و دارای زینت چگونه خواهد بود؟! و به صورتی بلیغ تر: وقتی که پوشش داشتن زنان پیر امری مطلوب است، پس وضعیت دختران جوان چگونه می باشد؟!

زن اگرچه کهنسال هم باشد و تمایلی به وی نشود، باز هم بعضی ها به آن تمایل پیدا می کنند، پس شایسته است که عفت پیشه کند، در مثل ها آمده است: «لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ»: «هر آن چه گم شده و در جایی افتاده باشد، یابنده ای دارد (یا هر کالای کهنه و بی بهایی هم خریداری دارد)». شاعر نیز می گوید:

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ فِي الْحَيِّ لَاقِطَةٌ  
وَكُلِّ كَاسِدَةٍ يَوْمًا لَهَا سُوقٌ

«هر چیز افتاده و کم بهایی در قبیله هم، بردارنده و خریداری دارد و هر کالایی که کاسد باشد نیز، روزی بازاری خواهد داشت».

## احکام شرعی

### حکم اول: مخاطب آیه‌ی کریمه چه کسی است؟

ظاهر قول الهی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بیانگر این است که خطاب متوجه مردان است، اما مفسرین گفته‌اند: آیه در مورد اسما بنت ابی مرثد نازل شده است، پس در آیه، مردان و زنان، هردو، منظور هستند، زیرا (در عربی، در جمع شدن مذکر و مؤنث با هم) غلبه با مذکر است و بنابر رأی راجح در علم اصول هم، تأثیر و دخالت سبب نزول در حکم، قطعی است، پس به طریق تغلیب، خطاب به مردان و زنان هردو است.

امام فخر رازی می‌گوید: به نظر من، اولی این است که با قیاس جلی حکم در مورد زنان ثابت است، زیرا در مورد حفظ عورت، زنان وضعیت سخت‌تری از مردان دارند و چون این حکم در مورد مردان ثابت است، پس ثبوت آن در زنان به طریق اولی می‌باشد، آن چنان که ما حرمت زدن والدین را با قیاس جلی بر حرمت اف گفتن به والدین ثابت می‌کنیم.<sup>۱</sup>

ابوالسعود می‌گوید: این خطاب، یا خاص مردان است و زنان با دلالت نص داخل در حکم می‌شوند و یا این‌که به طریق تغلیب، حکم برای هردو گروه است.<sup>۲</sup>

می‌گویم (مؤلف): بعضی از مفسرین رأی دیگری را اختیار کرده‌اند که خلاصه‌ی آن، این است: قول الهی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ خطاب تغلیبی به مردان نیست، بلکه خطاب به کلیه‌ی کسانی است که صفت ایمان را دارند، خواه مرد باشند و خواه زن و بنابراین، زنان و مردان با هم داخل در حکم آن می‌شوند و معنای آن چنین می‌شود: ای کسانی که صفت ایمان دارید و خدا و پیامبر او را تصدیق کرده‌اید! بردگان و کنیزان شما به هنگام آمدن نزد شما، باید از شما اجازه بگیرند... شاید این رأی موجه‌تر باشد، چون که منظور از همه‌ی ندهایی که با لفظ ایمان صورت گرفته است، صفت ایمان می‌باشد و بنابراین، خطاب شامل مردان و زنان، هردو می‌شود - والله أعلم.



## حکم دوم: در آیه‌ی کریمه، منظور از قول الهی ﴿مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ چیست؟

منظور از آن، بردگان و کنیزان است و ظاهر قول الهی ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ بیانگر این است که حکم مختص افراد مذکر است، خواه کبیر باشند و خواه صغیر. ابن عمر و مجاهد به این حکم ظاهر قایل شده‌اند.

جمهور معتقدند که عام است و شامل همه‌ی بردگان و کنیزان کبیر و صغیر می‌شود. این رأی صحیح و رأیی است که طبری و جمهور مفسرین هم برگزیده‌اند.

پس همان طور که ورود بدون اجازه‌ی کودکان نزد افراد بزرگسال در اوقات خلوت آن‌ها نیکو نیست، ورود خادم مؤنث نیز نیکو نمی‌باشد، زیرا در این اوقات، افراد غالباً لباس (چندانی) بر تن ندارند و انسان آن چنان که اطلاع یافتن مردان از احوال خویش را دوست ندارد، اطلاع زنان از آن را نیز دوست ندارد.

ابن جریر طبری می‌گوید: به نظر من درست‌ترین این اقوال، قول کسی می‌باشد که افراد مذکر و مؤنث را منظور آیه دانسته است، زیرا خدای متعال با قول ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ همه‌ی بردگان را مشمول این حکم کرده و هیچ مذکر یا مؤنثی را تخصیص نداده است، پس این حکم شامل کلیه‌ی کسانی است که ظاهر آیه شامل آن‌ها می‌شود.<sup>۱</sup>

## حکم سوم: افراد صغیر چگونه مخاطب آیه واقع می‌شوند در حالی که قبل از بلوغ تکلیفی وجود ندارد؟

اگرچه در ظاهر خطاب متوجه افراد صغیر و نابالغ است، اما افراد کبیر منظور آن هستند، زیرا خدای متعال به مردان امر فرموده که به مملوکان، خادمان و کودکان خود بیاموزند که برای ورود نزد آن‌ها (در اوقات خلوت) اجازه بگیرند، پس این خطاب در ظاهر متوجه افراد صغیر، ولی در حقیقت متوجه افراد کبیر و مکلف است و مانند این حدیث است که می‌فرماید: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ»: «فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز خواندن امر کنید و اگر به ده سالگی رسیدند (و نماز نخواندند)، آن‌ها را بر سر نماز نخواندن بزنید» و هم چنین مانند این قول است که کسی به

دیگری بگوید: «لِيَحْفَكَ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ»: «زن و فرزند تو باید از تو بترسند»، ظاهر این فرمان متوجه زنان و فرزندان است، اما در حقیقت مرد مخاطب آن است که باید کاری انجام دهد که زن و فرزندش از او بترسند و حساب ببرند.

### حکم چهارم: اجازه گرفتن واجب است یا مستحب؟

ظاهر امر در قول الهی ﴿لِيَسْتَأْذِنَكُمْ﴾ بیانگر این است که امر برای وجوب می باشد و بعضی از علما هم به این حکم ظاهر قایل شده اند؛ اما جمهور معتقدند که امر برای استحباب و نَدْب و از باب تعلیم و ارشاد به آداب نیک است، پس باید فرد بالغ در همه ی اوقات و برده و بچه در آن سه وقت اجازه بگیرند.

از ابن عباس روایت شده که گفت: آیه ای وجود دارد که بیشتر مردم به آن ایمان نمی آورند و آن، آیه ی اذن است، اما من به کنیز خود امر می کنم که از من اجازه بگیرد. ابن عباس، وقتی این را گفت، به کنیز خردسالی که در کنارش بود اشاره کرد.<sup>۱</sup>

طبق رأی جمهور، آیه از محکومات قرآن است و چیزی آن را نسخ نکرده است، اما بعضی از علما معتقدند که نسخ شده است، زیرا صحابه و تابعین در صدر اول برخلاف این عمل می کردند. عده ای دیگر هم می گویند: این حکم مربوط به دوره ی اول اسلام است، زیرا آنان در آن هنگام درهایی نداشتند که بسته شود و پرده هایی نداشتند که آویخته شود. این عده، به روایت عکرمه استدلال کرده اند که گروهی از اهالی عراق به ابن عباس گفتند: ای ابن عباس! در مورد آیه ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ﴾ که در آن، آن امر (اجازه گرفتن) به ما شده و کسی هم آن عمل نمی کند، چه نظری داری؟ ابن عباس گفت: خدای متعال نسبت به مؤمنان بردبار و مهربان است و پوشاندن را دوست دارد و خانه های مردم در آن زمان پوشش و پرده ای نداشت و چه بسا که خادم یا فرزند یا دختر دم بخت شخصی پیش او می آمدند در حالی که او با همسر خود همبستر بود، پس خدای متعال هم آن ها را امر کرد که در آن اوقات اجازه بگیرند، اما پس از آن، خداوند (به وسیله ی فتوحات و سرانه های بیت المال) به آنان پرده و پوشش و مال فراوان بخشید و من دیگر کسی را ندیده ام که به آن عمل کند.<sup>۲</sup>

۱. تفسیر الکشاف: ۳/۲۰۰.

۲. به روایت ابوداود و نک: أحكام القرآن، جصاص: ۴۰۶/۳، الدر المنثور، سیوطی: ۵/۵۶.

آن چنان که قرطبی می‌گوید، صحیح این است که آیه نسخ نشده است و کلام ابن عباس هم بر نسخ آیه دلالت ندارد، زیرا وی امر به اجازه گرفتن را معلق بر وجود یک سبب می‌دانست و چون سبب زایل شد، حکم نیز زایل گردید و این دلالت دارد بر آنکه ابن عباس آیه را منسوخ ندانسته است و اگر دوباره چنین سببی ایجاد شود، حکم نیز دوباره برمی‌گردد و این، نسخ نیست.

### حکم پنجم: سن بلوغ که تکلیف به همراه دارد، چه سنّی است؟

آیه‌ی کریمه‌ی ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ اشاره به این دارد که کودک به صرف احتلام مکلف می‌شود و فقها اتفاق نظر دارند که کودک هرگاه دچار احتلام شد، بالغ شده است و دختر هم هرگاه دچار احتلام شود یا قاعده گردد یا حامله شود، بالغ شده است و بنابراین، احتلام علامت واضح بلوغ و رسیدن پسر یا دختر به سنّ تکلیف است و این مورد اجماع فقها می‌باشد و کسی در آن اختلافی ندارد؛ اما آنان در تعیین سنّی که انسان در آن مکلف می‌شود، بر دو رأی با هم اختلاف نظر دارند:

#### ۱. رأی مشهور حنفی‌ها

آن‌ها معتقدند که پسر بچه تا زمانی که به صورت کامل هجده ساله نشود، بالغ نیست، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾<sup>۱</sup>: «به مال یتیم، جز به نحو احسن نزدیک نشوید، تا به سن بلوغ می‌رسند» و مرحله‌ی «أشُدّ» (سن بلوغ و رشد عقلانی و حسن تصرف در امور در مراحل سنّی) بچه، آن چنان که از ابن عباس روایت شده است، هجده سالگی می‌باشد، اما چون رشد و ادراک دختر سریع‌تر است، پس سن بلوغ آن‌ها یکسال کم‌تر و هفده سالگی است.

#### ۲. رأی شافعی‌ها و حنبلی‌ها

شافعی و احمد و ابویوسف و محمد معتقدند که وقتی که پسر و دختر به پانزده سالگی رسیدند، بالغ شده‌اند و این قول از امام ابوحنیفه نیز روایت شده است. این دسته به این

روایت ابن عمر -رضی الله عنهما- استدلال کرده‌اند که می‌گویند در روز نبرد أحد، وی چهارده سال داشت و بر پیامبر ﷺ عرضه شد تا ایشان وی را اجازه‌ی نبرد فرماید، اما پیامبر ﷺ اجازه نداد و در روز خندق وی پانزده سال داشت که بر پیامبر ﷺ عرضه شد و پیامبر ﷺ به وی اجازه داد به جنگ برود.<sup>۱</sup>

هم‌چنین می‌گویند: معمولاً عادت بر این جاری است که بلوغ دختر و پسر، به بعد از پانزده سالگی آن‌ها نمی‌افتد و قبل از آن بالغ می‌شوند، پس پانزده سالگی سن بلوغ است و به حکم عادت، انسان وقتی که پانزده ساله شد، مکلف می‌شود.

جصاص می‌گوید: قول الهی ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا مِنْكُمْ﴾، بر بطلان قول کسانی دلالت دارد که سن بلوغ را پانزده سالگی دانسته‌اند، اگر فرد قبل از آن دچار احتلام نشد؛ زیرا خدای متعال میان کسانی که پانزده ساله شده‌اند و کسانی که کم‌تر از پانزده سال سن دارند، در صورتی که دچار احتلام نشده و بالغ نشده باشند، فرقی نگذاشته است و از جهات فراوانی از پیامبر ﷺ روایت شده که فرموده‌اند: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<sup>۲</sup>: «سه کس مورد مؤاخذه و بازخواست قرار نمی‌گیرند: شخصی که در خواب است تا زمانی که بیدار می‌شود و دیوانه، تا وقتی که عقل خود را بازیابد و بچه، تا زمانی که بالغ گردد» و ایشان میان کسانی که پانزده ساله شده‌اند و کسانی که به این سن نرسیده‌اند، تفاوتی نگذاشته است و حدیث ابن عمر، یعنی «این‌که او در روز نبرد أحد بر پیامبر ﷺ عرضه شد...»، هم مضطرب (یعنی دارای اشکال در معنی یا راویان) است، زیرا جنگ خندق در سال پنجم و جنگ احد در سال سوم روی داده، پس چگونه میان آن‌ها یک سال فاصله وجود داشته است؟! هم‌چنین اجازه به انجام جنگ ربطی به بلوغ ندارد، زیرا ممکن است فرد بالغ به خاطر ضعف برای جنگ پذیرفته نشود و فرد غیربالغ به خاطر داشتن قدرت و توانایی بر انجام جنگ و حمل اسلحه پذیرفته شود، آن چنان‌که به رافع بن خدیج اجازه‌ی جنگ داده شد، اما سمره بن جندب پذیرفته نشد و باز بر همین مسأله دلالت دارد آن‌که پیامبر ﷺ در مورد احتلام و سن از او سؤال نکردند.<sup>۳</sup>

جصاص در ادامه، در دفاع از مذهب ابوحنیفه به تفصیل سخن رانده است.

۱. به روایت امام احمد در مسند خود و عده‌ای دیگر.

۲. به روایت اصحاب سنن.

۳. تفسیر آیات الأحکام، جصاص: ۴۰۸/۳.

**ترجیح:** قول جمهور صحیح است، زیرا می دانیم که امثال چنین چیزهایی فقط با حکم عادت ثابت می شوند و عادت غالباً بر این جاری بوده که در این سن افراد به بلوغ برسند، پس این سن، سن بلوغ معتبر در تکلیف است و فقهای حنفی بیان کرده اند که بنا بر قول صاحبان (ابویوسف و محمد) فتوا داده می شود و این قول از امام ابوحنیفه رحمه الله نیز روایت شده است، پس این ملاک، معتبر است و بدین ترتیب خداوند، در جنگ مؤمنین را کفایت فرموده (و اختلاف از میان رفته است)!

### حکم ششم: آیا انبات (رویدن موی زهار) دلیل معتبری بر بلوغ به حساب می آید؟

آن چنان که ذکر شد، قول راجح فقها این است که فقط احتلام یا رسیدن به سن پانزده سالگی دلیل معتبری بر بلوغ هستند؛ اما از امام شافعی رحمه الله روایت شده که انبات را نیز به عنوان دلیل بلوغ، معتبر دانسته و به روایتی از عطیه قرطبی استدلال کرده که می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله امر به قتل آن دسته از بنی قریظه کرد که انبات برای آن ها حاصل شده بود، اما دستور دادند کسانی را که هنوز دچار انبات نشده اند، زنده باقی بگذارند. عطیه می گوید: آن ها (مسلمانان) به من نگاه کردند و چون هنوز موی در نیاورده بودم، مرا زنده باقی گذاشتند.

هم چنین از حضرت عثمان رضی الله عنه روایت شده که در مورد پسری از وی سؤال شد و ایشان گفتند: «آیا موی زهار وی رویده است؟»، و این دلالت دارد بر آن که این امر (این که انبات دلیل بلوغ باشد) مورد توافق صحابه بوده است، اما سایر فقها انبات را دلیل بلوغ به حساب نمی آورند و حتی جصاص گفته است که اثبات حکم شرعی با امثال حدیث عطیه قرطبی جایز نیست، زیرا:

۱. عطیه فردی مجهول است و فقط از طریق این خبر شناخته می شود و مخصوصاً این که آن سخن با مدلول آیه و خبر، که اثبات بلوغ با چیزی غیر از احتلام را نفی کرده اند، در تعارض است.

۲. الفاظ آن مختلف است، زیرا در بعضی از روایات آن آمده است که پیامبر به قتل کسانی امر فرمود «که موی زهار خود را تراشیده باشند» و در بعضی دیگر آمده است: ایشان به قتل آن هایی امر کردند که «موی بر رخسار آن ها برآمده باشد» و روشن است که فرد به چنین وضعیتی نمی رسد، مگر این که قبل از آن بالغ شده باشد.

۳. انبات بر قدرت بدنی فرد دلالت دارد، پس امر به قتل چنان افرادی، بر مبنای قدرت بدنی آنها بوده است نه به خاطر بلوغ.<sup>۱</sup>

آن چنان که بعضی از علما گفته‌اند: صحیح این است که امام شافعی رحمه الله انبات را دلیل بلوغ اطفال کافر برای جاری ساختن احکام اسارت، جزیه، معاهده و سایر احکام دانسته، نه این که آن را مطلقاً دلیل بر بلوغ دانسته باشد.<sup>۲</sup>

آلوسی می‌گوید: از گروهی از سلف صالح رأی عجیبی روایت شده است: آنها گفته‌اند اگر طول قامت فردی به پنج وجب برسد، بالغ شده است و از حضرت علی رضی الله عنه روایت شده که گفته است: اگر طول بدن پسری به پنج وجب رسید، حدود بر او جاری می‌شود و به نفع او قصاص گرفته و نیز، بر او قصاص جاری می‌شود.

از انس رضی الله عنه روایت شده که گفت: پسری را که سرقت کرده بود، نزد حضرت ابوبکر رضی الله عنه آوردند و ابوبکر رضی الله عنه امر کرد که او را وجب کنند، اما وی به اندازه‌ی یک انگشت (از پنج وجب) کوتاه‌تر بود و ابوبکر هم او را رها کرد.

فرزدق نیز در این بیت خود، همین رأی را پذیرفته است:

مَا زَالَ مُذْ عَقَدْتَ يَدَاهُ إِزَارَهُ      وَ سَمًا، فَأَذْرَكَ خَمْسَةَ الْأَشْبَارِ،...

«آن پسریچه، از آن وقتی که می‌توانست با دستان خود بند ازارش را ببندد، و از آن هنگام که بزرگ شد تا آن که به پنج وجب رسید، هم چنان...».

بیشتر فقها قایل به این رأی نشده‌اند، زیرا بعضی از افراد به بلوغ نرسیده‌اند و بلند قامت هم هستند و بعضی نیز از بلوغ گذشته‌اند ولی هم چنان کوتاه قامت هستند، پس این ملاک، اعتباری ندارد. شاید اخبار سابق هم صحیح نیستند و نیز آنچه از فرزدق نقل شده، اراده‌ی بلوغ در آن تعیین نمی‌شود، چون که بعضی گفته‌اند منظور فرزدق از «خمسۃ أشبار» قبر است، آن چنان که شاعر دیگری می‌گوید:

عَجَبًا لِأَرْبَعٍ أَذْرُعٍ فِي خَمْسَةٍ      فِي جَوْفِهِ جَبَلٌ أَشَمُّ كَبِيرٍ!<sup>۳</sup>

«شگفت است، جایی که چهار در پنج ذراع (وجب) وسعت دارد، مرد بزرگوار والای کریمی را در خود جای داده است!».

۲. تفسیر آلوسی: ۲۱۱/۱۸.

۱. تفسیر فخر رازی: ۳۰/۲۴.

۳. تفسیر آلوسی: ۲۱۱/۱۸.

### حکم هفتم: آیا کودک (نابالغ) به انجام فرایض و طاعات امر می شود؟

بعضی از فقها با استدلال به قول الهی ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾، معتقدند که کسی که بالغ نشده ولی عاقل باشد، برای تعلیم وی، به انجام شرایع امر شده، از ارتکاب قیایح نهی می شود، اگرچه اهلیت تکلیف را هم نداشته باشد، زیرا که خدای متعال هم آن ها را به اجازه گرفتن در این اوقات امر کرده و پیامبر ﷺ نیز فرموده اند: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ»: «فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز خواندن امر کنید».

از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت شده که گفت: وقتی که کودک دست راست و چپ خود را بشناسد، به او آموزش می دهیم.

از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که گفت: وقتی که بچه به ده سالگی رسید، حسنات برای وی نوشته می شوند، اما سیئات وی نوشته نمی شوند تا این که بالغ گردد.

ابوبکر رازی (مشهور به جصاص) می گوید: برای تعلیم و تأدیب به بچه امر می شود تا به آن عادت کند و آن را تمرین نماید و بعد از بلوغ برای وی آسان تر شده، گریزش از آن کم تر شود و هم چنین، از شرب خمر و خوردن گوشت خوک دور گردانده شده، از سایر محظورات نهی می شود، زیرا اگر در خردسالی منع نشود، امتناع از آن در بزرگسالی برای وی مشکل می شود و خدای متعال می فرماید: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا﴾<sup>۱</sup>: «خود و خانواده ی خود را از آتش دوزخ برکنار دارید» و در تفسیر آن گفته اند: یعنی آن ها را تأدیب کرده، آموزش دهید.<sup>۲</sup>

### حکم هشتم: منظور از «وضع الثیاب» که در آیه ی کریمه آمده است، چیست؟

آیه ی کریمه ی ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ دلالت بر این دارد که زن سالخورده که معمولاً مورد تمایل و رغبت مردان نیست، اگر لباس های خویش را در مقابل مردان بیگانه بیرون آورد، گناهی ندارد؛ مشروط بر این که خودنمایی نکرده، زینت خود را آشکار نسازد. منظور آیه البته این نیست که زن همه ی لباس های خود را بیرون آورد و لخت شود، زیرا این کار برای وی حتی اگر در مقابل محارم خودش نیز باشد، جایز نیست، چه رسد به افراد بیگانه! به همین دلیل فقها و مفسرین اتفاق نظر دارند که منظور از «ثیاب» در

آیه، بالاپوش‌ها و چادرهای روی لباس می‌باشد که زن مسلمان امر شده زینت خود را با آن مخفی نماید، در این آیه که می‌فرماید: ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِیْهِنَّ﴾<sup>۱</sup>: «رداهای خویش را جمع و جور بر خویش فرو افکنند».

این اجازه برای برداشتن لباس رو و مقنعه، فقط و فقط مخصوص آن دسته از زنان کهسنالی است که دیگر رغبتی به خودآرایی ندارند و غریزه‌ی جنسی در آنها از میان رفته است، اما اگر هنوز شرری از میل جنسی در آنها بود و امکان داشت زن را به اظهار زینت خود متمایل کند، در آن صورت، دیگر برای زن صحیح نیست که لباس رویی خود (چادر یا بالاپوش) را بیرون آورد.

قرطبی می‌گوید: اگر زن [حتی] دو لباس نازک هم بپوشد که بدنش در آن دیده شود، کار وی تبرج و خودنمایی است. در حدیث صحیح از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَرَهُمَا؛ ... وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِیْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَ لَا يَجِدْنَ رِبْحَهَا وَ إِنَّ رِبْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَ كَذَا»: «دو گروه اهل دوزخ می‌باشند که من آنها را (در این زمان) ندیده‌ام؛ ... و زنانی که ظاهراً پوشیده و در حقیقت لخت هستند که خود را به هر طرف متمایل می‌کنند (یعنی با ناز و کرشمه راه می‌روند و از طاعت خدا دور هستند، یا: خود مایل به گناهند و مردان را هم بدان می‌خوانند) و (موهای) سرشان را مانند کوهان شتران بلند می‌کنند؛ چنین کسانی داخل بهشت نمی‌شوند و بوی آن را هم نمی‌شنوند در حالی که بوی آن از فاصله‌های دور نیز شنیده می‌شود» و در روایت دیگری آمده است: «مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ غَامٍ»: «از فاصله‌ی پانصد سال راه هم احساس می‌شود».

ابن‌العربی می‌گوید: به این دلیل آنها را «کاسیات» (دارای لباس) توصیف فرموده که لباس بر تن دارند و به این خاطر آنها را توصیف به «عاریات» (لخت) کرده است که لباس وقتی نازک باشد، بدن زن را نمایان و زیبایی‌های تن او را آشکار می‌کند [و انگار که لخت است] و این حرام است.<sup>۲</sup>

می‌گویم (مؤلف): این یکی از تأویل‌های علما در مورد این مفهوم است و تأویل دوم این می‌باشد: آنها لباس بر تن دارند، اما لباس تقوا بر تن آنها نیست، آن لباسی که خداوند در



مورد آن می‌فرماید: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾<sup>۱</sup>: «و لباس تقوا بهترین لباس است» و در همین معنی هم سروده‌اند:

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التَّقَىٰ،      تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيًا  
و خَيْرٌ لِّبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ      وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا<sup>۲</sup>

«اگر انسان لباسی از تقوا بر تن نکند، در حقیقت برهنه است، اگرچه به ظاهر هم لباس به تن داشته باشد و بهترین لباس آدمی، طاعت و عبادت پروردگار است و در آن کس که از خداوند سرپیچی می‌کند، هیچ خیری نیست.

## ارشادات آیات کریمه

۱. اجازه گرفتن بردگان و کنیزان در اوقات خلوت ضروری است.
۲. باید آداب اسلامی و از جمله اجازه گرفتن به هنگام ورود در اوقات خلوت را به کودکان یاد داد.
۳. از خادم خواسته نمی‌شود که در همه‌ی اوقات اجازه بگیرد، زیرا خدمت کردن وی به صاحب خود امری ضروری است.
۴. کودک، هنگامی که به سن بلوغ رسید، بر او واجب است که در همه‌ی اوقات، قبل از ورود، اجازه بگیرد.
۵. وقتی که خادمان بالغ و مرد شدند، برای زن مسلمان جایز نیست که خود را در مقابل آن‌ها آشکار و برهنه نماید.
۶. مبالغه در پوشش و پوشیدن ردا و چادر، بر زنان سالخورده واجب نیست، زیرا حرج از آن‌ها برداشته شده است.
۷. در تبرّج و آشکار ساختن زینت در مقابل مردان بیگانه، زنان پیر و دختران باکره مساوی هستند.
۸. شریعت الهی، سنجیده‌کار و نظام‌وی مهربانانه است، پس بر مؤمنان واجب است که به آن متمسک شوند.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

دین اسلام، رسالتی اصلاحگر و برجسته، آدابی اجتماعی و والا و الگوهای رفیع از انسانیت بوده، محتوی بهترین نظام‌ها و مبانی همه‌ی قوانین و بهترین نمونه‌های برتری و اخلاق در تمام ادیان است. تعالیم مترقی آن، به کمال دعوت می‌کند و مبانی انسانی آن، هدف اصلاح را در پی گرفته است و می‌توان گفت که اسلام رسالت فضایل و آداب و بلکه رسالت حیات و زندگی است.

در این آیات کریمه، افراد به آداب انسانی دعوت شده‌اند و آن، آداب مربوط به خانه‌هاست و به امت می‌آموزد که به اخلاق والای اسلامی متمسک شوند و به کودکان و خادمان خود، این آداب ستوده را بیاموزند تا خانواده و جامعه‌ی مسلمانان از مفاسدی که جوامع دیگر از آن می‌نالند، به دور باشند.

اولین ادب از آداب اجتماعی که انسان در این آیات می‌یابد، اجازه گرفتن به هنگام ورود به خانه‌هاست که در آیات کریمه‌ی سابق ذکر شد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾<sup>۱</sup>: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! وارد خانه‌هایی نشوید که متعلق به شما نیست تا زمانی که اجازه می‌گیرید و بر اهل آن سلام می‌گویید». بعد از این، ادب اجازه گرفتن در داخل خانه می‌آید و خطاب آن متوجه خادمان و کودکان است تا بر عورت‌ها اطلاع نیابند و آن‌ها را نبینند، زیرا ممکن است که انسان در حالتی باشد که دوست نداشته باشد کسی در آن حالت او را ببیند و ممکن است که با همسر خویش در حالتی باشد که ورود کسی بر وی صحیح نباشد. به همین دلیل، اسلام اجازه گرفتن را در سه وقت حتی بر خادمان و افراد صغیر واجب کرده است و به دلیل آشکار شدن عورت‌ها در آن اوقات، آن اوقات را عورت نامیده است و در این سه وقت، خادمان و کودکان نابالغ که به سن تمیز رسیده‌اند، باید اجازه بگیرند تا عورت خانواده‌ی خویش را نبینند و این، ادب رفیعی است که بسیاری از افراد در زندگی خود از آن غافل هستند و آثار روانی و اخلاقی آن را ناچیز

می‌شمارند و گمان می‌کنند که چشم خادم به عورت صاحب خود نمی‌افتد و کودکان، قبل از بلوغ این مناظر را نمی‌فهمند، حال آن‌که روان‌شناسان معتقدند که بعضی از مناظری که افراد در کودکی می‌بینند، در زندگی آینده‌ی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و ممکن است آنان را مبتلا به امراض روانی و اخلاقی نماید و عقده‌هایی صعب‌العلاج در آن‌ها ایجاد کند.

این ادب رفیع اسلامی را نزد غیر مسلمانان نمی‌یابیم و برای شرف و افتخار دین اسلام همین بس که دین ادب و پوشش و حشمت و وقار است، زیرا که امر به فرو گرفتن چشم از عورت‌های مردم می‌کند و این سه وقت را تخصیص می‌دهد، چون این اوقات، محلّ و مظنه‌ی کشف عورت هستند و برای رفع حرج، از خادمان و کودکان نمی‌خواهد که در همه‌ی اوقات اجازه بگیرند، زیرا خادمان، برای انجام خدمت و کودکان به حکم صغر سن، زیاد نزد خانواده‌ی خود رفت و آمد می‌کنند و بدین ترتیب، اشتیاق به ستر عورت و ازاله‌ی حرج و مشقت از مردم را با هم جمع می‌آورد.

در پایان، از زنان می‌خواهد که زینت خود را مخفی نگاه دارند تا موجب فتنه و شهوت‌انگیزی نشوند و آن‌ها را به رعایت کامل حجاب و پوشش فرمان می‌دهد و زنان کهنسالی را که شهوت‌انگیز نیستند و موجب فتنه‌ای نمی‌شوند، استثنا کرده، به آن‌ها اجازه می‌دهد که لباس‌های رویی خود را بیرون آورند، مشروط بر این‌که عورت و زینتشان آشکار نشود و با وجود پیریشان، باز هم برای آن‌ها این را بهتر می‌داند که دارای پوشش بوده، با پوشیدن لباس‌های گشاد - که تنگ و چسبیده نیستند - وقار و حشمت خود را حفظ کنند. این، همان ادب [مورد نظر] اسلام و عفت‌ورزی زن مؤمن و طاهری است که خواهان حفظ خود و کرامت خویش است و قرآن آن را «استعفاف» نامیده است، یعنی طلب عفت و پاکدامنی و ترجیح دادن آن بر علاقه به آشکار ساختن خود و این بدان خاطر است که میان تبرج و فتنه و مراعات حجاب و عفت، رابطه وجود دارد. این برهان به تنهایی به عنوان دلیل رفعت شریعت و پاکی مقصود و هدف آن و شرافت و بلند نظری غایت آن، کفایت می‌کند؛ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾<sup>۱</sup>: «خداوند حق می‌گوید و به راه راست هدایت می‌کند».

## گفتار نه

### مباح بودن غذا خوردن در خانه‌های خویشاوندان

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدَقْتُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾﴾<sup>۱</sup>

«بر (اشخاص صاحب عذر، همچون) کور و لنگ و بیمار گناهی نیست (که با دیگران بخورند) و بر خود شما گناهی نیست که در خانه‌های (فرزندان) خودتان یا خانه‌های پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌های خود یا خانه‌هایی که کلیدهای آن‌ها در اختیار شماست (و نگهبانی و مواظبت آن‌ها به شما سپرده شده است) و یا خانه‌های دوستانتان غذا بخورید. هم‌چنین بر شما گناهی نیست که به طور دسته‌جمعی و یا جداگانه غذا بخورید، هر وقت داخل خانه‌ای شدید، بر هم‌دیگر سلام کنید، سلام پربرکت و پاکی که به فرمان خدا مقرر است (و موجب صفا و صمیمیت می‌شود). این گونه (کافی و واضح) خداوند آیات را برایتان توضیح می‌دهد

و تبیین می‌کند تا این‌که (ببیندیشید و در پرتو خرد، احکام و مواظظ مندرج در آیات را) بفهمید (و بدان‌ها عمل کنید).»

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿حَرْجٌ﴾: زجاج می‌گوید: حرج در لغت به معنای تنگ است، اما در شریعت به معنای گناه می‌باشد؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿لَكِنِّي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ﴾<sup>۱</sup>: «تا مشکل و گناهی بر مؤمنان نباشد». متحرّج به معنای کسی است که از گناه خودداری می‌کند. در حدیث نیز آمده است: «حَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ»: «از بنی اسرائیل اخبار را نقل کنید که هیچ اشکال و گناهی ندارد». تحرّج به معنای گناه کردن و تحرّیج به معنای در تنگنا انداختن است.<sup>۲</sup> این‌اثیر می‌گوید: حرج در اصل به معنای تنگی است و بر گناه و حرام نیز واقع می‌شود و به قولی به معنای «نهایت تنگی» می‌باشد. معنای حدیث این است: «اشکال و گناهی بر شما نیست که آن‌چه را از بنی اسرائیل می‌شنوید، نقل کنید». کلمه‌ی «حرج» در احادیث فراوانی وارد شده است و همه‌ی آن‌ها دارای همین معنا هستند.<sup>۳</sup>

در قرآن آمده است: ﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾<sup>۴</sup>: «سینه‌اش را بسیار تنگ می‌سازد»، یعنی آن چنان تنگ می‌سازد که برای هیچ خیری گشایش نمی‌یابد.

﴿مِفْتَاحَةٌ﴾: جمع «مِفْتَاح» است، اما «مِفَاتِيح» جمع «مِفْتَاح» است. در لسان العرب آمده است: «المِفْتَاح» با میم مکسور و «مِفْتَاح»، به معنای کلید و چیزهایی می‌باشند که چیزی با آن‌ها باز می‌شود. جوهری می‌گوید: و هم چنین به معنای هر آن‌چه که چیز مبهم و پیچیده‌ای را باز کند. در قرآن آمده است: ﴿وَ آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مِفْتَاحَهُ لَتَتَوَّأ بِأَلْعَصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾<sup>۵</sup>: «ما آن اندازه گنج و دفینه به او داده بودیم که کلیدهای خزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت سنگینی می‌کرد»، در مورد آیه قولی می‌گوید: منظور از آن کلیدهای گنجینه‌هایی است که درها با آن باز می‌شوند و قولی هم می‌گوید: منظور از آن، خود گنجینه‌ها و دفینه‌هاست. ازهری می‌گوید: در تفسیر، درست‌تر و نزدیک‌تر به معنی این است که قول الهی «مِفْتَاحَهُ» به معنای خزانه‌های مال او می‌باشد، البته خداوند به مقصود خویش آگاه‌تر است.<sup>۶</sup>

۱. الأحزاب: ۳۷. ۲. لسان العرب، ماده‌ی حرج و القاموس المحيط.

۳. النهایة، ابن‌اثیر و نک: الصحاح و القاموس المحيط. ۴. الأنعام: ۱۲۵.

۵. القصص: ۷۶. ۶. زاد المسیر: ۶/۲۴۰ - لسان العرب، ماده‌ی فتح.

﴿أَشْنَاتًا﴾: جمع «شَتَّ» و به معنای پراکنده است. «شَتَات» به معنای جدایی است و «تَشَتَّتَ جَمْعُهُمْ» یعنی جمع آن‌ها پراکنده شد.

طرماح می‌گوید:

شَتَّ شَعْبُ الْحَيِّ بَعْدَ التَّامِّ وَ شَجَاكَ الرَّبْعُ رُبْعَ الْمُقَامِ

«قبیله، پس از الفت و پیوستگی از هم جدا و پراکنده شدند و (خالی ماندن) منزل و اقامتگاه، تو را غمگین ساخت».

در لسان العرب آمده است: «الشَّتَّ» به معنای افتراق و جدایی است و «شتیت» به معنای متفرق و پراکنده می‌باشد و در قرآن آمده است: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَاتًا﴾<sup>۱</sup>: «یعنی در آن روز مردم دسته دسته و پراکنده بیرون می‌آیند تا کارهایشان به آن‌ها نشان داده شود»، که بعضی از آن‌ها عمل صالح و برخی دیگر عمل بد انجام داده‌اند. «جاءَ الْقَوْمُ أَشْنَاتًا» یعنی آن قوم به صورت پراکنده آمدند، و به هر فرد، «شَتَّ» گفته می‌شود.<sup>۲</sup>

معنای آیه: گناهی بر شما نیست که با هم یا پراکنده و جدا جدا بخورید.

﴿فَسَلِّمُوا﴾: از مصدر تسلیم و به معنای تحیت (سلام و درود) است، یعنی بر هم دیگر تحیت اسلام بفرستید و تحیت اسلام هم، چنین است: «السلامُ علیکم ورحمةُ الله وبرکاته». در حدیث آمده است: «... وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ»: «... و این‌که بر کسانی که می‌شناسی و یا نمی‌شناسی، سلام کنی».<sup>۳</sup>

تسلیم مشتق از سلام است که یکی از نام‌های خداوند می‌باشد، زیرا خداوند از عیب و نقص بری و پاک است.

در لسان العرب آمده است: سلام و تحیت به یک معنا هستند و آن معنا، سلامت از همه‌ی آفات می‌باشد. در حدیث سلام کردن آمده است: «قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَوْتَى»: «(مگو علیک السلام، بلکه) بگو: السلام علیک، زیرا علیک السلام، سلام مردگان می‌باشد». عادت اعراب در گذشته بر این جاری بود که در مرثی خود ضمیر مرده را بر دعا مقدم می‌کردند و مثلاً می‌گفتند: «عليك سلام الله قيس بن عاصم».<sup>۴</sup>

۱. الزلزلة؛ ۶. ۲. لسان العرب، ماده‌ی شت و نک: القاموس المحيط.

۳. به روایت شیخان از عبدالله بن عمرو بن عاص. ۴. لسان العرب، ماده‌ی سلم و الصالح و تاج العروس.

در حدیث ابوهریره رضی الله عنه آمده است: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ قَالَ: اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعَ مَا يُجِيبُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ». «هنگامی که خداوند آدم علیه السلام را خلق کرد، به وی فرمود: برو و به آن چند ملائکه سلام کن و بین چه جوابی به تو می دهند، چرا که آن، سلام تو و فرزندان تو خواهد بود، پس آدم گفت: السلام علیکم».<sup>۱</sup>

﴿تَحِيَّةٌ﴾: زجاج می گوید: مفعول مطلق و منصوب بر مصدریّت است؛ مانند قول «قَعْدْتُ جُلُوسًا»، زیرا قول «فَسَلِّمُوا» به معنای «فَحَيُّوا» (تحیت و سلام بفرستید) می باشد و معنای آیه چنین است: بر هم دیگر سلام کنید، سلام پربرکت و پاکی که به فرمان خدا مقرر است. «تحیه» در لغت به معنای سلام است؛ خدای متعال می فرماید: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾<sup>۲</sup>: «و هنگامی که به پیش تو می آیند، به گونه ای تو را سلام می گویند که خدا، تو را بدان گونه سلام نگفته است».

ازهری می گوید: «تحیه» بر وزن «تفعلة» از «حیاة» است که به علت اجتماع دو حرف مشابه، در آن ادغام واقع شده و «هاء» ملازم آن می باشد، اما زائد است.<sup>۳</sup> از ابوهیثم روایت شده که گفت: «تحیه» در کلام عرب، درود و سلامی است که افراد به هنگام ملاقات با هم، به یکدیگر می گویند؛ شاعر می گوید:

«تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ!»: «درود و تحیت میان آنها، یک زدن دردناک است!».

﴿مُبَارَكَةٌ﴾: یعنی اجر و ثواب دارد و برکت در اصل به معنای رشد و افزایش است.

﴿طَيِّبَةٌ﴾: حسنه ای که با دعا و ایمان پاکیزه گشته یا آن چه که درون سلام کننده را پاک می نماید.

ابوبکر جصاص می گوید: یعنی سلام، تحیت و درودی از جانب خداست، زیرا خدای متعال به آن فرمان داده و آن، پربرکت و پاکیزه است، زیرا دعای سلامت می باشد و اثر و منفعت آن باقی می ماند و در آن دلالتی بر این نکته هست که منظور از قول الهی ﴿وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾<sup>۴</sup>، سلام است.

۱. به روایت بخاری و مسلم از ابوهریره و نک: جمع الفوائد: ۲/۲۳۹.

۲. المجادلة: ۸. ۳. لسان العرب، ابن منظور، ماده ی حیا.

۴. النساء: ۸۶: «هرگاه به شما درودی گفتند، به گونه ی زیباتر و بهتر از آن و یا همانند آن، آن را پاسخ گوید».

## معنای اجمالی

خدای متعال چنین می‌فرماید: بر افراد صاحب عذر و مریض و ناتوان جسمی از قبیل کور، لنگ و بیمار گناهی نیست که همراه با افراد سالم غذا بخورند، زیرا خدای متعال، کبر و غرور و متکبرین را دوست ندارد و تواضع را از بندگان خویش می‌پسندد و هم‌چنین، ای مؤمنان! بر شما گناهی نیست که در خانه‌های خویشان یا دوستان خود یا خانه‌ای که به دست شما سپرده شده و کلید آن در غیاب اهل آن خانه در اختیار شماست، بخورید. بر شما گناهی نیست که با هم یا جدا جدا بخورید. اگر به خانه‌ی برادران یا دوستان خود وارد شدید، ابتدا به آن‌ها سلام کنید، سلام و تحیت اسلام را که شعار مؤمنان و درودی مقرر از جانب خدا و مبارک و پاکیزه است. این، شرع و حکم خدا برای شماست تا متأدب به آداب اسلام و متمسک به تعالیم مترقی آن شوید که سعادت و صلاح دین و دنیای شما در آن است و خدای متعال بدین طریق راه خیر و سعادت را برای شما تبیین می‌کند تا که شاید در همه‌ی امور، خیر و حق را دریابید و از مؤمنان پرهیزگار شوید.

## سبب نزول این آیات

۱. از ابن عباس روایت شده که گفت: هنگامی که آیه‌ی ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾<sup>۱</sup>: «و اموالتان را به باطل در میان خود نخورید» نازل شد، مسلمانان از هم غذا شدن با مریضان، افراد زمین‌گیر، نابینا و لنگ کناره‌گیری می‌کردند و می‌گفتند: غذا، بهترین اموال است و خدای متعال از خوردن مال به باطل نهی کرده است و فرد نابینا محل غذای پاک را نمی‌بیند و مریض به سبب مریضی تمام غذا را دریافت نمی‌کند و فرد لنگ توان نشستن بر سفره‌ی غذا را ندارد، پس این آیه‌ی کریمه نازل شد: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾.<sup>۲</sup>
۲. از سعید بن مسیب رضی الله عنه روایت شده که گفت: عده‌ای بودند که هنگامی که با پیامبر صلی الله علیه و آله از شهر خارج می‌شدند، کلید خانه‌های خود را نزد افراد نابینا، لنگ، مریض و یا خویشاوندان خود جا می‌گذاشتند و به آن‌ها امر می‌کردند که اگر احتیاج پیدا کردند، از خوردنی‌هایی که در

۱. البقرة: ۱۲۸.

۲. زاد المسیر، ابن جوزی: ۶/۶۴ - البحر المحیط: ۶/۴۷۳ - سیوطی، الدر المنثور: ۵/۵۸.



خانه‌های آنهاست، بخورند، اما آنها از خوردن ابا می‌کردند و می‌گفتند: خوف این داریم که صاحبان خانه‌ها به این راضی نباشند، پس این آیه نازل شد.<sup>۱</sup>

۳. از مجاهد روایت شده که در مورد این آیه گفت: عده‌ای از افراد زمین‌گیر، نابینا، لنگ و نیازمند بودند که مردانی آنها را تا خانه‌های خودشان دنبال می‌کردند و اگر می‌دیدند که در خانه‌های خودشان غذایی ندارند، آنها را به خانه‌ی پدران و مادران خود و یا برخی افراد مذکور در آیه می‌بردند، اما آن افراد بیمار و زمین‌گیر از خوردن آن غذا ابا می‌کردند، زیرا مالک اصلی غذا، غذا را به آنها نداده بود، پس این آیه نازل شد.<sup>۲</sup>

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. جمهور چنین قرائت می‌کنند: ﴿مَلَكُكُمْ﴾، که بنا معلوم است؛ اما سعید بن جبیر و ابوعلیه با میم مضموم و لام مشدد و مکسور و به صورت مجهول «مَلَكُكُمْ» قرائت می‌کنند.
۲. جمهور چنین قرائت می‌کنند: ﴿مَفَاتِحُهُ﴾ و این جمع است. اما انس بن مالک و قتاده با میم مکسور و به صورت مفرد (مِفْتَاحُهُ) قرائت می‌کنند. اما ابن جبیر به صورت «مَفَاتِحُهُ» که جمع مفتاح است، قرائت می‌کند.<sup>۳</sup>
۳. قول الهی ﴿أَوْ صَدِيقُكُمْ﴾ به تبع حرکت «دال»، با «صاد» مکسور قرائت شده است؛ اما جمهور با «صاد» مفتوح قرائت می‌کنند. ﴿أُمَّهَاتِكُمْ﴾ نیز به همان ترتیب با همزه‌ی مضموم خوانده شده است، اما طلحه به صورت «إُمَّهَاتِكُمْ» و با همزه‌ی مکسور آن را قرائت کرده است.<sup>۴</sup>

## وجوه اعرابی

۱. ابوحیان در مورد قول الهی ﴿جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾ می‌گوید: ﴿جَمِيعاً﴾ و ﴿أَشْتَاتاً﴾ منصوب بر حال هستند، یعنی «مُجْتَمِعِينَ» یا «مُتَفَرِّقِينَ».

۱. تفسیر ابن جوزی: ۶/۶۴ - أسباب النزول، واحدی، ص ۹۰ و نک: الدر المنثور، سیوطی.

۲. أحكام القرآن، جصاص: ۳/۳۳۴ - زاد المسیر: ۲/۶۴ و طبری و سیوطی.

۳. البحر المحیط: ۶/۴۷۴ - تفسیر ابن جوزی: ۶/۶۵.

۴. البحر المحیط: ۶/۴۷۴.

۲. زجاج در مورد قول الهی ﴿تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ می‌گوید: ﴿تَحِيَّةٌ﴾ منصوب است بنابر مصدریت، زیرا قول ﴿فَسَلِّمُوا﴾ به معنای «فَحَيُّوا» می‌باشد، پس مفعول مطلق است. قول الهی ﴿مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ هم دو صفت برای مصدر ﴿تَحِيَّةٌ﴾ و جار و مجرور متعلق به ﴿طَيِّبَةٌ﴾ یا خود ﴿تَحِيَّةٌ﴾ است - والله أعلم.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: در قول الهی ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾، خدای متعال حَرَج را از نابینا، لنگ و مریض برداشته است، اما در آیه، متعلق حرج را ذکر نکرده است، به همین دلیل جمهور مفسرین معتقدند که نفی حرج از اهل عذر و افراد مذکور در آیه، در خوردنی‌هاست، پس معنای آیه چنین می‌باشد: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الْأَعْمَى حَرَجٌ أَنْ تَأْكُلُوا مَعَهُ وَلَا فِي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا فِي الْمَرِيضِ حَرَجٌ» و «علی» به معنای «فی» می‌باشد. این را ابن جریر ذکر کرده است.<sup>۱</sup>

حسن و عبدالرحمن بن زید می‌گویند: حرجی که از صاحبان عذر نفی شده است، در مورد نیامدن به جهاد در راه خداست و این از ماقبل خود جدا شده است، زیرا متعلق دو حرج مختلف می‌باشد، پس معنای آیه چنین است: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ فِي تَرْكِهِمُ لِلْجِهَادِ وَ عَدَمِ خُرُوجِهِمْ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ بِسَبَبِ أَعْذَارِهِمْ» و کلام در این جا اتمام می‌یابد، اما مابعد آن، استینافی (سخنی جدید) است و ربطی به آن ندارد. ابو حیان در تفسیر «البحر المحيط» این را اختیار کرده است.

نکته‌ی دوم: خدای متعال خانه‌ی نزدیکان از قبیل پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها و... را ذکر کرده، اما نامی از خانه‌ی فرزندان نیاورده و راز آن کار در این است که مال فرزندان، مال پدر است و خانه‌ی فرزندان، خانه‌ی پدر می‌باشد، چه در حدیث آمده است: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»: «تو و اموالت متعلق به پدرت هستی»؛ پس با اکتفا به ذکر ﴿يُؤْتِكُمْ﴾، خانه‌ی فرزندان را ذکر نکرده است و بنابراین مایملک فرزندان، به دلیل نیرومند بودن حق خویشاوندی و نزدیکی (بین پدر و فرزند)، مانند اموال پدر است و در حدیث شریف نیز آمده است: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبٍ وَلَدَهُ، وَإِنْ وَلَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ»: «پاکیزه‌ترین

چیزی که فرد می خورد، آن است که از دسترنج فرزند خود می خورد و به درستی که فرزند هرکس هم از جمله ی دسترنج اوست».<sup>۱</sup>

ابو حیان می گوید: با اکتفا به ذکر ﴿بُيُوتُكُمْ﴾ خانه ی فرزندان را ذکر نکرده و معنای قول ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ این است: «از خانه هایی که همسران و فرزندان شما در آن هستند» و فرزند نزدیک ترین رابطه ی خویشاوندی را در میان افراد مذکور، با فرد دارد، پس چون سبب رخصت، قرابت و نزدیکی است، آن کس که نزدیک تر و دارای قرابت بیشتر باشد، اولی تر است.<sup>۲</sup>

نکته ی سوم: به کسی گفته شد: چه کسی نزد تو دوست داشتنی تر است، برادرت یا دوست؟ گفت: برادرم را دوست ندارم مگر این که دوست من باشد.

یک بار، هنگامی که حسن (بصری) در خانه نبود، عده ای از یاران وی در خانه اش غذا خوردند، وقتی که حسن آمد و آن ها را دید، خوشحال شد و گفت: بزرگان صحابه را هم دیدم که چنین بودند.

در آن زمان مرد به خانه ی دوست خود می رفت و از کیسه ی او پول برمی داشت و آن دوست هم، (از خشنودی و شادی از این کار)، آن کنیز خود را که کیسه ی پول را به دوستش نشان داده بود، آزاد می ساخت.

ابن عباس می گوید: دوستی بیشتر از خویشاوندی مورد تأکید است، آیا نمی بینید فریاد و کمک خواهی جهنمیان را که می گویند: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾<sup>۳</sup> وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۱۰۱﴾<sup>۴</sup>: «ما اصلاً شفاعت کنندگانی نداریم و دوست صمیمی و نزدیک هم نداریم» و از پدران و مادران خود کمک نمی خواهند.<sup>۵</sup>

نکته ی چهارم: اعراب به کرم مشهور شده اند. گروهی از انصار بودند که هنگامی که مهمانی برایشان می آمد، فقط با مهمان خود غذا می خوردند. در قبیله ی کنانه، افراد به تنهایی غذا نمی خوردند و بر آنان سخت می آمد که به تنهایی غذا بخورند و چه بسا که فرد از صبح تا عصر می نشست و لب به غذا نمی زد در حالی که غذا هم در جلو دستش بود و سپس اگر

۱. به روایت اصحاب سنن و بخاری در «التأریخ». ترمذی با این لفظ آورده است: «إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَ إِنْ أَوْلَاكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»: «حلال و پاک ترین چیزی که شما می خورید، آن است که از کسب شماست و (مال) اولاد شما هم از جمله ی کسب شماست». و نک، فخر رازی: ۴۳۷/۶.

۲. البحر المحيط: ۴۷۶/۶.

۳. الشعراء: ۱۰۰-۱۰۱.

۴. همان.

کسی را نمی‌یافت که با وی هم غذا شود، آن‌گاه به ناچار به تنهایی غذا می‌خورد؛<sup>۱</sup> چنان‌که یکی از آنان با افتخار به کار خودش می‌گوید:

إِذَا مَا صَنَعْتَ الرَّادَ فَالتَّمِيسِي لَهُ أَكْبَلًا فَإِنِّي لَسْتُ أَكِلُهُ وَحْدِي!

«ای زن! اگر غذایی درست کردی، خورنده‌ای هم برای آن دست و پا کن، چون که من هرگز آن را به تنهایی نمی‌خورم!».

نکته‌ی پنجم: زمخشری می‌گوید: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ یعنی ابتدا بر اهل آن خانه که هم‌دین و خویشاوند شمایند، سلام کنید و ﴿وَتَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ یعنی با امر الهی ثابت و از جانب او مشروع شده است، یا به این خاطر که سلام کردن و تحیت، طلب سلامت و حیات برای کسی است که به او سلام شده و توصیف آن به «برکت» بدین دلیل است که دعای یک مؤمن برای مؤمن دیگر است و در آن، امید افزایش خیر و رزق پاک از جانب خدا می‌رود.<sup>۲</sup>

نکته‌ی ششم: نکره بودن قول الهی ﴿بُيُوتًا﴾، بیانگر عام بودن آن است، یعنی به هر خانه‌ای که وارد شدید، بر هم‌دیگر سلام کنید.

امام فخر رازی می‌گوید: در قول ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، خدای متعال همه‌ی مسلمانان را همانند نفس واحد قرار داده است و مانند این قول الهی است: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾<sup>۳</sup>: «خودکشی نکنید و خون هم‌دیگر را نریزید».

ابن عباس می‌گوید: اگر کسی هم در خانه نبود، باید به خود بگوید: سلام بر ما از جانب پروردگارمان.<sup>۴</sup>

ابن جریر طبری می‌گوید: درست‌ترین این اقوال، قول کسی است که می‌گوید: معنای آن چنین است: "هرگاه به خانه‌ی مسلمانی وارد شدید، به هم‌دیگر سلام کنید." به این دلیل هم این قول درست‌تر است که خدای متعال فرموده: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ و هیچ خانه‌ای را تخصیص نداده است و می‌فرماید: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ یعنی «بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» (بر هم‌دیگر)، پس چون بعضی خانه‌ها را تخصیص نداده است، روشن است که منظور خداوند، همه‌ی خانه‌ها (مساجد و غیر مساجد) می‌باشد.<sup>۵</sup>

۱. زاد المسیر، ج ۶.

۲. تفسیر الکشاف، جزء سوم.

۳. النساء؛ ۲۹.

۴. نک: تفسیر طبری، جزء هجدهم.

۵. فخر رازی: ۴۴۸/۶.

## احکام شرعی

### حکم اول: منظور از خوردن در خانه‌ها چیست؟

آیه‌ی کریمه بر مباح بودن خوردن از خانه‌های نزدیکان دلالت دارد و این، نشان‌دهنده‌ی صمیمیت و با هم مأنوس بودن و عدم تکلف و مزاحمت است و عرف هم بر این جاری می‌باشد که افراد به خویشاوندان غذا دهند، زیرا این کار، آن‌ها را شاد می‌کند و جریان داشتن عرف بر اذن به آن، مانند بیان صریح اجازه است، پس برای انسان مباح می‌باشد که در خانه‌ی خویشاوندانی که خداوند اسم برده است، غذا بخورد.

مفسرین در مورد قول الهی ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾، بر سه قول با هم اختلاف نظر دارند:

۱. منظور از آن، خانه‌های فرزندان است، یعنی «بُيُوتِ أَوْلَادِكُمْ»، زیرا خانه‌های آن‌ها در

حکم خانه‌های شماس است.

۲. منظور از آن، خانه‌هایی است که افراد خود در آن سکونت دارند و در آن خانه، عیال

کسی دیگری هستند، پس خطاب متوجّه زن، فرزند، خادم و ساکنان خانه‌ی مرد است و به این دلیل خانه‌ها را به آن‌ها منسوب کرده که آن‌ها ساکن خانه هستند.

۳. منظور از آن، خانه‌های خودشان است و مقصود آیه، خوردن از مال عیال و همسران

آن‌هاست، زیرا خانه‌ی زن، همان خانه‌ی مرد (شوهر او) می‌باشد.

ابوبکر جصاص رأی دوم را برگزیده و می‌گوید: یعنی - والله أعلم - در خانه‌هایی که افراد ساکن آن هستند ولی در آن خانه‌ها، تحت تکفل کس دیگری به حساب می‌آیند، مانند زن، فرزند، خدمتگزار و دیگر ساکنان منزل مرد، که همه در خانه‌ی مرد غذا می‌خورند و به این دلیل خانه‌ها را به آن‌ها منسوب کرده که آنان ساکنان آن خانه‌ها هستند، اگرچه عیال صاحب‌خانه هم هستند، زیرا جایز نیست که منظور این باشد که برای مرد مباح است که از مال خود بخورد، زیرا ظاهر خطاب و ابتدای آن در بیان اباحه‌ی خوردن از مال دیگران برای انسان است و خدای متعال می‌فرماید: ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ و با این آیه، خوردن از خانه‌ی آن خویشاوندان محرم را به دلیل جریان عرف بر دادن غذا به امثال آن‌ها و عدم خودداری افراد در این‌گونه موارد، مباح کرده است.<sup>۱</sup>

### حکم دوم: آیا وکیل می تواند از مال موکل خود بخورد؟

ظاهر قول الهی ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾<sup>۱</sup> بر این دلالت می کند که وکیل رخصت دارد از مال موکل خود بخورد، مشروط بر این که افراط و تجاوز و ستم نکند و از عکرمه هم روایت شده که گفت: اگر کلید به دست وی بود، جایز است و اشکالی ندارد که از آن، مقدار کمی بخورد. از ابن عباس روایت شده که در مورد قول الهی ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ گفت: منظور از آن، وکیل فرد است و وی رخصت دارد که [در خانه ی موکل خود، مثلاً] از خرما بخورد و از شیر بنوشد.<sup>۱</sup>

قولی هم می گوید: منظور از آن، ولی یتیم است که می تواند به صورتی پسندیده و بدون ضرر رساندن به یتیم، از مال وی بخورد، آن چنان که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْغِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾<sup>۲</sup>: «هرکس که توانگر است، خودداری کند و هرکس که تنگدست است، به طرز شایسته و مطابق عرف (از آن) بخورد».

### حکم سوم: آیا خوردن بدون اجازه در خانه ی دوست مباح است؟

آیه ی کریمه خوردن در خانه ی خویشاوندان مذکور در آیه و خانه ی دوستان را مباح کرده است و قبل از آن، افراد به خاطر پرهیز از گناه در خانه ی دیگران چیزی نمی خوردند، پس خداوند در ابتدا به صاحبان عذر (لنگ، نابینا و مریض) و سپس به همه ی مردم رخصت داد که بخورند و بنابراین، اگر کسی نزد دوست خود برود و بدون اجازه از غذای او بخورد، برای او حلال است.

جصاص می گوید: این نیز مبتنی بر مأذون و روا بودن آن در عرف و عادت است و هر نوع و بخشی از آن، که عادی به حساب می آید و عرفی است مانند این می باشد که به آن تصریح شده باشد، مانند پاره نان یا چیزی مثل آن، که زن بدون اجازه ی شوهر، از خانه ی وی صدقه می دهد، زیرا معمولاً مردان از چنین چیزی منع نمی کنند [و نیز] مانند برده ی مأذون و مکاتب که کسی را به خوردن از غذای خود دعوت می کنند و از چیزی که به دست دارند، مقداری را صدقه می دهند، که این کار بدون کسب اجازه از صاحب آن ها جایز است.

از نافع از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت شده که گفت: من زمانی را به یاد دارم که فرد مسلمان نسبت به دینار و درهم خود مستحق تر از برادر مسلمانش نبود.

اسحاق بن کثیر از رصافی روایت کرده که گفت: روزی نزد ابو جعفر بودیم و وی گفت: آیا کسی از شما دست به آستین یا کیسه‌ی دوست و برادر خود می‌کند و (از) مال او را برمی‌دارد؟ گفتیم: خیر، گفت: پس شما دوست هم نیستید.<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف)، به خاطر وجود مودت و دوستی، برای انسان مباح است که در غیاب دوست خود از خانه‌ی وی چیزی بخورد و عرف نیز بر این جاری بوده و آیه نیز بر آن دلالت دارد و دوست هم از خوردن دوست خود در نزد او خوشحال شده، بسیار مسرور می‌گردد؛ مگر این که از کسانی باشد که شاعر در مورد آن‌ها می‌گوید:

سَيِّانٌ كَسَّرُ رَغِيفِهِ      أَوْ كَسَّرُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ!

«(نزد او)، شکستن گوشه‌ی نان‌ش (برای خوردن)، با شکستن یکی از استخوان‌هایش برابر است!».

از خداوند مسألت داریم که ما را از مرض بخل و خست محافظت فرماید، به درستی که او شنوا و اجابت کننده‌ی دعاست.

### حکم چهارم: شراکت در غذا چه حکمی دارد؟

برای انسان جایز است که در غذا خوردن با دیگری شریک شود و قول الهی ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾ هم بر آن دلالت دارد؛ یعنی با هم دیگر یا به تنهایی و اگر جمعی در خوردن غذایی با هم شریک شدند، برای آن‌ها جایز است که با هم از آن طعام بخورند. در آن زمان فرد می‌تواند که اگر با دیگری غذا بخورد، خوردن وی بیشتر از خوردن دوستش شود و به همین دلیل از خوردن دسته جمعی امتناع می‌کردند، پس قرآن کریم به آن‌ها رخصت داد و خوردن را برای آن‌ها مباح کرد، اگرچه برخی از آن‌ها هم پراشتها تر و پرخورتر باشند و قول الهی نیز بر این دلالت دارد، آن جا که می‌فرماید: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِزُوا بَعْضَهُمْ﴾<sup>۲</sup>: «و درباره‌ی یتیمان می‌پرسند، بگو: انجام هرچیز که صلاح ایشان در آن باشد، بهتر و نیک و پسندیده است و اگر با آنان هم درآمیزید،

۲. البقرة: ۲۲۰.

۱. احکام القرآن، جصاص: ۳/۳۳۶.

(اشکالی ندارد)، ایشان برادران (دینی) شما هستند»، که آیه برای آن‌ها مباح کرده که غذای خود را با غذای یتیم آمیخته ساخته، دسته‌جمعی از آن بخورند. قول الهی در مورد اصحاب کهف نیز مثل همین است که می‌فرماید: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾<sup>۱</sup>: «سکه‌ی نقره‌ای را که با خود دارید به کسی از نفرات خود بدهید و او را روانه‌ی شهر کنید تا ببیند کدامین ایشان غذای پاکیزه‌تری دارد و روزی و طعمی از آن برایتان بیاورد»، که ورق (پول نقره‌ای) متعلق به همه‌ی آن‌ها و غذا برای همه‌ی آن‌ها بود و آنان خوردن آن را مجاز می‌دانستند و این، همان چیزی است که فقها آن را «مناહે» می‌نامند، مناહે شراکتی است که مردم در سفرهای خود انجام می‌دهند.

**حکم پنجم: اگر کسی از خانه‌ی محارم خود سرقت کرد، دست وی قطع می‌شود؟**  
ابوبکر جصاص می‌گوید: این آیه بر آن دلالت دارد که هرکس از خانه‌ی خویشاوند محرم خود سرقت کند، دست وی قطع نمی‌شود، زیرا خدای متعال با این آیه خوردن در خانه‌های آن‌ها و ورود بدون اجازه‌ی آن‌ها به خانه‌های خویشاوندان را برایشان مباح کرده است، پس دیگر مال محرم به نسبت آن‌ها مُحَرَز منه نیست و اگر گفته شود: در این صورت اگر فرد از مال دوست خود نیز سرقت کرد، دستش قطع نشود، زیرا آیه، خوردن از غذای دوست را هم مباح کرده است؟ جواب این است: هرکس قصد سرقت مال دوست خود کند، دیگر دوست وی نیست.<sup>۲</sup>  
نظر من (مؤلف) چنین است: حدود با وجود شبهه ساقط می‌شوند و چون سرقت، از خانه‌ی خویشاوند محرم است و این قرابت قوی میان آن‌ها وجود دارد، این باعث ایجاد شبهه می‌شود، پس در این صورت دست دزد قطع نمی‌گردد، بلکه فقط مجازات تعزیری دارد - والله تعالی أعلم.

**حکم ششم: آیا این آیه‌ی کریمه با آیه‌ی استئذان نسخ شده است؟**

بعضی از مفسرین معتقدند که این آیه با آیه‌ی ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾<sup>۳</sup>: «وارد خانه‌هایی نشوید که متعلق به شما نیست تا اجازه بگیرید» و حدیث «لَا



يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بَطِيئَةً مِنْ نَفْسِهِ: (استفاده از مال مسلمان جایز و حلال نیست، مگر این که خودش راضی باشد)، نسخ شده است. اما صحیح عدم نسخ آن است و جمهور مفسرین و امام ابوبکر جصاص و رازی و غیر آن دو نیز همین اعتقاد را دارند.

ابوبکر جصاص می گوید: در این، چیزی وجود ندارد که موجب نسخ شود، زیرا این آیه در مورد افراد مذکور در آیه (یعنی افراد صاحب عذر و خویشاوندان) و آیهی ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ در مورد سایر افراد است و هم چنین حدیث «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بَطِيئَةً مِنْ نَفْسِهِ» نیز، در مورد افرادی غیر از افراد مذکور در آیهی کریمه می باشد<sup>۱</sup> - والله تعالی أعلم.

## ارشادات آیات کریمه

۱. بر افراد صاحب عذر به خاطر ترک جهاد یا خوردن از خانه های مردم، حرج و گناهی نیست.
۲. به خاطر صمیمیت و خلوص و انسی که معمولاً میان خویشاوندان وجود دارد، خوردن از خانه ی آن ها مباح است.
۳. حق دوستی، بزرگ است و به همین دلیل خدای متعال خوردن بدون اجازه از خانه ی دوست را رخصت داده است.
۴. مشارکت در غذا و خوردن با شریکان به صورت دسته جمعی یا جدا جدا جایز است.
۵. تنقید به آداب اسلام، امری ضروری است و از جمله ی آن، سلام کردن بر اهل خانه به هنگام ورود به آن است.
۶. درود فرستادن و سلام کردن فرد مسلمان بر برادر مسلمان خود، تشریعی از جانب خدای متعال است با لفظ: السَّلامُ علیکم ورحمةُ الله.
۷. در احکام تشریعی خداوند برای بندگان مؤمنش، خیر و مصلحت و سعادت دنیوی و اخروی آن ها وجود دارد.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

خدای متعال تجاوز به مردم و به ناحق خوردن مال آن‌ها را حرام کرده است، بنابراین برای انسان جایز نیست که بدون اجازه و رضایت دیگری، مال وی را بخورد، آن چنان که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَبِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ»: (استفاده از) مال مسلمان جایز و حلال نیست، مگر این که خودش راضی باشد» و نیز فرموده‌اند: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عَرَضُهُ»: «همه چیز مسلمان برای مسلمانان دیگر حرام است: خون (جان) و مال و ناموسش».

اما خدای متعال برای انسان مباح کرده که بدون اجازه از خانه‌ی خویشاوندان خویش بخورد و این‌ها را در کتاب عزیز خویش برشمرده که عبارتند از: پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها و این، بدان خاطر است که میان این افراد رابطه‌ی خویشاوندی وجود دارد و هم‌چنین موجب محبت و دوستی و پیوستگی است؛ زیرا که خوردن انسان در خانه‌ی خویشان خود، رشته‌های خویشاوندی را تقویت می‌کند و تکلف و تعارف را از میان برمی‌دارد و به انس و الفت و گشادگی منجر می‌شود.

هم‌چنین خوردن بدون اجازه از خانه‌ی دوست را مباح کرده، زیرا دوستی به منزله‌ی قرابت و خویشاوندی است و حق دوست بر دوست، حق بزرگی می‌باشد و چه بسیار دوستانی که از خویشاوند نزدیک هم بهتر هستند و در مثل آمده است: «رَبِّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَلِدْهُ أُمَّكَ»: «چه بسا برادری داشته باشی که مادر تو هم او را نزاده است».

به همین دلیل خدای متعال خوردن در خانه‌ی دوستان را رخصت داده و دوستان را در شمار خویشاوندان قرار داده است تا الفت تداوم یافته، دوستی و مودّت متمکّن شده، رابطه‌ی برادری دینی که از اهداف شریعت اسلامی و اهداف والای انسانی است، در میان مسلمانان تقویت یابد. و سخن خدای متعال حقّ است که: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»<sup>۱</sup>: «مؤمنان برادر یکدیگر هستند».

خدای متعال به بندگان مؤمن خود امر فرموده که به هنگام ورود به خانه‌ی دیگران، ابتدا به آن‌ها سلام کنند، که این از آداب اجتماعی رفیعی می‌باشد که اسلام به آن دعوت کرده است و نیز، خداوند امر به اشاعه‌ی سلام کرده است، زیرا سلام، تحیت و درود مسلمان و شعار اسلام و طریق ایجاد محبت در میان مؤمنان است که میان افراد امت اسلامی، رابطه ایجاد می‌کند، آن چنان که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ؟» «سوگند به کسی که جانم در دست قدرت اوست، وارد بهشت نمی‌شوید تا این‌که ایمان داشته باشید و ایمان نخواهید داشت تا آن‌که هم‌دیگر را دوست داشته باشید؛ آیا شما را راهنمایی کنم به چیزی که اگر آن را انجام دهید، هم‌دیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام را در میان خودتان افشا و پراکنده و عمومی کنید».<sup>۱</sup>

در زمان جاهلیت وقتی کسی به دوست یا برادر خود می‌رسید، به وی می‌گفت: «أَنْعِمُمْ صَبَاحًا» (صبح به خیر)، «أَنْعِمُمْ مَسَاءً» (عصر بخیر)، «أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا» (خداوند چشم تو را به دیدار محبوب و فرد مورد علاقه‌ات روشن گرداند یا چشم کسی را به تو روشن کند) و... اما اسلام چیزی را آورد که بهتر، زیباتر و پاک‌تر بود، درودی پربرکت و پاکیزه با لفظی بزرگ و لطیف آورد: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، این تحیت و درودی است که خداوند برای بندگانش تشریع کرده است، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾.

سلام، یکی از اسامی خدای متعال است، پس شایسته‌ی مسلمان نیست که این تحیت و درود را رها و از تحیت و درود جاهلیت یا الفاظ جدیدی شبیه آن استفاده کند، مانند: چاکرم، درود بر شما، صبح به خیر، عصر به خیر و سایر الفاظ و عباراتی که آن معنای لطیف و مفهوم ظریف که مورد قصد اسلام، دین جاودان انسانیت، است، در آن‌ها موجود نمی‌باشد.

## گفتار دهم

### اطاعت و فرمانبرداری از والدین یا نیکی به آنها

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَصَيَّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾. ۱

«ما به لقمان فرزاندگی بخشیدیم که خدا را سپاسگزاری کن و هرکس سپاسگزاری کند، به سود خویش سپاسگزاری می‌کند و هرکس ناسپاسی و کفران کند، (به خود زیان می‌رساند نه به خدا)، چرا که قطعاً خداوند بی‌نیاز و ستوده است. (یاد کن) زمانی را که لقمان به پسرش، در حالی که او را پند می‌داد، گفت: پسر من! (چیزی یا کسی را) شریک خدا مکن، واقعاً شرک، ستم بزرگی است. ما به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کرده‌ایم (که در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند، به ویژه مادر، چرا که) مادرش به او حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه‌ای دچار آمده است، پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است؛ (آری به او سفارش کردیم) که هم سپاسگزار من و هم

سپاسگزار پدر و مادرت باش و (بدان که سرانجام) بازگشت (همه) به سوی من است (و نیکان را جزا و بدان را سزا می‌دهم). (ای انسان! تو با پدر و مادر این گونه باش) و اگر زمانی آن دو تلاش و کوشش کنند که تو چیزی را شریک من قرار دهی که کم‌ترین آگاهی از بودن آن (و کوچک‌ترین دلیلی بر اثبات آن) نداری، از ایشان فرمانبرداری ممکن (ولی در هر حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه‌ی بایسته‌ای رفتار کن و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من (با یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند، بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید و من شما را از آن چه (در دنیا) می‌کرده‌اید، آگاه می‌سازم (و طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم).»

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿الْحِكْمَةَ﴾: اصابت و به حق رسیدن در قول و عمل است. حکمت در اصل به معنای قرار دادن هر چیز در جای خودش است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾<sup>۱</sup>: «به هرکس حکمت و فرزاندگی داده شود، بی‌گمان خیر فراوانی به او داده شده است.»

رازی می‌گوید: حکمت عبارت از توفیق یافتن در عمل به علم است و به هرکس توفیق عمل به علم داده شده باشد، به او حکمت داده شده است.<sup>۲</sup>

در لسان العرب آمده است: «أَحْكَمَ الْأَمْرَ» یعنی آن امر را محکم و خوب و استوار ساخت و اگر مردی حکیم باشد، به وی گفته می‌شود: «قَدْ أَحْكَمْتُهُ التَّجَارِبُ» یعنی تجربه‌ها، او را محکم و استوار و بخته کرده است. حکیم کسی است که امور را محکم و استوار و نیکو می‌کند.<sup>۳</sup> بنا بر رأی راجح، لقمان مردی حکیم بوده است و پیامبر نبوده است.

﴿عَنِّي﴾: یعنی از مخلوق بی‌نیاز است و به کسی نیازی ندارد و بندگان به او محتاج هستند: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾<sup>۴</sup>: «ای مردم! شما به خدا محتاج و نیازمند هستید و خدا بی‌نیاز و ستوده است.»

﴿حَمِيدٌ﴾: بر وزن فعیل به معنای مفعول می‌باشد، یعنی محمود و ستوده است و اهل آسمان و زمین او را می‌ستایند.

۲. فخر رازی: ۷۳۳/۶.

۴. الفاطر: ۱۵.

۱. البقرة: ۲۱۹.

۳. لسان العرب، ماده‌ی حکم.

ابوالسعود می‌گوید: «حمید» یعنی شایسته‌ی سپاس و ستایش، اگرچه کسی هم او را نستاید و معنای آیه این است که خدای متعال مستحق و سزاوار حمد است، خواه مردم شکر و سپاس او را گویند و خواه نگویند.

﴿يَعِظُهُ﴾: «العِظَةُ» و «الموعظة» به معنای نصیحت و ارشاد با اسلوب حکیمانه است: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾<sup>۱</sup>: «مردم را با سخنان استوار و به‌جا و اندرزه‌های نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان». در حدیث عرباض بن ساریه آمده است: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَ وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ»: «پیامبر ﷺ موعظه‌ای (بلیغ) برای ما ایراد فرمودند که به سبب آن، اشک در چشم‌ها حلقه زد و دل‌ها را ترس فرا گرفت»<sup>۲</sup>.

﴿وَهَنًا﴾: مصدر وهن و به معنای ضعف است و «وهن»، همان «ضعف» است، در قرآن آمده است: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾<sup>۳</sup>: «گفت: پروردگارا! استخوان‌های من ضعیف و سست شده‌اند».

زجاج می‌گوید: «وهناً علی وهن»، یعنی ضعفی پس از ضعف دیگر<sup>۴</sup> و معنای آن چنین است: به خاطر حمل آن، بارها دچار ضعف می‌شود و ضعف او همواره از هنگام حاملگی تا ولادت افزایش می‌یابد، زیرا جنین هرچه بزرگ‌تر شود، سنگینی و ضعف ناشی از آن هم بیشتر می‌شود، به علاوه زن در اصل خلقت، بنیه‌ی ضعیفی دارد، که جنین هم بر ضعف او می‌افزاید. ﴿فِضَالُهُ﴾ به معنای از شیر گرفتن است، منظور از «فصال»، ترک شیر دادن به بچه است. این لفظ خاص رضاع است، اما «فصل» از آن عام‌تر است، زیرا در رضاع و غیر آن هم استعمال می‌شود، قولی هم می‌گوید: هردو به یک معنا هستند.

در لسان العرب آمده است: «فصال» به معنای از شیر گرفتن است، خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِضَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾<sup>۵</sup>: «دوران حمل و از شیر گرفتن او سی ماه طول می‌کشد». «فَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا»، یعنی زن، فرزند خود را از شیر گرفت. در حدیث نیز آمده است: «لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ»: «بعد از دوران شیرخوارگی دیگر رابطه‌ی رضاع وجود ندارد».

۱. النحل؛ ۱۲۵.

۲. به روایت ترمذی، ابوداود و حاکم.

۳. مریم؛ ۴.

۴. زاد المسیر: ۳۱۹/۶.

۵. الاحقاف؛ ۱۵.

این اثر می‌گوید: یعنی بعد از این‌که فرزند از مادرش جدا شد (و دیگر شیر او را نخورد)؛ و فصیل (بچه شتری که از شیر گرفته شده باشد) نیز به همین اسم نامیده شده است و بر وزن فعیل به معنای مفعول می‌باشد.<sup>۱</sup>

معنای آیه: از شیر گرفتن بچه، در پایان دو سالگی او انجام می‌گیرد.

﴿الْمَصِيرُ﴾: یعنی بازگشت و رجوع. خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾<sup>۲</sup>: «و بازگشت (همه) به سوی اوست». «صِرْتُ إِلَى فُلَانٍ مَّصِيرًا» یعنی به سوی فلانی بازگشتم.

جوهری می‌گوید: مصیر، لغت شاذی است و قیاس این است که «مصار» باشد، مانند «معاش». در سخن فزاری به عمویش ابن عنقا آمده است: «مَا الَّذِي أَضَارَكَ إِلَى مَا أَرَى يَا عَمُّ؟» قال: بُخْلُكَ بِمَالِكَ وَبُخْلُ غَيْرِكَ مِنْ أَمْثَالِكَ وَصَوْنِي أَنَا وَجْهِي عَنْ مِثْلِهِمْ وَتَسْأَلُكَ! عمو جان! چه چیزی تو را به این حال و روز انداخته است؟ گفت: بخل ورزیدن تو و امثال تو در مالتان و این‌که من از چنان افرادی و از این‌که از تو درخواست کنم، روی برگرداندم و دوری گزیدم!<sup>۳</sup> ﴿جَاهِدَاكَ﴾: یعنی نهایت تلاش خود را برای وادار کردن تو به شرک به خدا به کار بردند. گفته می‌شود: «جاهد» یعنی بذل جهد کرد و تلاش نمود. خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾<sup>۴</sup>: «و ما به طور قطع آنان را که در راهمان جهاد کنند و برای (رسیدن به) ما تلاش ورزند، به راه‌های (رسیدن به) خودمان هدایت می‌کنیم». جهاد، به کار بردن تمام توان و نیرو است و به همین دلیل هم فرد جنگ‌آور، مجاهد نامیده می‌شود، چه او مال و وجود و روح خود را در راه خدا می‌بخشد، و در واقع، هرچه را که دارد، بخشیده است؛ شاعر می‌گوید:

يَقُولُونَ: جَاهِدْ يَا جَمِيلُ! بِغَزْوَةٍ      وَ أَيْ جِهَادٍ غَيْرَهُنَّ أُرِيدُ؟<sup>۵</sup>

«می‌گویند: ای جمیل! جهاد و غزوه‌ای کن! اما من چه جهادی غیر از محبوب خود می‌خواهم؟!».

﴿مَعْرُوفًا﴾: یعنی مصاحبت معروفی با آن‌ها داشته باش و معروف به معنای افعال

پسندیده و نیکوست.

۱. لسان العرب، ماده‌ی فصل.  
۲. المائدة؛ ۱۸.

۳. لسان العرب، ماده‌ی صیر و نک: کتاب «الحماسة» ابوتمام.

۴. العنکبوت؛ ۶۹.

۵. این بیت از جمیل بشینه و از قصیده‌ای در «الحب العذری» - چنان‌چه ادعا دارند - است.

﴿أَنَابَ﴾: یعنی به سوی خدای خود برگشت و توبه کرد. «منیب» کسی است که به سوی پروردگار خود بازمی‌گردد و راه استواری می‌پوید: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾<sup>۱</sup>: «قطعاً در این نشانه‌ای است برای هر بنده‌ای که بخواهد خالصانه به سوی خدا برگردد». طبری می‌گوید: قول الهی ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ می‌گوید: راه کسی را بپوی که از شرک خود توبه کرده و به اسلام بازگشت نموده و از محمد ﷺ پیروی کرده است.<sup>۲</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال در این آیات کریمه مقام رفیعی را که به لقمان، آن بنده‌ی صالح، داده شده است و حق والدین و پرهیز از شرک را که بزرگ‌ترین گناهان پیش خداست، یادآور می‌شود و در مورد آن بنده‌ی صالح - که خدا حکمت را رزق او کرده و عقل و رشد را به او ارزانی داشته و او زبان به حکمت می‌گشاید و حکمت را به مردم می‌آموزد - صحبت می‌کند.

خداوند سبحان بعضی از این نصایح را که لقمان به فرزندش نموده، برمی‌شمرد، که از مهم‌ترین و باارزش‌ترین آن‌ها، پرهیز از کفر و شرک است، زیرا آن دو در نهایت زشتی و شناعة قرار دارند: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾<sup>۳</sup>: «کسی که برای خدا شریکی قرار دهد، انگار از آسمان فرو افتاده و پرندگان، او را می‌ربایند یا این‌که تندباد، او را به مکان بسیار دوری پرتاب می‌کند».

خدای متعال در این آیات می‌فرماید: ای محمد! اندرز لقمان به فرزندش را به قوم خود یادآور شو و معلوم است که فرزند لقمان پیش او از همه محبوب‌تر بود و لقمان، در واقع نسبت به او دلسوزی فراوان می‌ورزد که او را به خطر شرک به خدا و انکار نعمت‌هایش یادآور می‌شود و او را از ضرر آن برحذر می‌دارد، زیرا ظلم بزرگ و تجاوز و ستم آشکاری است، چه، در آن، اشیا در غیر جای خود قرار داده می‌شوند، زیرا که هرکس خالق و مخلوق و خدای رازق و بت ناشنوا و بی‌فایده را - که صاحبش را از چیزی بی‌نیاز نمی‌سازد - با هم مساوی بدانند، بدون شک احمق‌ترین مردم و دورترین آن‌ها از منطق عقل و حکمت است و شایسته‌ی آن، که به ظلم توصیف و در شمار حیوانات قرار داده شود.

۲. نک: تفسیر طبری.

۱. السبأ؛ ۹.

۳. الحج؛ ۳۱.



بعد از این که خدای سبحان، سفارش لقمان به فرزند خود مبنی بر شکر منعم و زشتی و شناعة شرک را بیان می دارد، یکی از سفارش های مستقل لقمان را ذکر می کند و آن، همان توصیه به نیکی کردن به والدین است تا به قبح شرک اشاره نموده، حکمت ورزیِ مرد صالح، لقمان، نسبت به پسرش در نهی وی از شرک را مؤکد سازد و گویی خدای متعال می فرماید: اگرچه ما به انسان توصیه نموده ایم که به خاطر مشکلات و سختی هایی که والدینش برای وی متحمل شده اند، به آن ها مهربانی و عطف کند و ما اطاعت از آن ها را بر وی لازم کرده ایم، اما با این وجود انسان را از اطاعت آن ها در حالت شرک و عصیان، برحذر می داریم، زیرا: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»: «اطاعت از هیچ احدی در نافرمانی از خدا جایز نیست»؛ پس حالت و وضعیت سالم میان پدر و فرزند، اطاعت و نیکی و امتثال نهایت ادب در برابر کسی است که او را پرورش داده و در تربیت وی متحمل سختی شده است: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾<sup>۱</sup>: «بگو: پروردگارا! بدیشان رحمت فرما، همان گونه که آنان در کوچکی مرا تربیت و بزرگ کردند».

اگر این وضعیت تغییر یافت و پدر و مادر، دعوتگر شرک و مصدر عصیان شدند، دیگر در این حالت بر فرزند واجب نیست که این ندای گمراهی را اجابت و اطاعت نماید، اگرچه والدین تلاش زیادی هم به خرج دهند، اما با این وجود خدای متعال در پایان آیات کریمه وجوب مصاحبت پسندیده و نیکو با آن ها و نیکی به ایشان را اگرچه مشرک نیز باشند، یادآور می شود، زیرا آن ها حق بزرگی بر فرزند خود دارند و کفر آن ها موجب از میان رفتن سختی هایی که آن ها در راه تربیت و پرورش فرزند کشیده اند، نمی شود؛ پس نیکی کردن به آن ها واجب است، اما اطاعت آن ها در معصیت الهی ممنوع می باشد و پیروی از راه مؤمنان صادق، همان راه راست و متعالی است که به رضوان الهی منتهی می شود.

## سبب نزول این آیات

حافظ ابن کثیر در تفسیر خود از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت کرده که گفت: من به مادرم بسیار نیکی می کردم، هنگامی که اسلام آوردم، مادرم گفت: ای سعد! این دینی که می بینم تازگی به آن روی آورده ای، چیست؟ یا این دین را رها می کنی یا من چیزی نمی خورم و

نمی‌آشامم تا این‌که بمیرم و به این خاطر تو دچار ننگ و سرزنش شوی و مردم به تو بگویند: ای قاتل مادر خود! و من به او گفتم: مادر جان! این کار را نکن، چون که من هرگز دین خود را به خاطر هیچ چیزی رها نمی‌کنم. سعد می‌گوید: مادرم یک شبانه روز چیزی نخورد و ضعیف شد، سپس یک شبانه روز دیگر چیزی نخورد و خستگی و ناتوانی او افزایش یافت، اما وی یک شبانه روز دیگر هم چیزی نخورد و ضعف و خستگی او شدت بیشتری یافت؛ من هنگامی که این وضعیت را دیدم، نزد وی رفتم و گفتم: مادر جان! بدان که به خدا سوگند، اگر شما صد جان داشته باشید و یکی یکی آن‌ها را از دست بدهید، من هرگز دین خود را به خاطر هیچ چیزی رها نمی‌کنم، حالا هم اگر می‌خواهید غذا بخورید و اگر هم دوست ندارید، چیزی نخورید...! هنگامی که مادر سعد، صلابت وی در دین خود را دید، غذا خورد و خداوند این آیه را نازل فرمود: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾.<sup>۱</sup>

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: خدای متعال در وصیت‌ها (ی لقمان)، موضوع والدین را ذکر کرده و سپس توجه خاصی به مادر نموده است و این، از باب ذکر خاص بعد از عام و برای عنایت و اهتمام هرچه بیشتر و بیان این نکته است که حق مادر بر فرزند، بزرگ‌تر از حق پدر است و قول الهی ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ جمله‌ی معترضه است.

زمخشری می‌گوید: اگر گفته شود: چگونه قول الهی ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ به صورت جمله‌ی معترضه در میان مفسر و مفسر آمده است؟ جواب این می‌باشد: خداوند هنگامی که در مورد والدین سفارش کرد، به ذکر سختی‌ها و مشقت‌های مادر در حمل و تولد وی در این مدت طولانی پرداخت تا توصیه در مورد مادر را به صورت خاص، ایجاب و الزام کند و حق بزرگ او را به تنهایی متذکر شود و به همین دلیل هم پیامبر ﷺ در جواب کسی که از ایشان سؤال نمود: به چه کسی نیکی کنم؟ فرمودند: «به مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت» و بعد از آن فرمود: «به پدرت».

۱. تفسیر ابن کثیر: ۴۴۵/۳ و نک: الدر المنثور، سیوطی - زاد المسیر، ابن جوزی.

درباره‌ی فرد عربی روایت شده که مادرش را بر پشت خود گذاشت تا به حج ببرد و در راه می‌گفت: «أَحْمِلُ أُمِّي وَ هِيَ الْحَمَالَةُ، / تُرَضِّعُنِي الدَّرَّةَ وَالْعَلَلَةَ، / لَا يُجَازِي وَالِدُ فِعَالَةٍ»<sup>۱</sup>: «من، مادرم را حمل می‌کنم و در واقع حمل‌کننده او بود و پیوسته و اندک اندک به من شیر می‌داد و کار و زحمت هیچ پدر و مادری جبران نخواهد شد».

نکته‌ی دوم: خدای متعال هنگامی که به سپاسگزاری از والدین فرمان داد، شکرگزاری از خویش را بر سپاسگزاری از والدین مقدم داشت و فرمود: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾، این تقدیم به این نکته اشاره دارد که حق خداوند بزرگ‌تر از حق والدین و شکر خداوند، واجب‌تر و لازم‌تر از سپاسگزاری از والدین است، زیرا مُنعم واقعی، خدای متعال است که با نعمت‌هایش بر بندگانش تفضل نموده است و شکرگزاری از والدین، جزئی از شکرگزاری مُنعم می‌باشد و خدای متعال سبب حقیقی خلق و ایجاد است و والدین سبب ظاهری در آن هستند، پس سزاوار است که سبب واقعی بر سبب ظاهری مقدم شود.

نکته‌ی سوم: مقدم داشتن چیزی که حق آن است که مؤخّر باشد، بیانگر حصر می‌باشد؛ چنان‌چه در قول الهی ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ و ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾، جار و مجرور بر متعلق آن مقدم شده و این دارای معنای حصر است و معنای آیه چنین می‌باشد: ﴿إِلَى الْمَرْجِعِ وَالْمَأْتِ لَا إِلَى غَيْرِي﴾ و ﴿إِلَى مَرْجِعِ الْخَلَائِقِ جَمِيعاً لَا إِلَى أَحَدٍ سِوَايَ﴾.

نکته‌ی چهارم: ذکر دنیا در قول الهی ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ اشاره به بی‌مقداری امر مصاحبت و کم بودن مدت آن دارد، زیرا مصاحبت در دنیا در ایامی اندک و در آستانه‌ی زوال و انقضا می‌باشد، پس تحمل آن برای انسان دشوار نیست؛ شاعر می‌گوید:

دَقَاتُ قَلْبِ الْمَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ: إِنَّ الْحَيَاةَ دَقَائِقٌ وَ تَوَانِي

«ضربات دل آدمی به او می‌گویند که: زندگی، تنها دقایق و ثانیه‌هایی است».

نکته‌ی پنجم: در قول الهی ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ اشاره به پویندن طریق صالحان و اقتدا به سلف صالح - رضوان الله علیهم اجمعین - شده است. بعضی نیز آن را چنین تفسیر کرده‌اند که منظور از قول الهی ﴿مَنْ أَنَابَ﴾، ابوبکر صدیق رضی الله عنه است، یعنی راه او در ایمان را پیوی؛ چه سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه به وسیله‌ی صدیق اسلام آورد، اما رأی صحیح آن چنان که

آلوسی می‌گوید: این است که ﴿مَنْ أَنَابَ﴾ عام است و شامل همه‌ی کسانی می‌شود که متصف به این صفت باشند.

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. جمهور، قول الهی ﴿وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ را با هاء ساکن می‌خوانند، اما ضحاک و عاصم در هردو با هاء مفتوح ﴿وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ قرائت می‌کنند.<sup>۱</sup>
۲. در قول الهی ﴿وَفِضَالُهُ فِي غَامِثِينَ﴾، نخعی و اعمش ﴿وَفِضَالُهُ﴾ را با فاء مفتوح (و فَضَالَهُ) و جمهور با فاء مکسور و حسن و ابورجاء به صورت «و فَضْلَهُ» با فاء مفتوح و صاد ساکن و بدون الف می‌خوانند.<sup>۲</sup>
۳. قول الهی ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ قرائت این آیه در نزد جمهور با یاء مفتوح و با تقدیر «یا بُنَيَّا» و بسنده کردن به فتحه به جای الف است. اما بَرَزی به صورت ساکن «یا بَنِي» و بعضی هم به صورت «یا بُنَيَّ» با یاء مکسور و مشدد قرائت کرده‌اند.<sup>۳</sup>

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ﴾؛ «إِذْ» ظرف و متعلق به فعل مقدر است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «أَذْكَرُ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ». «لقمان» به خاطر معرفه بودن و الف و نون زائد، به مانند عثمان و عمران، غیر منصرف است. البته جایز هم هست که اعجمی باشد و به خاطر اعجمی بودن و معرفه بودن، غیر منصرف.<sup>۴</sup>
۲. قول الهی ﴿وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ جمله متشکل از مبتدا و خبر و در محل نصب به دلیل حال بودن است، یعنی: «واعظاً له».
۳. در قول الهی ﴿وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾؛ ﴿وَهَنَّا﴾ حال از فاعل است و معنای آیه چنین می‌باشد: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ذَاتَ وَهْنٍ» یا «واهنَةً». این را ابوحنیان و زمخشری اختیار کرده‌اند و البته مصدر در موارد زیادی به صورت حال می‌آید، آن چنان که ابن مالک می‌گوید:

۱. زاد المسیر، ابن جوزی - البحر المحیط، ابوحنیان. ۲. همان.

۳. البحر المحیط.

۴. البیان فی غریب إعراب القرآن، ابن انباری: ۲/۲۵۵.

وَمَصْدَرٌ مُنْكَرٌ خَالًا يَقَعُ      بَكْفَرَةٍ، كَبَغْتَهُ زَيْدٌ طَلَعَ

«و مصدر نکره بسیاری اوقات حال واقع می شود، مانند طَلَعَ زَيْدٌ بَغْتَهُ».

اما ابن انباری چنین اختیار کرده که منصوب به نزع خافض بوده، تقدیر آن چنین باشد: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ بِوَهْنٍ»، که حرف جرّ حذف شده و فعل به آن متصل گشته و آن را منصوب ساخته است.<sup>۱</sup>

رأی اول راجح است، زیرا برخلاف رأی دوم، به تأویل نیاز ندارد.

۴. زجاج در مورد قول الهی ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي﴾ می گوید: در محل نصب به دلیل حذف حرف جرّ قرار دارد و تقدیر آن چنین است: «بأن اشكر». قولی هم می گوید: «أن» مفسره است و به معنای «أي» می باشد، مانند قول الهی: ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا﴾<sup>۲</sup>: «سرکردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که بروید». نحاس می گوید: بهتر این است که مفسره باشد. ۵. در قول الهی ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾، کلمه ی ﴿مَعْرُوفًا﴾ به این خاطر که صفتِ یک مصدر محذوف می باشد، منصوب شده است و تقدیر آن چنین می باشد: «صَحَابًا مَعْرُوفًا» و یا این که منصوب به نزع خافض است و تقدیر آن چنین می باشد: «وَصَاحِبُهُمَا بِالْمَعْرُوفِ».

## احکام شرعی

**حکم اول: مدت رضاعی که سبب محرمیت [رضاعی] می شود، چه قدر است؟**

فقهها در مورد این که رضاع حرام کننده و موجب محرمیت، دو سال است، به این آیه ی کریمه استدلال کرده اند: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾، زیرا منظور از فصال، از شیر گرفتن است، پس دو سال، اتمام مدت رضاع است. هم چنین با آیه ی ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ﴾<sup>۳</sup>: «مادران دو سال تمام فرزندان خود را شیر می دهند، هرگاه یکی از والدین یا هردوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند» بر این استدلال کرده اند که مدتِ نهایی رضاع، فقط دو سال است، این رأی جمهور (مالک، شافعی و احمد) است؛ اما امام ابوحنیفه معتقد است که مدت رضاع موجب محرمیت، دو سال و نیم

۱. البیان فی غریب إعراب القرآن، ابن انباری: ۲/ ۲۵۵.

۲. ص: ۶.

۳. همان.

۴. البقرة: ۲۳۳.

است و به این آیه استدلال کرده است: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾<sup>۱</sup>: «مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند و با رنج و مشقت وضع می‌کند و دوران حمل و از شیر گرفتن او سی ماه طول می‌کشد».<sup>۲</sup> ایشان در استدلال به این آیه دو وجه دارد:

۱. منظور از حمل در این جا، حمل جنین در شکم مادر خود نیست، بلکه منظور از آن، حمل کودک بر روی دو دست به خاطر شیر دادن به او می‌باشد و گویی که خدای متعال می‌فرماید: بعد از ولادت بچه، مادر، فرزندش را به مدت سی ماه حمل می‌کند تا به او شیر بدهد، پس مدت مذکور در آیه‌ی کریمه برای یک چیز یعنی رضاع است.
۲. خدای متعال در آیه دو چیز را ذکر کرده است: حمل و فصال، و بعد از این دو، به ذکر مدت پرداخته است، پس این مدت به صورت مستقل برای هر کدام از این دو امر می‌باشد و بنابر این تأویل، معنا چنین می‌شود: حمل بچه سی ماه و از شیر گرفتن او سی ماه است، یعنی مدت هر کدام دو سال و نیم است و با این ثابت می‌شود که مدت رضاع دو سال و نیم است و آن چنان که اگر کسی بگوید: فلانی و فلانی صد درهم نزد من دارند تا یک سال، هر کدام از این دو طلب، یک سال مدت دارند، در این جا نیز سی ماه مدت هر کدام از حمل و رضاع است. اما شاگردان ابوحنیفه، یعنی ابویوسف و محمد، با این نظر ابوحنیفه موافق نیستند، بلکه آن‌ها نیز همان نظر جمهور را دارند و معتقدند که مدت رضاع حرام کننده و موجب محرمیت، فقط دو سال است.

ترجیح: با از نظر گذراندن ادله، قول جمهور برای ما راجح می‌شود و مخصوصاً این که شاگردان ابوحنیفه نیز با نظر او مخالفت کرده‌اند و اگرچه دلیل ابوحنیفه هم موجه است، لکن به نوعی تکلف در تأویل نیاز دارد، اما دلیل جمهور چنین نیست - والله أعلم.

### حکم دوم: مدت شرعی حمل چه قدر است؟

فقه‌ا اجماع دارند که حداقل مدت حمل، شش ماه است و این حکم از قول الهی استنباط شده است که: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾<sup>۳</sup>: «دوران حمل و از شیر گرفتن او سی ماه

۱. الأحقاف؛ ۱۵.

۲. نک: رد المحتار علی الدر المختار، ابن عابدین و الفقه علی المذاهب الأربعة، جزیری.

۳. الأحقاف؛ ۱۵.

طول می‌کشد» و آیهی ﴿وَفِضَالُهُ فِي غَامِئِينَ﴾<sup>۱</sup>: «پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است» و از مجموع دو آیهی کریمه روشن می‌شود که حداقل مدت حمل شش ماه می‌باشد.

ابن‌العربی می‌گوید: روایت شده که زنی ازدواج کرد و بعد از شش ماه از ازدواج خود، فرزندی به دنیا آورد، پس او را نزد حضرت عثمان رضی الله عنه آوردند و عثمان رضی الله عنه خواست او را رجم کند که ابن‌عباس به عثمان گفت: این زن می‌تواند با کتاب خدا با شما مجادله کند؛ چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِضَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾<sup>۲</sup>: «دوران حمل و از شیر گرفتن او سی ماه طول می‌کشد» و نیز می‌فرماید: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾<sup>۳</sup>: «مادران دو سال تمام فرزندان خود را شیر می‌دهند، هرگاه یکی از والدین یا هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند» و بنابراین دو آیه، حمل، شش ماه و از شیر گرفتن بچه، بیست و چهار ماه است؛ حضرت عثمان رضی الله عنه هم آن زن را رها کرد. در روایت دیگری آمده که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه این را به عثمان گفت. ابن‌العربی می‌گوید: این استنباط بدیعی است.<sup>۴</sup>

### حکم سوم: آیا به خاطر جنایت والدین بر فرزند، آن‌ها قصاص می‌شوند؟

جمهور فقها معتقدند که فرزند با جنایت یکی از والدین بر او، مستحق قصاص از آن‌ها نبوده، به سبب فرزند، از والدین قصاص گرفته نمی‌شود. هم‌چنین اگر یکی از آن‌ها او را قذف کرد، حدّ زده نمی‌شود. هم‌چنین اگر به فرزند بدهکار بودند، حبس نمی‌شوند، زیرا خدای متعال امر فرموده که فرزند با آن‌ها مصاحبت نیکو و پسندیده داشته باشد: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ و این‌که به نفع فرزند از والدین قصاص گرفته شود، یا به خاطر بدهکار بودن به فرزند، حبس شوند، یا به خاطر قذف فرزند، حدّ زده شوند، کار معروف و پسندیده‌ای نیست، زیرا چنین کارهایی با مصاحبت پسندیده داشتن با آن‌ها، منافات دارد و هم‌چنین، والدین سبب [ظاهری] حیات فرزند هستند، پس صحیح نیست که فرزند سبب هلاک والدین خود گردد و در حدیث نیز آمده است: «لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ»: «به خاطر فرزند، پدر او قصاص نمی‌شود»، که همین را تأیید می‌کند.

۲. الأحقاف؛ ۱۵.

۱. لقمان؛ ۱۴.

۴. نک: أحكام القرآن، ابن‌العربی، جزء سوم.

۳. البقرة؛ ۲۳۳.

### حکم چهارم: آیا اطاعت از والدین در امور ممنوع، واجب است؟

علامه قرطبی می‌گوید: اطاعت از والدین در ارتکاب گناه کبیره و ترک فرایض رعایت نمی‌شود، اما اطاعت از آن‌ها در امور مباح، لازم است. از حسن نقل شده که گفت: اگر - مثلاً - مادر کسی از روی شفقت و دلسوزی او را از رفتن به نماز عشا منع کرد، از او اطاعت نکند.<sup>۱</sup> سپس می‌گوید: ولی آیه دلالت دارد بر آن‌که اگر والدین، کافر و فقیر بودند، باید با هر مقدار از مال که ممکن می‌شود، به آن‌ها احسان نمود و با نرمی با آن دو صحبت کرد و با مدارا به اسلام دعوت نمود. مادر رضاعی اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزد وی آمد و اسما به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: ای پیامبر خدا! مادر من نزد من آمده و به من رغبت دارد (و می‌خواهد که مرا ببیند)، آیا صله‌ی رحم نمایم و به او نیکی کنم و پیش او بروم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «بله».<sup>۲</sup> علما این احکام را از این آیه استنباط کرده‌اند که می‌فرماید: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾، پس آن چنان‌که اطاعت از والدین در شرک، حرام است، اطاعت از آن‌ها در هر معصیتی هم حرام است، زیرا «در فرمان به معصیت الهی، هیچ مخلوقی پیروی و اطاعتی ندارد» و این معنا را اولین بار خلیفه‌ی راشد حضرت ابوبکر رضی الله عنه در اولین خطبه‌ی خود به هنگام به دست گرفتن خلافت ایراد کرد، وی در آن خطبه فرمود: «اما بعد، ای مردم! من بر شما خلیفه شدم در حالی که بهترین شما نیستم، پس اگر به نیکی رفتار کردم، مرا یاری دهید و اگر بد کردم، مرا به راه آورید و مادامی که در میان شما از خدا اطاعت کردم، از من اطاعت کنید، اما اگر از او نافرمانی کردم، دیگر بر شما لازم نیست که از من اطاعت کنید».

### حکم پنجم: آیا پویدن راه غیر مؤمنان و رفتن بر آن صحیح است؟

ظاهر قول الهی ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ بر وجوب اقتدا به سلف صالح و پویدن راه مؤمنان و تحریم حرکت در هر راه مخالف آن‌ها، مانند راه منافقان و کافران دلالت دارد و در آیه‌ی ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا



تَوَلَّى وَ نُصِّلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا<sup>۱</sup>: «کسی که با پیامبر ﷺ دشمنی کند، بعد از آن که (راه) هدایت (از راه ضلالت برای او) روشن شده است و (راهی) جز راه مؤمنان را درپیش گیرد، او را به همان جهتی که (به دوزخ منتهی می شود) دوستش داشته است، رهنمون می گردانیم و به دوزخش داخل می کنیم و با آن می سوزانیم و دوزخ بد جایگاهی است!» به این معنا تصریح شده است، پس گرد آمدن در زیر پرچم یکتا پرستان و اهل ایمان و تبعیت از راه آن ها واجب است، زیرا تمام خیر در اقتدا به آن ها و حرکت بر روش آن ها قرار دارد و شاعر چه نیکو می گوید:

فَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ      وَ كُلُّ شَرٍّ فِي اتِّبَاعِ مَنْ خَلَفَ

«همه ی خیرها در پیروی از گذشتگان و همه ی شرها در بدعت انسان های بعد از آن هاست».

## ارشادات آیات کریمه

۱. حکمت، هدیه ای الهی است که جز از راه تقوا و انجام عمل صالح نمی توان بدان دست یافت.
۲. شکر نعمت بر انسان واجب است و هرکس از مردم تشکر نکند، خدا را نیز سپاسگزاری نمی نماید.
۳. شرک از بزرگ ترین گناهان و جرایم در نزد خداست و موجب تباهی و نابودی اعمال هم می شود.
۴. اطاعت از والدین، اطاعت از خداست و نیکی به آن ها، مقرون به عبادت خدای متعال است.
۵. حق مادر بر فرزند، بزرگ تر از حق پدر است، زیرا مادر سختی های بیشتری را برای فرزند متحمل می شود.
۶. اطاعت کردن در معصیت ها جایز نیست و آن چنان که پیامبر ﷺ بیان فرموده اند، «اطاعت فقط باید در امور معروف و نیک باشد».

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

خدای متعال توصیه فرموده که به والدین نیکوکاری و امر فرموده که در حق آن‌ها نیکی شود و فرزندان از آن‌ها اطاعت و به ایشان نیکی کنند و توجه ویژه‌ای به مادر کرده و حق او را بزرگ‌تر از حق پدر قرار داده است، زیرا مادر سختی‌ها و شداید فراوانی برای فرزند و تربیت و زندگی او متحمل می‌شود و به راستی چه کسی می‌تواند مستحق‌تر از مادر به توجه و عنایت باشد؟! کسی که با شیر خود فرزند را غذا داده و غرق در مهربانی خود ساخته و وی را بر خود و آسایش خویش ترجیح داده و به خاطر سعادت و آسایش او، خود را دچار سختی و مشقت کرده و سختی‌ها و دردها را برای رشد و پرورش وی تحمل نموده است، تا فرزند خود را همچون گلی شکوفا و خوشرنگ در میان گل‌های باغستان زندگی ببیند! چه بسیار شب‌هایی را که به خاطر آسایش او و طرد شبخ ترس یا بردن درد بیماری از او خواب به چشمانش نرفته است و چه بسیار ساعتی را که در خانه گذرانده و او را بر روی دست خود نگاه داشته و سختی‌ها را به جان خریده تا در زمان سختی و محنت فرزندش، موجبات آسایش و راحتی را برای او فراهم آورد! پس آیا شایسته است که بعد از این همه، فرزند از او نافرمانی و یا به او بدی کند و از فرمان او عصبانی گردد؟!

پس حق و فضل مادر بر فرزند بسیار بزرگ است، زیرا مادر بعد از خدا، سبب مستقیم حیات کودک است و اگر توجه و مهربانی او و تحمل وی در قبال سختی‌ها و دردها نمی‌بود، هیچ نوزادی پرورش نمی‌یافت و هیچ انسانی زنده نمی‌ماند.

خدای متعال امر فرموده که از والدین تشکر و اطاعت شده، به آن‌ها نیکی شود، اگرچه مشرک هم باشند، لکن خدای متعال فرد را از پیروی و تبعیت از آن‌ها در کفر و شرک برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾، زیرا با وجود معصیت خالق، مخلوق اطاعتی ندارد و بنابراین، اطاعت از آن‌ها مشروط به اطاعت از خداوند و اطاعتی در حدود تقریر شده از جانب شریعت حنیف می‌باشد و بدین صورت حق خالق و مخلوق ضایع نمی‌شود، پس شکر والدین، شکر خدا و اطاعت از آن‌ها در غیر

معصیت، اطاعت از خداست و حق است آنچه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾<sup>۱</sup>: «ما به انسان دستور داده‌ایم که به پدر و مادرش نیکی کند، چرا که مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند و با رنج و مشقت وضع می‌کند و دوران حمل و از شیر گرفتن او سی ماه طول می‌کشد».

## گفتار یازدهم

### پسرخواندگی در جاهلیت و اسلام

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝<sup>۱</sup>  
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝<sup>۲</sup> وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ  
كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝<sup>۳</sup> مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي  
تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ  
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝<sup>۴</sup> ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَاِخْوََانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝<sup>۵</sup>﴾<sup>۱</sup>

«ای پیامبر! بر تقوای خدا استوار و پایدار بمان و از کافران و منافقان اطاعت مکن، بی گمان خداوند، آگاه و حکیم است. از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی می شود، بی گمان خداوند از کارهایی که انجام می دهی، بس آگاه است. و بر خدا توکل کن، همین بس که خداوند حامی و کارساز (و مدافع انسان) باشد. خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است (همان گونه که کسی دو پدر یا دو مادر ندارد)، خداوند هرگز همسرانان را با اظهار «ظهار»، مادران شما نمی سازد و فرزند خواندگانان را فرزندان حقیقی شما نمی نماید، این سخنی است که شما به

زبان می‌گویید و خداوند حق می‌گوید و به راه راست راهنمایی می‌کند. آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادلانه‌تر است و اگر هم پدران ایشان را نشناختید، آنان برادران دینی و یاران شما هستند، هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت گذشته یا سبق لسان، به لغزش افتادید و به خطا رفتید) گناهی بر شما نیست ولی آن‌چه را که دلتان از روی عمد و اختیار می‌گوید، (گناه است و کیفر دارد) و خدا آمرزگار و مهربان است».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿إِتَّقِ اللَّهَ﴾: یعنی بر تقوای الهی ثبات و مداومت داشته باش. تقوا لفظ جامعی است که منظور از آن، انجام هر امر خیر و اجتناب از هر امر شرّی است و اصل آن از «وقایه» به معنای حفظ و صیانت می‌باشد.

در لسان العرب آمده است: التَّقْوَى، الإِتْقَاءُ، التَّقَاةُ وَالتَّقِيَةُ، همه یکی هستند و «رجل تَقِيٍّ» به معنای مردی است که با انجام عمل صالح، خود را از عذاب و معاصی حفظ می‌کند.<sup>۱</sup> ابن‌وردی می‌گوید:

وَاتَّقِ اللَّهَ فَتَقْوَى اللَّهِ مَا  
جَاوَرَتْ قَلْبَ امْرِئٍ إِلَّا وَصَلَ  
لَيْسَ مَنْ يَقْطَعُ طُرُقًا بَطَلًا  
إِنَّمَا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْبَطْلُ

«تقوای الهی را پیشه کن، چه تقوای الهی با قلب هرکس همنشین شود، او به وصل دست می‌یابد و در واقع، کسی که راهزنی می‌کند، قهرمان نیست، بلکه تنها کسی که تقوای الهی دارد، قهرمان دلاور است».

﴿الْكَافِرِينَ﴾: جمع کافر است و کافر کسی می‌باشد که منکر و جاحد نعمت‌های الهی است و مشتق از «کُفِّرَ»، به معنای «ستر» (پوشاندن) می‌باشد. هرکس چیزی را بپوشاند، آن را کفر کرده است و به همین دلیل هم زارع و کشاورز، کافر نامیده می‌شود، زیرا دانه را در زیر زمین پنهان می‌کند؛ خدای متعال نیز می‌فرماید: ﴿كَمَثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾<sup>۲</sup>: «همچون بارانی است که گیاهان آن کشاورزان را به شگفت آورد»، یعنی «أَعْجَبَ الزُّرَّاعَ». شب نیز کافر نامیده می‌شود، زیرا با تاریکی خود اشیا را می‌پوشاند.

۱. لسان العرب، ماده‌ی وقی و القاموس المحيط. ۲. الحديد؛ ۲۰.

در الصحاح آمده است: کافر به معنای شب تاریک است، زیرا با تاریکی خود همه چیز را می‌پوشاند و کفر نعمت نیز، به معنای انکار آن می‌باشد.

جوهری می‌گوید: کافر به این دلیل کافر نامیده شده که نعمت‌های خدا را می‌پوشاند و انکار می‌کند و نعمت‌های خداوند آیات و نشانه‌های دال بر یگانگی او هستند.<sup>۱</sup>  
بعضی از علما می‌گویند: کفر چهار نوع است:

۱. کفر انکاری: یعنی فرد اصلاً خدا را شناسد و به او اعتراف نکند و هم با قلب و هم با زبان خود کفر بورزد.

۲. کفر جحودی: یعنی قلب وی اعتراف کند، اما زبانش اقرار ننماید، مانند کفر ابلیس و اهل کتاب: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾<sup>۲</sup>: «آن‌گاه، وقتی که آن‌چه که می‌شناختند پیششان آمد، بدان کفر ورزیدند».

۳. کفر عنادی: یعنی قلبش اعتراف و زبانش اقرار کند، اما از روی حسد و بغی به مقتضای آن ایمان نیاورد، مانند کفر ابوجهل و امثال او.

۴. کفر نفاق: یعنی زبانش اقرار کند، اما قلبش کفر بورزد و به آن‌چه که می‌گوید، اعتقاد نداشته باشد، که این، کار منافقان است.<sup>۳</sup>

﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾: جمع منافق است. منافق کسی می‌باشد که اسلام را اظهار و کفر را مخفی می‌دارد. مشتق از «التَّقَى» به معنای «سوراخی در زمین (که آب از آن فرو می‌رود)»، می‌باشد. «النفقاء» به معنای لانه‌ی سوسمار و کلاکموش (موش دشتی، موش دوپا) می‌باشد. ابو عبید می‌گوید: دلیل نام‌گذاری منافق به این اسم، تشابهی است که با نفق (سوراخ موجود در زمین) دارد. قولی هم می‌گوید: چون به مانند کلاکموش به لانه‌اش در زیر زمین می‌خزد، منافق نامیده می‌شود و هرگاه جستجو شود، از قاصعاء (لانه‌ی موش دوپا) خارج می‌شود، پس کلاکموش از نفاق وارد و از قاصعاء خارج می‌شود و بالعکس و منافق نیز همین کار را می‌کند، زیرا [از راهی] وارد اسلام می‌شود و از جایی غیر از آن‌جا که از آن داخل شده بود، از آن خارج می‌شود.<sup>۴</sup>

۱. لسان العرب، ماده‌ی کفر و الصحاح.

۲. البقرة؛ ۸۹.

۳. لسان العرب، همان ماده و نک: فخر رازی.

۴. نک: الصحاح و القاموس المحيط.

در لسان العرب آمده است: کلمه‌ی نفاق در حدیث زیاد تکرار شده است. نفاق نامی اسلامی است که گرچه اصل آن در عربی شناخته و معلوم بود، اما عرب، آن را با این معنای مخصوصش نمی‌شناخت و بر اساس معنای اسلامی، منافق کسی است که کفر خود را پنهان و ایمان خود را اظهار می‌دارد.<sup>۱</sup>

﴿وَكَيْلًا﴾: وکیل به معنای حافظ و متکفل ارزاق بندگان است. «الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ» کسی است که می‌داند خدای متعال متکفل رزق و امور اوست و تنها بر وی تکیه می‌کند و می‌آرامد و بر کس دیگری توکل نمی‌نماید<sup>۲</sup>؛ در قرآن آمده است: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾<sup>۳</sup>: «بر آن زنده‌ای توکل کن که همیشه زنده است و هرگز نمی‌میرد». «تَوَكَّلْ بِالْأَمْرِ» یعنی انجام آن کار را تضمین کرد. «التوکل» به معنای تکیه و اعتماد است. گفته می‌شود: «وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ» یعنی کارم را به او سپردم و در آن به او اعتماد کردم. خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾<sup>۴</sup>: «هرکس بر خدا توکل کند، خدا او را کافی است».

معنای آیه: به خدا اعتماد کن و کار خود را به او بسپار و خدا به عنوان حافظ و حامی کفایت می‌کند.

ابوالسعود می‌گوید: «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» یعنی همه‌ی کارهایت را به خدا بسپار، و ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا﴾ یعنی کفایت می‌کند توکل و اعتماد بر کسی که حافظ همه‌ی امور است و همه‌ی امور به او سپرده شده است.<sup>۵</sup>

﴿تَظَاهَرُونَ﴾: هنگامی که قرآن نازل شد، اعراب از ترکیب «ظَاهَرٌ مِنْ زَوْجَتِهِ» این معنا را می‌فهمیدند که مرد به زنش گفته است: تو برای من مانند پشت مادرم هستی. اعراب در زمان جاهلیت، زنان خود را با این سخن طلاق می‌دادند و ظهار در نزد آنها، طلاق محسوب بود، اما هنگامی که اسلام آمد، آنها از آن نهی شدند و بر کسی که ظهار کند، کفاره واجب گشت. در لسان العرب آمده است: اصل ظهار مأخوذ از «ظهر» (پشت) است. آنها به این دلیل به جای شکم و ران، نام پشت را می‌بردند که پشت محل سوار شدن است و گویی مرد به زن می‌گوید: روی تو رفتن برای نکاح (مقاربت) بر من حرام است، آن چنان که روی مادرم رفتن

۱. نک: لسان العرب، ماده‌ی نفق.

۲. نک: لسان العرب، ماده‌ی وکل.

۳. الفرقان؛ ۵۸.

۴. تفسیر ابوالسعود، جزء ششم.

۵. الطلاق؛ ۳.

برای نکاح بر من حرام است، پس «ظَهْر» (پشت) را در جای «سوار شدن» قرار داده و این از استعارات لطیف برای کنایه است.<sup>۱</sup>

﴿أَدْعِيَاءُكُمْ﴾: جمع دَعِيَ (فرزند خوانده) است و منظور از آن، کسی می باشد که فرزند خوانده می شود، اما فرزند واقعی نیست و اساس این کار همان سنت فرزند خواندگی موجود در زمان جاهلیت است که اسلام آن را باطل کرد، پیامبر ﷺ قبل از نبوت به خاطر حکمت جلیلی که -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- بیان خواهد شد، زید بن حارثه را فرزند خود خواندند.

در لسان العرب آمده است: «الدَّعِي» کسی است که منسوب به شخصی غیر از پدرش می باشد و «الدَّعْوَةُ» با «دال» مکسور، یعنی این که کسی، فردی غیر از پدر خود را پدر خویش بخواند. ابن شمیم می گوید: «الدَّعْوَةُ» با «دال» مفتوح، در مورد غذا (دعوت به غذا) و «الدَّعْوَةُ» با «دال» مکسور در مورد نسب (ادعای نسب) به کار می رود؛<sup>۲</sup> اما عده ای این فرق را نپذیرفته اند. شاعر می گوید:

دَعِيَ الْقَوْمِ يَنْصُرُ مُدْعِيَهُ  
أَبِي الْإِسْلَامِ لَا أَبَ لِي سِوَاهُ  
لِيْلِحَقَهُ بِذِي النَّسَبِ الصَّمِيمِ؛  
إِذَا افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمٍ!

«آن که خود را به یک شخص یا قوم نسبت می دهد، طرف مورد ادعای خود را یاری می دهد تا وی او را به (انسان) صاحب نسب خالص نسبت دهد؛ اما اگر دیگران به قیس و تمیم و... افتخار می کنند، (افتخار من آن است که) پدرم اسلام است و غیر از او پدر دیگری ندارم».

﴿أَقْسَطُ﴾: أَفْعَلُ التَّنْفِذِیلِ و به معنای «عادل تر» است. گفته می شود: «أَقْسَطُ» یعنی عدالت ورزید و «قَسَطَ» یعنی جور و ظلم کرد. پس اسم فاعل از رباعی آن، یعنی «أَقْسَطُ»، به صورت «مُقَسِّطُ» و به معنای «عادل» است؛ خدای متعال نیز می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾<sup>۳</sup>: «به درستی که خداوند عادلان را دوست دارد»؛ اما اسم فاعل از ثلاثی آن، «قاسِطُ» است و به معنای «ستمگر» می باشد و قول الهی ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾<sup>۴</sup>: «و اما آنان که ستمگرند، هیزم دوزخ خواهند بود» نیز به همین معنا می باشد و گویی همزه در «أَقْسَطُ» برای سلب است، آن چنان که گفته می شود: «شَكَأَ إِلَيْهِ فَأَشْكَاهُ»<sup>۵</sup>؛ یعنی به

۱. لسان العرب، ماده ی ظهر با تصرف.  
۲. لسان العرب، ماده ی دعا و نک: القاموس المحيط.  
۳. الحجرات؛ ۹.  
۴. الجن؛ ۱۵.  
۵. نک: القاموس المحيط، لسان العرب و تاج العروس.



فلانی شکایت برد و او هم شکوائیه‌اش را از میان برد و به شکایتش رسید. «القسط» به معنای «عدل» می‌باشد. خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَأَقِيمُوا الزَّوْزْنَ بِالْقِسْطِ﴾<sup>۱</sup>: «در وزن کردن، عدالت را رعایت کنید».

﴿مَوَالِیکُمْ﴾: یعنی دوستان شما در دین. جمع مولا است و مولا کسی می‌باشد که میان او و دیگری حقوق متبادلی وجود دارد؛ مانند حقوق خویشاوند با خویشاوند و مملوک با صاحب خود.

معنای آیه: ای مؤمنان! اگر پدران آن‌ها را نشناختید، آن‌ها برادران دینی و دوستان دینی شما نیستند، پس به آن‌ها بگویید: ای برادر! ای دوست من! که مقصود از آن، برادری و ولایت و رفاقت دینی است.

﴿عَفْوَرًا﴾: یعنی گناهان بندگان را می‌آمرزد و سیئات آن‌ها را محو می‌سازد، اگر توبه نمایند: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾<sup>۲</sup>: «هرکس توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد و راه هدایت در پیش گیرد، من او را می‌آمرزم».

﴿رَحِيمًا﴾: یعنی با بندگان مهربان است و از رحمت او این است که گناه خطای را برداشته و به خاطر خطایش او را مؤاخذه نمی‌کند.

## معنای اجمالی

خدای متعال پیامبر کریم خویش را به تقوا و اجتناب از امور حرام امر فرموده، از اطاعت از کفار و منافقان برحذر می‌دارد، زیرا آن‌ها دشمنان خدا و پیامبر و مؤمنان هستند و بر چیزی امین نمی‌شوند و در هیچ امری با آن‌ها مشورت نمی‌شود، چون که ظاهر آن‌ها با درون ایشان متفاوت است و صورت آن‌ها با واقعیت آن‌ها فرق دارد، به همین دلیل پرهیز از آن‌ها و عدم اجابت دعوت آن‌ها و اعراض از آن‌ها لازم است، زیرا آن‌ها فاسق و خارج از اطاعت خدای متعال هستند.

خطاب، اگرچه در ظاهر متوجه پیامبر ﷺ است، لکن در حقیقت برای تعلیم امت و ارشاد آن‌ها می‌باشد تا راه تقوا پیش گیرند و به هدایت قرآن عمل نمایند.

اهل جاهلیت بدعت‌هایی عجیب و امور منکر فراوانی ایجاد کرده بودند و گمان می‌کردند که این‌ها دین هستند، پس قرآن کریم با حق و برهان قاطع برای ابطال این بدعت‌ها و تغییر این خرافات و اباطیل و تقریر امور بر اساس منطق سلیم نازل شد.

خدای متعال در این آیات چنین می‌فرماید: ای پیامبر! تقوا پیشه ساز و تمسک به طاعت الهی کن و از کفار و منافقان که تو را دعوت می‌کنند تا نسبت به آن‌ها با نرمی و تساهل رفتار کنی و به خدایان آن‌ها گزند نرسانی، اطاعت مکن، به درستی که خداوند به احوال بندگان، آگاه است و چیزی بر او مخفی نمی‌ماند و از وحی پروردگارت که شریعتی استوار و دینی حکیم است، پیروی کن و از تهدید هیچ مشرکی نترس، زیرا به درستی که خدا با توست، پس بر او توکل کن و همه‌ی امورت را به او بسپار که خدا، حافظ و یاری‌رسان است.

سپس، خدای متعال ادعاهای اهل جاهلیت و گمراهی و عناد آن‌ها را رد کرده، بیان می‌دارد که همان‌گونه که امکان ندارد که یک نفر در درون خود دو قلب داشته باشد، همان‌طور هم ممکن نیست که زنی که نسبت به اوظهار شده است، مادر گردد و فرزندى که فرزندخوانده شده است، فرزند واقعی شود، زیرا مادر واقعی فرد آن است که او را به دنیا آورده است: ﴿إِنْ أُمّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾<sup>۱</sup>: «و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را زاییده‌اند» و فرزند حقیقی آن است که از نسل مرد باشد و برای انسان ممکن نیست که دو پدر داشته باشد، پس چگونه آن‌ها اظهار می‌دارند که آن زنان، مادران هستند و چگونه فرزندان دیگران را فرزندان خود قرار می‌دهند، حال آن‌که از نسل آن‌ها نیستند؟! این صرف کذب و افترا به خداست که حق می‌گوید و به استوارترین راه هدایت می‌کند.

پس از آن، خدای متعال فرمان می‌دهد که آن فرزندان را به پدرانشان منسوب سازند، زیرا این عادلانه‌تر است و می‌فرماید: ای مؤمنان! اگر پدران آن‌ها را هم نشناختید، آن‌ها برادران و دوستان دینی شمایند، پس به آن‌ها بگویید: ای برادر! ای دوست من! و مقصود از آن برادری و ولایت و رفاقت دینی باشد و اگر خطا کردید، بر شما گناهی نیست و گناه، مربوط به کارهای عمدی شماست و خدا بس آمرزگار و مهربان می‌باشد و لغزش‌های بندگان را می‌آمرزد و از سیئات آن‌ها درمی‌گذرد.

## سبب نزول این آیات

مفسران در مورد سبب نزول آیات کریمه چند سبب ذکر کرده‌اند که صحیح‌ترین و جامع‌ترین آن‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱. روایت شده که ابوسفیان بن حرب، عکرمه بن ابوجهل و ابوعور سلمی در صلح حدیبیه به نزد پیامبر ﷺ رفتند و نزد عبدالله بن ابی، معتب بن قشیر و جد بن قیس فرود آمدند و در مورد مسایل میان خود صحبت کردند و نزد پیامبر ﷺ رفتند و او را پیش خود فرا خوانده، چند چیز بر ایشان عرضه کردند و از ایشان خواستند که به بدی از لات و عزّی سخن نگویند و بگویند که: آن‌ها شفاعت می‌کنند، اما پیامبر ﷺ نپسندیدند و این آیه نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾<sup>۱</sup>.

۲. روایت شده که مردی قریشی به نام جمیل بن معمر فهری حافظه‌ای قوی داشت و هرچه را که می‌شنید، حفظ می‌کرد، پس قریشیان گفتند: حتماً به این دلیل همه‌چیز را حفظ می‌کند که در درون خود دو قلب دارد. جمیل نیز می‌گفت: «من دو قلب دارم و با هر کدام از آن‌ها بهتر از عقل محمد ﷺ می‌فهمم». به هنگام نبرد بدر که مشرکان شکست خوردند، جمیل بن معمر نیز همراه مشرکان بود، ابوسفیان به جمیل رسید، جمیل یکی از کفش‌هایش را به یک دست گرفته و دیگری در پایش بود. ابوسفیان به وی گفت: وضعیت مردم چگونه است؟ جمیل گفت: شکست خوردند، ابوسفیان گفت: چرا یکی از کفش‌هایت را به دست گرفتی و دیگری در پایت است؟ جمیل گفت: گمان می‌کردم که هردو در پایم هستند! و مردم از آن هنگام دانستند که اگر دو قلب داشت، کفش خود را در دستش فراموش نمی‌کرد، پس خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾<sup>۲</sup>.

۳. سیوطی از مجاهد روایت کرده که پیامبر ﷺ قبل از نزول وحی، زید بن حارثه را فرزند خود خواندند و او را آزاد کردند و سپس هنگامی که با زینب بنت جحش (همسر سابق زید) ازدواج کردند، یهودیان و منافقان گفتند: محمد خود با زینب پسر خود ازدواج کرده، در حالی که

۱. به روایت واحدی در «أسباب النزول». حافظ ابن حجر می‌گوید: ثعلبی و واحدی بدون سند آن را ذکر کرده‌اند و نک: الدر المنثور: ۱۸۰/۵ - زاد المسیر: ۳۴۹/۶. ۲. نک: الدر المنثور: ۱۸۰/۵ - زاد المسیر: ۳۴۹/۶.

مردم را از این کار نهی می‌کند، پس خداوند این آیه را نازل فرمود: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ...﴾<sup>۱</sup>.

۴. بخاری در صحیح خود از عبدالله بن عمر بن خطاب -رضی الله عنهما- روایت کرده که گفت: ما زید بن حارثه را زید بن محمد می‌خواندیم تا این‌که این آیه نازل شد: ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ﴾.

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. جمهور قول الهی ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ را با تاء مخاطب قرائت می‌کنند، اما ابوعمرو با یاء غایب آن را قرائت می‌کند: «یعملون». ابوحنیان می‌گوید: بر اساس قرائت ابوعمرو، جایز است که از باب التفتات باشد.<sup>۲</sup>
۲. جمهور قول الهی ﴿الَّذِينَ تَظَاهَرُونَ مِنْهُمْ﴾ را با همزه و یک یاء بعد از آن می‌خوانند، اما ابوعمرو با یاء ساکن «واللای» به جای همزه آن را قرائت می‌کند و این، تلفظ قریش است، اما «ورش» با یاء مختلصة الکسره (با کسره‌ای سبک) خوانده است.
۳. جمهور قول الهی ﴿تَظَاهَرُونَ مِنْهُمْ﴾ را با تاء مضموم و ظاء مفتوح، از ریشه‌ی ظاهر قرائت می‌کنند؛ اما ابوعمرو با ظاء مشدد و به صورت «تَظَاهَرُونَ» و هارون با هاء و تاء مفتوح (تَظْهَرْنَ) قرائت می‌کند.
۴. ابوحنیان می‌گوید که در آن‌ه قرائت وجود دارد.<sup>۳</sup>
۴. جمهور قول الهی ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ را با یاء مفتوح می‌خوانند که مضارع «هدی» است. اما قتاده با یاء مضموم، هاء مفتوح و دال مشدد (يُهْدِي) قرائت می‌کند.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ﴾، «جعل» به معنای «خلق» آمده است و یک مفعول می‌گیرد، اما «جعل» در قول الهی ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾، به معنای

۱. الدر المنثور: ۱۵۱/۵ و نک: زاد المسیر.

۲. البحر المحیط: ۲۱۰/۷.

۳. البحر المحیط، ابوحنیان: ۲۱۰/۷.

«صَبَّرَ» است و دو مفعول می‌گیرد و در قول ﴿مِنْ قَلْبَيْنِ﴾، ﴿مِنْ﴾ صله است، یعنی زائده و ﴿قَلْبَيْنِ﴾ مفعول ﴿جَعَلَ﴾ می‌باشد و ﴿فِي جَوْفِهِ﴾ متعلق به ﴿جَعَلَ﴾ است.

۲. در قول الهی ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ﴾، حق به دو دلیل منصوب می‌باشد: اول) مفعول ﴿يَقُولُ﴾ است. دوم) صفت یک مصدر محذوف است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «والله يَقُولُ الْقَوْلَ الْحَقَّ».<sup>۱</sup>

۳. در قول الهی ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، ﴿مَا﴾ می‌تواند دو نوع اعراب داشته باشد: ۱. مجرور باشد با عطف آن بر ﴿مَا﴾ در قول الهی ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾. ۲. مبتدا و مرفوع باشد و در این صورت، تقدیر آن چنین است: وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يُوْأْخِذُكُمْ بِهِ.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: خدای متعال پیامبرش را با لفظ نبوت ندا زده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، آن چنان که با صفت رسالت نیز ایشان را ندا زده است: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾.<sup>۲</sup> در این ندا زده شدن پیامبر ﷺ با لفظ نبوت و صفت رسالت از جانب خدای متعال، تعظیم مقام پیامبر ﷺ و اشاره به فضل ایشان بر سایر انبیا وجود دارد و به ما می‌آموزد که ادب را در مورد ایشان رعایت کنیم و جز با اجلال و اکرام از ایشان نام نبریم و فقط با صفات دال بر وقار و تعظیم، ایشان را توصیف کنیم: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾.<sup>۳</sup> «خطاب پیامبر را در میان خود، مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی دیگر قرار ندهید».<sup>۴</sup>

ابوحیان می‌گوید: ندای پیامبر ﷺ با ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ و ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾<sup>۵</sup> بر سبیل تشریف و تکریم و برای اشاره به جایگاه و فضیلت ایشان است؛ اما ندا به سایر پیامبران با اسم آن‌ها آمده است، مانند: ای آدم، ای نوح، ای ابراهیم، ای موسی، ای داود، ای عیسی و... اما در جایی هم که از رسول بودن ایشان خبر می‌دهد، به اسم ایشان تصریح می‌کند و می‌فرماید: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾<sup>۶</sup> و ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾<sup>۷</sup> تا اعلام دارد که محمد رسول

۱. همان، ص ۱۲.

۲. نک: الشفا، قاضی عیاض.

۳. الفتح؛ ۲۹.

۴. همان، ص ۱۲.

۵. النور؛ ۶۳.

۶. المائدة؛ ۶۷.

۷. آل عمران؛ ۱۴۴.

اوست و به مسلمانان تلقین نماید که او را به این اسم بنامند، اما وقتی که قصد اعلام آن را ندارد، اسم او را آن چنان که در ندا آمده است (یعنی با صفت نبوت یا رسالت) آورده است، مانند قول الهی ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾<sup>۱</sup> و ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ﴾<sup>۲</sup> و ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾<sup>۳</sup>. و در این معنا تدبر کن، به درستی که لطیف و دقیق است.

نکته‌ی دوم: این که خداوند، پیامبر خود را که سید متقیان است، به تقوا امر فرموده است، چه فایده‌ای دارد؟ جواب این است که این امر به تداوم ایشان بر تقواست؛ مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾<sup>۴</sup> یعنی بر ایمان ثبات داشته باشید و قول الهی ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾<sup>۵</sup> یعنی ما را بر راه راست استوار بدار.

قولی هم می‌گوید: امر در ظاهر، خطاب به پیامبر خدا و متوجه ایشان است، اما منظور، امت ایشان است، زیرا در پایان آیه صیغه‌ی جمع وارد شده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾. امام فخر رازی می‌گوید: وقتی به چیزی امر می‌شود که فرد مأمور به انجام آن مأمور به اشتغال نداشته باشد، زیرا درست نیست که به فردی که نشسته است، گفته شود: بنشین و به فردی که ساکت است، گفته شود: ساکت باش و بدیهی است که پیامبر ﷺ تقوای الهی را رعایت می‌کرد، پس چرا به تقوا امر شد؟ به دو صورت می‌توان به این سؤال پاسخ داد:

۱. موضوع، امر به مداومت بر تقواست، زیرا صحیح می‌باشد که گوینده به فردی که نشسته است، بگوید: این جا بنشین تا این که نزد تو بیایم و گوینده به فردی که ساکت است، بگوید: کار درستی کردی، پس ساکت بمان تا سالم بمانی؛ یعنی هم چنان به کار و حال خود ادامه بده.
۲. در هر لحظه بر علم و رتبه‌ی پیامبر ﷺ اضافه می‌شد، پس هر لحظه ایشان تقوای جدیدی داشتند و بنابراین، منظور از قول الهی ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ ترقی دایم است و بر این اساس، حال ایشان در گذشته به نسبت حالی که اکنون در آن هستند، مانند ترک افضل است (و ایشان نباید بر حال لحظه‌ی پیش خود بمانند و...) پس امر کردن ایشان به تقوا، مناسبت و توجیه دارد.<sup>۶</sup>

نکته‌ی سوم: راز مقدم داشتن ﴿قَلْبَيْنِ﴾ در قول الهی ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ﴾ بر سایر امور مورد اعتقاد جاهلیت، این است که آن معنا به مثابه‌ی ضرب المثل می‌باشد و مثل

۲. الفرقان؛ ۳۰.

۴. النساء؛ ۱۳۶.

۶. التفسیر الکبیر: ۷۶۸/۶ با تصرف.

۱. التوبة؛ ۱۲۸.

۳. الأحزاب؛ ۶. البحر المحیط: ۲۱۰/۷.

۵. الفاتحة؛ ۶.

باید که آشکار و واضح باشد و در این جا سه امر باطل برجای مانده از جاهلیت وجود دارد: این که مرد دو قلب داشته باشد، امری است که در عالم واقع حقیقت ندارد و این که زنی که موردظهار واقع شده، از نظر حرمت ابدی، مادر یا مانند مادر قرار داده شده است، از اختراعات جاهلیت می باشد و قرار دادن فرزندخوانده به عنوان فرزند [واقعی] در همه ی احکام، چیزی است که شرع آن را تأیید نمی کند، اما در میان این سه، چیزی که بیشتر از سایر موارد از حقیقت به دور باشد، این است که فرد دو قلب داشته باشد، پس خداوند آن را بر دیگر موارد مقدّم داشت و آن را به عنوان ضرب المثلی برایظهار و فرزندخواندگی آورد و بنابراین، گویی که آیه می فرماید: آن چنان که فرد دو قلب ندارد، پس زنی هم که موردظهار واقع شده، مادر نمی شود و فرزندخوانده، فرزند واقعی نمی شود - والله أعلم بأسرار کتابة.

نکته ی چهارم: وجود اسم نکره در قول الهی ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ﴾ و ادخال ﴿مِنْ﴾ بر جمله ی بعد از آن در قول ﴿مِنْ قَلْبَيْنِ﴾، بیانگر عموم و استغراق است و معنای آیه چنین می باشد: خداوند مطلقاً برای هیچ مردی - هرکس که باشد - دو قلب خلق نکرده است، پس برای نفی شیء، به طریق تأکید و استغراق است. ذکر جوف (درون) با وجودی که معلوم است که قلب فقط در درون بدن قرار دارد، برای افزایش تصویر انکار و تکذیب مدعی است و مانند این قول الهی می باشد که می فرماید: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾<sup>۱</sup>: «و بلکه این دل های درون سینه ها هستند که نابینا می شوند»، و وقتی که انسان آن را بشنود، برای خود درونی را متصور می شود که دو قلب در درون آن است و عقل زود دست به انکار آن می زند. نکته ی پنجم: در قول الهی ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ اشاره ی زیبایی به این نکته وجود دارد که این قول، فقط یک سخن بیرون آمده از دهان است و سایه ای از حقیقت بر آن نیست یا مصداقی در عالم واقع ندارد، آن چنان که می گوئیم: «هَذَا حَبْرٌ عَلَيَّ وَرَقٍ»: «این فقط جوهری بر روی کاغذ است» یعنی وجود یا اجرایی ندارد.

زمخشری می گوید: روشن است که سخن گفتن فقط با دهان انجام می شود، پس چرا لفظ ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ را آورده است؟ جواب این است: اشاره به این است که آن کلام، از حقیقت و واقعیت بهره ای ندارد و صرف یک ادعای زبانی است و قولی خیالی و باطل می باشد که بر زبان رانده شده و صحت ندارد<sup>۲</sup> - والله أعلم.

۱. الحج: ۴۶.

۲. نک: الکشاف، جزء سوم - فخر رازی و تفسیر ابوالسعود.

نکته‌ی ششم: امام فخر رازی می‌گوید: قول الهی ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ اشاره به این معنای لطیف دارد که قول و عقیده‌ی فرد عاقل باید که یا از سرِ عقل باشد و یا بر مبنای شرع و بدیهی هم هست که در مورد فرزند خوانده نه حقیقتی وجود دارد و نه شرع حکمی آورده است و بنابراین، قول آن‌ها که می‌گفتند: این زن فرزند خوانده‌ی توست، پس ازدواج با وی بر تو حرام است، در حالی که خدای متعال می‌فرماید: او برای تو حلال است، اعتباری ندارد، زیرا فقط سخنی است که بر زبان می‌آید و عاری از حقیقت می‌باشد و به مانند صدای حیوانات است و قول الهی حق است، پس اتباع از آن واجب می‌باشد و قول خداوند حتی بهتر از آن گفته‌های شماست که از روی عقل و قلب خود می‌گویید، تا چه رسد به سخنانی که تنها بر زبان می‌آورید (و ناشی از عقل و قلب نیست)؟!۱

نکته‌ی هفتم: صیغه‌ی «فعلیل» در زبان عربی بیانگر مبالغه است، چنان‌چه مقصود از قول الهی ﴿كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فقط مبالغه است، زیرا صیغه مقتضی آن است، چرا که در تعبیر به اقوال «عالم، علیم و عَلَّام» فرق وجود دارد؛ «عالم» فقط اثبات علم می‌کند، اما «علیم و عَلَّام» برای مبالغه به کار می‌روند، زیرا فَعَال و فَعِيل از صیغه‌های مبالغه هستند، آن چنان که ابن‌مالک می‌گوید:

فَعَالٌ أَوْ مِفْعَالٌ أَوْ فَعُولٌ      فِي كَثَرَةٍ عَنِ فَاعِلٍ بَدِيلُ  
فَيَسْتَحِقُّ مَالَهُ مِنْ عَمَلٍ      وَ فِي فَعِيلٍ قَلٌّ ذَا وَ فَعِلٍ

و در آیه منظور از لفظ «علیم» این است که علم خدای متعال به همه‌ی اشیا، محیط است و چیزی در زمین و آسمان بر او مخفی نمی‌ماند و حکیم کسی است که در اوج حکمت است و کسی است که حکمت او در نهایت قرار دارد و شامل امر بزرگ و چیز کوچک، هر دو می‌شود. هر چه بر این وزن آمده باشد، مقصود از آن مبالغه است.

نکته‌ی هشتم: اعراب [جاهلی] اظهار می‌داشتند که افراد عاقل و فرزانه در درون خود دو قلب دارند، جمیل بن مَعْمَر هم نزد مردم مکه مشهور به ذکاوت و قدرت حافظه بود و او را «ذو القلبین» می‌نامیدند و در اشعار خود مدح او را می‌گفتند، از جمله یکی از شعرا می‌گوید:

وَ كَيْفَ ثَوَائِي بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا      قَضَى وَ طَرَأَ مِنْهَا جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ؟!۲



«من چگونه در مدینه بمانم بعد از آنی که جمیل بن معمر کار خود در آن جا را تمام کرده و دیگر کاری ندارد؟!».

این فرد نادان می گفت: من از محمد داناتر و باهوش تر هستم، و هنگامی که خبر شکست قریشیان در نبرد بدر به اورسید، سبک مغز و بی عقل شد و در حالی که یکی از کفش هایش را در پا و دیگری را در دست داشت و خود بی خبر بود، با ابوسفیان سخنی گفت که در آن همانند افراد دارای اختلال روانی بود و بدین ترتیب، دروغ وی برای مردم آشکار شد و نزد حاضران رسوا گشت.

نکته ی نهم: در قول الهی ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، افعال التفضیل بر باب خود وارد نشده است، زیرا نسبت دادن آن ها به افرادی غیر از پدران شان، ستم و تجاوز است و بنابراین، از آن قصد تفضیل و برتری نشده و منظور فقط فراوان بودن درستی آن حکم (در نزد خدا) است و معنی عبارت چنین است: نسبت دادن فرزند خواندگان به پدران خودشان در نهایت عدل و صدق قرار دارد و قسط و عدل در حکم و قضای خدای متعال هم فقط همان است. اما بعضی جایز دانسته اند که بر باب خود و بر سبیل تمسخر به آن ها باشد و در این صورت معنای آیه چنین است: اگر در خواندن آن ها به نام غیر پدران شان خیر و عدلی باشد، آن وقت نسبت دادن شان به پدران شان عادلانه تر است! و این، جاری بر سبیل تمسخر است - والله أعلم.

## احکام شرعی

### حکم اول: آیا انبیا معصیت می کنند؟

روشن است که پیامبران - صلوات الله و سلامه علیهم - از ارتکاب گناه و معصیت معصوم هستند، زیرا عصمت از صفات آن ها است، پس ممکن نیست که انبیا معصیت کنند یا مخالفتی با اوامر الهی از آن ها روی دهد، زیرا آن ها الگوی مردم هستند و ما مأمور به پیروی از آن ها هستیم و اگر وقوع معصیت از جانب آن ها جایز باشد، آن وقت اطاعت از آن ها غیر واجب می شود و یا این که ما مأمور به پیروی از آن ها در هر خیر و شری می شویم، به همین دلیل خداوند آن ها را از گناهان معصوم داشته است، و بنابراین، همه ی آنچه که در قرآن کریم وارد شده که ظاهر آن با عصمت انبیا مخالفت دارد، لازم است که به همین صورت صحیح فهم شوند تا با اصل عام، تعارضی پیدا نکنند.<sup>۱</sup>

۱. عصمة الأنبياء در کتاب «النبوة والأنبياء» از ابن جانب (مؤلف).

پس، از قول الهی ﴿وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ چنین فهم نمی شود که پیامبر ﷺ به اطاعت از آن ها تمایل یافته یا دوست داشته که در نفاق و ضلال آن ها، موافقشان باشد، بلکه این، فقط یک تحذیر و هشدار برای امت است که در صورت خطاب به پیامبر ﷺ وارد شده است و آن چه که بر این دلالت دارد، این قول الهی است که می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، زیرا صیغه را به صورت جمع آورده است - چنان که دانستیم.

### حکم دوم: آیاظهار در شریعت اسلام حرام است؟

آیات کریمه بر این امر دلالت دارند کهظهار از عادات شایع جاهلی بوده و سخت ترین نوع طلاق به شمار می رفته است، زیرا با آن، حرمت ابدی ثابت شده و زنی که موردظهار واقع شده بود، [به اعتقاد آن ها] مادر یا مادر نسبی می شده است، اما اسلام آن را باطل گردانیده، بهتان و گمراهی به حساب آورد وظهار را هم حرام کرد؛ اما حرمت آن را موقتی و تا زمان پرداخت کفاره یظهار کرد؛ خدای متعال می فرماید: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ﴾<sup>۱</sup>: «کسانی که زنان خود راظهار می کنند، آنان مادرانشان نمی گردند و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را زاییده اند، چنین کسانی سخن ناهنجار و نادرستی می گویند و خداوند بسیار باگذشت و آمرزگار است»؛ پس در اسلام،ظهار امر منکری است، لکن برای آن کفاره ای وجود دارد که انسان با آن کفاره می تواند از گناه رهایی یابد. إن شاء الله احکامظهار به صورت مفصل در تفسیر سوره ی مجادله خواهد آمد.

### حکم سوم: آیا در اسلام، فرزندخواندگی جایز است؟

اسلام، هم چنان کهظهار را باطل کرد، فرزندخواندگی را نیز باطل و حرام اعلام کرد، زیرا طی آن، فرزند به کسی غیر از پدرش منسوب می شود و این کار از گناهان کبیره ای است که موجب خشم و لعنت خداوند می شود؛ چنان چه بخاری و مسلم از ابی وقاص رضی الله عنه روایت کرده اند که پیامبر ﷺ فرمودند: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَقَلْبُهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَدْلًا»: «هرکس خود را فرزند

کسی غیر از پدرش بخواند یا خود را به کسی غیر از موالی خود منسوب کند، لعنت خدا، ملایکه و مردم بر اوست و خدای متعال توبه و فدیهای از او قبول نمی‌کند»<sup>۱</sup> و در حدیث صحیح آمده است: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ - فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»: «هرکس خود را به کسی غیر از پدرش منسوب کند - در حالی که می‌داند که او پدرش نیست - بهشت بر او حرام است»<sup>۲</sup>.

آلوسی می‌گوید: ظاهر آیه بیانگر این است که اگر انسانی به صورت عمدی خود را فرزند مرد دیگری بداند، این کار حرام می‌باشد و شاید این در مورد حالتی باشد که این کار به مانند زمان جاهلیت انجام شود، اما اگر چنین نبود، مثلاً بسیار اتفاق می‌افتد که فرد بزرگسالی از روی مهربانی و شفقت به فرد خردسالی می‌گوید: پسر من؛ که ظاهراً این حرام نیست.<sup>۳</sup>

ابن کثیر می‌گوید: فرزند خواندن دیگران از روی عطوفت و تکریم، در این آیه مورد نهی واقع نشده است، زیرا از ابن عباس روایت شده که گفت: ما تعدادی از جوانان بنی مطلب در جمرات نزد پیامبر ﷺ آمدم. ایشان، در حالی که (با مهربانی) بر زانوهای ما می‌زدند، فرمودند: «پسرکانم! رمی جمرات نکنید تا این که خورشید طلوع کند». هم چنین پیامبر ﷺ انس را ندا زد و خطاب به او فرمود: «ای پسر من!»<sup>۴</sup>.

### حکم چهارم: منظور از خطا و عمد در آیه‌ی پنجم چیست؟

خدای متعال گناه را از خاطی نفی فرموده، ولی برای کسی که عمداً کسی را به نام غیر پدرش بخواند، گناه مقرر کرده است. مفسران در مورد مراد خداوند از قول «خطأ» و «عمد» در آیه‌ی کریمه بر دو قول با هم اختلاف دارند:

۱. مجاهد معتقد است که منظور از خطا در این جا، چیزی است که قبل از ورود نهی و بیان واقع شده و منظور از عمد، آن است که بعد از ورود نهی و بیان روی داده است.
۲. قتاده معتقد است که خطا در این جا آن است که بدون قصد روی داده است؛ چنانچه ابن جریر از قتاده روایت کرده که در مورد این آیه گفت: اگر کسی را به نام غیر پدرش خواندی

۱. به روایت بخاری و مسلم و نک: آلوسی: ۱۴۹/۲.

۲. به روایت بخاری و مسلم و نک: أحكام القرآن، جصاص: ۳۵۴/۳.

۳. نک: روح المعانی: ۱۴۹/۲۱. ۴. نک: تفسیر ابن کثیر، جزء سوم.

در حالی که گمان می‌کردی که آن غیر، پدر وی است، این برای تو اشکالی ندارد، اما اگر به عمد و از روی قصد او را از آن کسی غیر از پدرش بخوانی، آن‌گاه تو گناهکار خواهی شد!<sup>۱</sup>

بنابر رأی اول، منظور از خطایی که گناهش از آن‌ها برداشته شده است، نام‌گذاری فرزندخوانده قبل از ورود نهی به نام فرزند واقعی خود است، اما عمد که گناه داشتن آن به آن‌ها اعلام شده است، آن است که بعد از ورود نهی روی داده است و معنای آیه چنین می‌شود: فرزندخواندگی‌ای را که در جاهلیت و قبل از شناخت احکام اسلام انجام داده‌اید، گناه و حرجی برای شما ندارد، بلکه گناه و حرج در مورد آن است که بعد از آمدن اسلام و بیان شدن احکام انجام داده‌اید، اما بنابر رأی دوم، منظور از خطا، آن است که بدون قصد یا تعمد از آن‌ها روی داده است و عمد، آن است که با اصرار و از روی قصد واقع می‌گردد و معنای آیه چنین می‌شود: اگر به خاطر سبق لسان یا به اشتباه و از روی خطا و فراموشی کسی را به غیر از پدرش منسوب ساختید، گناهی بر شما نیست، اما اگر به قصد، کسی را به غیر پدرش منسوب ساختید با وجود آن‌که می‌دانستید که وی فرزند شخص دیگری است، این برای شما گناه دارد.

ابو حیان ضمن تضعیف رأی اول، رأی دوم را ترجیح داده و می‌گوید: در مورد قول الهی ﴿فَإِنَّمَا أَظْهَرْتُمْ بَهْ﴾ گفته شده است: منظور از آن، رفع حرج از آن‌هاست در مورد آن‌چه که قبل از نهی انجام داده‌اند، اما این رأی ضعیف است، چون که آن‌چه که قبل از نهی روی داده است، توصیف به خطا نمی‌شود. قولی هم می‌گوید: منظور آن است که به اشتباه و یا به خاطر سبق لسان یا از روی مهربانی و شفقت انجام گرفته است، زیرا بسیاری از اوقات، انسان به فرد خردسالی می‌گوید: پسر من! آن چنان که از روی تعظیم و بزرگداشت به شخص بزرگسالی می‌گوید: پدر جان!<sup>۲</sup>

### حکم پنجم: در شریعت اسلام، استلحاق چه حکمی دارد؟

استلحاقی که اسلام آن را مباح کرده است، از نوع فرزندخواندگی حرام و منهی عنه نیست و اصلاً با آن ربطی ندارد، زیرا شرط حلال بودن استلحاق شرعی این است که مستلحق بدانند یا ظن قوی داشته باشد که مستلحق فرزند اوست و در این صورت است که اسلام استلحاق را

۱. احکام القرآن، جصاص: ۳/۳۵۴. ۲. البحر المحیط: ۷/۲۱۲ و نک: فخر رازی: ۶/۷۷۲.

برای او تشریع و حلال نموده است و نسب آن فرزند را برای وی و با شرایط روشنی که در کتب فقه آمده است، ثابت ساخته است، اما فرزندخواندگی ای که منهی عنه می باشد، ادعای فرزند فرد دیگری است در حالی که فرد می داند که به طور قطع این شخص فرزند خودش نیست. پس این کجا و آن کجا؟!

**حکم ششم: آیا مباح است که فرد [به افراد بیگانه] بگوید: ای برادر! یا ای دوست من؟!**   
ظاهر آیه کریمه **﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِیکُمْ ﴾** دلالت بر این دارد که مباح است که فرد کسی را که پدرش را نمی شناسد، چنین فرا خواند: ای برادر! ای دوست من! به شرطی که منظور از آن برادری و ولایت، پیوند دینی باشد نه برادری و قرابت نسبی، زیرا خدای متعال مؤمنان را برادر هم قرار داده است و می فرماید: **﴿ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ﴾**<sup>۱</sup>: «مؤمنان برادر یکدیگر هستند» و روشن است که منظور از آن اخوت نسبی نیست، پس این، بیانگر جواز این قول است که فرد مسلمان بگوید: این برادر من است، هنگامی که منظور وی، اخوت و قرابت دینی باشد.

بعضی از علما این جواز را تخصیص به حالتی داده اند که فردی که برادر و مولا (دوست) خوانده می شود، فاسق نباشد و می گویند که خواندن وی به اسم «برادر» و «مولا» برای تعظیم وی حرام است، زیرا ما از تعظیم و احترام فرد فاسق نهی شده ایم و در چنین مواردی فرد با اسم خود خوانده می شود، یا به او گفته می شود: ای بنده ی خدا! یا ای فلانی! چون که در حدیث شریف آمده است: **«لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ يَا سَيِّدُ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَغْضَبْتُمْ رَبَّكُمْ»**: «به منافق نگویند: ای سید (سرور، مولا، آقا)، زیرا اگر وی سید و آقا (ی قومی) باشد، (اطاعت و احترام او بر شما لازم خواهد شد و آن وقت)، شما پروردگارتان را به خشم آورده اید».<sup>۲</sup>

## ارشادات آیات کریمه

۱. رعایت تقوای الهی، توشه ی مؤمن و سفارش خدا به همه ی انسان های گذشته و حال است.
۲. یکی از شرایط ایمان، توکل به خدا و پناه بردن به وی در همه ی حالات و زمان هاست.

۱. الحجرات؛ ۱۰.

۲. نک: جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد.

۳. خرافات و افسانه‌ها در اسلام وجود ندارند، به همین دلیل اسلام مسلمانان را از آنها برحذر داشته است.
۴. ادعای این‌که فرد عاقل و خردمند در درون خود دو قلب دارد، ادعایی باطل و مخالف شرع و عقل است.
۵. اعتقاد به این‌که زنِ ظهار شده مادر می‌شود، از خیال و گمان‌های جهالت‌آمیز جاهلیت است.
۶. فرزندخواندگی در اسلام حرام است و واجب می‌باشد که فرزندان به پدرانشان منسوب و به نام آنها خوانده شوند.
۷. جایز است که انسان [به فردی بیگانه] بگوید: ای برادر! یا ای دوست من! اگر مقصود از آن اخوت و قرابت و دوستی دینی باشد.
۸. خدای متعال، رحیم و مهربان است و بندگان را به خاطر اشتباه و خطای صادر شده از آنها بازخواست نمی‌کند، بلکه از آنها درمی‌گذرد و ایشان را می‌آمرزد.

## خاتمه‌ی بحث

## فلسفه‌ی تشریع

### بدعتِ فرزندخواندگی در جاهلیت

هنگامی که خورشید اسلام بر انسانیت تابیدن گرفت، ملت عرب هم‌چنان در تاریکی جاهلیت سرگردان بود و در گمراهی‌ها و اوهام زندگی می‌کرد و به خرافات و اساطیری اعتقاد داشت که از جانب خدا نبود و از بقایای میراث جاهلی بود که از پدران و اجداد خود به ارث برده بودند.

اما اسلام دینی نبود که بگذارد آنان هم‌چنان در گمراهی خویش دست و پا بزنند و در سرگردانی خود غوطه‌ور بمانند و او آنان را از سفاهت و نادانی و کفر و گمراهیشان نرهاوند. خدای متعال از سرِ رحمت، ملت عرب را از منجلاب جاهلیت بیرون کشید و از آن عقاید و اوهام باطل نجات داد و از پستانِ ایمان، تغذیه نمود، تا آن‌که آنان بهترین امت‌ها شدند.

بدعت فرزندخواندگی از آشکارترین بدعت‌های جاهلی بود، این بدعت آن قدر شایع شد که به آیینی موروث تبدیل گشت که تعطیل یا تبدیل آن، امکان نداشت، چه از پدران و اجداد آنها بر جای مانده بود: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾<sup>۱</sup>: «ما پدران و نیاکان خود را بر آیینی یافته‌ایم و ما هم قطعاً به دنبال آنان می‌رویم».

اعراب در جاهلیت فرزندان دیگران را به فرزند می‌گرفتند و به آنها می‌گفتند: تو فرزند من هستی، من از تو ارث می‌برم و تو هم از من ارث می‌بری و با این کار آن شخص، فرزند او می‌شد و همه‌ی احکام فرزند از قبیل ارث، نکاح، طلاق، محرّمات از طریق خویشی و دامادی و سایر امور متعلّق به فرزندان صلبی به صورت شرعی و معروف آن، بر او جاری می‌گشت.

قبل از بعثت پیامبر ﷺ، خدای متعال برای تحقّق حکمتی، به پیامبر خود الهام کرد که بر اساس عادت اعراب در فرزندخواندگی، کسی را به فرزند خود بخواند تا که این تشریعی باشد برای امت در پایان دادن به حکم فرزندخواندگی و ابطال آن بدعت زشت که دیر زمانی بود که در میان اعراب رواج یافته بود.

و بر این اساس، پیامبر ﷺ زید بن حارثه را به فرزند خود خواند و از آن زمان به بعد، مردم او را زید بن محمد می‌خواندند تا این که قرآن کریم حکم تحریم این کار را نازل فرمود و پیامبر ﷺ هم فرزندخواندگی خود را رها کرد و نسب زید به پدرش برگشت و بعد از آن به اسم زید بن حارثه بن شرحبیل خوانده شد.

بخاری و مسلم در صحاح خود از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت کرده‌اند که گفت: زید بن حارثه مولای (غلام آزاد شده‌ی) پیامبر ﷺ بود و ما او را فقط به اسم زید بن محمد می‌خواندیم تا این که این آیه نازل شد: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، پس پیامبر ﷺ فرمودند: تو زید بن حارثه بن شرحبیل هستی.<sup>۲</sup>

سبب این که پیامبر ﷺ قبل از بعثت، زید بن حارثه را به فرزند خود خواند - در حالی که به شدت از عادات جاهلی کراهیت داشت - حکمتی الهی و داستانی زیبا بود که برای ایشان روی داد.

۱. الزخرف: ۲۳.

۲. به روایت بخاری و مسلم و نیز ترمذی و نسائی و نک: جمع الفوائد: ۲/۲۵۱.

خلاصه‌ی داستان: زید به همراه مادرش، نزد دایی‌هایش از قبیله‌ی بنی طی بود که یکی از قبایل عرب بر آن‌ها حمله آورد و بر اساس عادت اعراب در کشتار و غارت، اموال آن‌ها را به غارت برد و کودکانشان را به اسارت گرفت و زید هم در میان اسرا بود و آنان او را به مکه آوردند و در آن‌جا فروختند و خدیجه بنت خویلد او را خرید. هنگامی که پیامبر ﷺ با خدیجه -رضی الله عنها- ازدواج کرد، از نبوغ و ذکاوت زید خوشش آمد و خدیجه هم زید را به پیامبر ﷺ بخشید و زید در کنار پیامبر ﷺ اقامت گزید و ماند و به خدمت ایشان و انجام کارهایشان اقدام می‌نمود.<sup>۱</sup>

بعد از اسارت زید، پدرش حارثه بن شرحبیل، شب و روز برایش گریه سر می‌داد و درباره‌ی او به شعرسرایی می‌پرداخت. علامه قرطبی قصیده‌ای طولانی از شعر حارثه در مورد فرزندش آورده است که مطلع آن چنین می‌باشد:

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلَ،      أَحْيَى يُرَجِّي أَمْ أَتَى ذُوْنَهُ الْأَجَلَ؟  
تَذَكَّرْنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا      وَ تَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرَبُهَا أَفَلَ

«برای زید می‌گریم و نمی‌دانم بر سرش چه آمده، آیا زنده است که در او امید بندم یا مرگ وی را ربوده است؟! آفتاب هر روز، در طلوع و غروب خود، یاد او را در دلم تازه می‌کند».

به حارثه خبر رسید که فرزندش در مکه و نزد پیامبر ﷺ است، پس همراه با عموی زید نزد پیامبر ﷺ رفت و گفت: ای محمد! شما ساکن خانه‌ی خدا هستید و اسیر را آزاد و اطعام می‌کنید، پسر من نزد شماست، پس بر ما منت بگذارید و با آزاد ساختن وی به ما نیکی کنید، چه تو فرزند بزرگ قومت هستی؛ هرچه پول و مال هم بخواهید، به شما می‌دهم. پیامبر ﷺ فرمودند: من چیزی بهتر از آن را به شما می‌دهم، آن‌ها گفتند: چه چیزی؟ فرمودند: «من در مقابل چشمان شما او را مخیر می‌سازم، پس اگر شما را انتخاب کرد، او آزاد است و از شما فدیة‌ای هم نمی‌گیرم، اما اگر مرا انتخاب کرد، من، هرگز کسی نیستم که در آزادی آن‌که مرا برگزیده به فدیة راضی شوم و خرسند باشم»؛ آن‌ها گفتند: بسیار نیکوست، خداوند جزای خیرتان دهد!

پیامبر ﷺ زید را فرا خواند و فرمود: «ای زید! آیا این‌ها را می‌شناسی؟ زید جواب داد: بله، این پدرم است و آن یکی عمویم؛ پیامبر ﷺ فرمود: «این پدرت و آن عمویت هستند و مرا



نیز که می شناسی، پس هرکدام از ما را که می خواهی، انتخاب کن!»؛ اشک از چشمان زید جاری شد و گفت: من هرگز کسی را بر شما ترجیح نمی دهم، شما به منزله ی پدر و عموی من هستید.

پدر و عموی زید به او گفتند: وای بر تو! آیا بردگی را بر آزادگی ترجیح می دهی؟ زید گفت: من به قدری از این مرد نیکی دیده ام که نمی توانم از ایشان جدا شوم و هرگز کسی را بر ایشان ترجیح نمی دهم.

پس از آن، پیامبر ﷺ نزد مردم رفته، فرمودند: «ای مردم! شاهد باشید که زید پسر من است و من از او ارث می برم و او نیز از من ارث می برد»، هنگامی که پدر و عموی زید احترام زید نزد پیامبر ﷺ را دیدند، راضی شدند. بعد از آن واقعه، زید هم چنان در زمان جاهلیت زید بن محمد نامیده می شد تا این که قرآن کریم نازل شد: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ﴾ و پس از نزول این آیه، زید بن حارثه خوانده شد<sup>۱</sup> و سپس، این آیه نازل شد: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾<sup>۲</sup>: «محمد پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، بلکه پیامبر خدا و آخرین پیامبران است» و با این جریان، حکم فرزندخواندگی پایان یافت و این بدعت با تشریع جاودان اسلام باطل شد.

۱. این ماجرا را از ابن مردویه با تفصیل از ابن عباس ذکر کرده است و نک: تفسیر آیات الأحکام، سائیس - و نیز آلوسی و قرطبی.

۲. الأحزاب؛ ۴۰.

## گفتار دوازدهم

### ارث از طریق خویشاوندی

خداوند متعال می فرماید:

﴿الَّتَبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾<sup>۱</sup>

«پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان حقّ و اولویت بیشتری دارد و همسران پیامبر، مادران مؤمنان محسوب می شوند و خویشاوندان نسبت به هم دیگر (از نظر ارث بردن بعضی از بعضی) از مؤمنان و مهاجران، در کتاب خداوند از اولویت بیشتری برخوردارند، (و پیمان برادری موجب ارث نمی باشد) مگر این که بخواهید در حق دوستان خود کار نیکی انجام دهید (و از طریق وصیت مقداری برای آنان به ارث بگذارید)، این در کتاب خدا نگاشته و مقرر شده است».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿الَّتَبِيُّ أُولَىٰ﴾: بیان خبر با لفظ نبوت، به تعظیم و تکریم مقام شریف پیامبر ﷺ اشعار دارد و هر خطاب یا خبری که با لفظ نبوت یا رسالت آمده باشد، فقط برای بیان شرف و جایگاه رفیع پیامبر ﷺ است.

﴿أُولَى﴾: به معنای «مستحق تر» و «سزاوارتر» است و افعِل التفضیل می باشد و بیان می کند که حق پیامبر ﷺ بزرگ ترین حقوق است، چون که ایشان از خود مؤمن نسبت به او اولویت و حق بیشتری دارند و هر چه قدر هم ولایت و محبت و حق انسان بر نفس خویش بزرگ باشد، باز حق و ولایت پیامبر ﷺ بر نفس او، بزرگ تر و حکم ایشان، نافذتر و حق ایشان، لازم تر است. ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾: یعنی زنان پیامبر ﷺ در وجوب احترام و بزرگداشت و حرمت نکاح با آنها، در جایگاه مادران مسلمانان قرار دارند، اما در سایر امور از قبیل نگاه به آنها و خلوت با ایشان و ارث، با هم به مانند بیگانه هستند.

ابن العربی می گوید: آنها مادران واقعی مسلمانان نیستند؛ بلکه از نظر حرمت نکاح، در جایگاه مادر آنها قرار دارند و این ها، همه برای تکریم پیامبر ﷺ و محافظت قلب [شریف] ایشان است از این که از راه حمیت و غیرت دچار اذیت شوند و این از اختصاصات پیامبر ﷺ است.<sup>۱</sup>

﴿أُولُو الْأَرْحَامِ﴾: یعنی خویشاوندان. «ارحام» جمع «رحم» و در اصل جایی در بدن مادر است که جنین در آن تکوین می یابد، ولی بر خویشاوندان هم اطلاق شده است.

معنای آیه: خویشاوندان مطلقاً در ارث بردن از هم، مستحق تر از مهاجران و سایر مؤمنان هستند، زیرا آنها با هم رابطه ی خویشاوندی دارند. قول الهی ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ متعلق به ﴿أُولَى﴾ است؛ یعنی آنها در بردن ارث، مستحق تر از مؤمنان و مهاجران هستند و آیه متعلق به ﴿أُولُو الْأَرْحَامِ﴾ نیست.<sup>۲</sup> ابن العربی و قرطبی این موضوع را تذکر داده اند.

﴿أُولَى بِنِغْضٍ﴾: یعنی در توارث و ارث بردن از هم دیگر [برتر و پیش تر از دیگران هستند]. در صدر اسلام، مبنای توارث، هجرت و برادری دینی بود، اما خدای متعال این حکم را نسخ کرد و توارث را مبتنی بر نسب و خویشاوندی قرار داد. از زیررشته روایت شده که گفت: هنگامی که ما قریشیان به مدینه آمدید، مالی نداشتیم و انصار را بهترین برادران برای خود یافتیم، پس با آنها پیمان برادری بستیم و آنها به ما ارث می دادند و ما نیز به آنها ارث می دادیم، پس ابوبکر رضی الله عنه با خارجه بن زید و من با کعب بن مالک پیمان برادری بستیم، به خدا سوگند اگر کعب وفات می کرد، غیر از من شخص دیگری از او ارث نمی برد تا این که

این آیه نازل شد: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، و ما به جایگاه‌های ارث خود برگشتیم.

﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾: در این جا منظور از کتاب، قرآن عظیم است، یعنی در احکام ارثی که خداوند در قرآن نازل فرموده است. قولی هم می‌گوید: منظور از آن، لوح محفوظ است، اما قول اول آشکارتر و واضح‌تر است.

﴿أُولِيَاءُكُمْ مَعْرُوفًا﴾: منظور از اولیا در این جا، مؤمنان و مهاجران مذکور در ابتدای آیه است و منظور از «معروف»، وصیت است و بنا بر رأی راجح، استثنای وارد شده در آیه، استثنای منقطع است و معنای آیه چنین می‌شود: خویشاوندان نسبت به ارث بردن از هم، مستحق‌تر از دیگران هستند، پس به غیر خویشاوندان ارث ندهید، لکن وصیت شما برای مؤمنان و مهاجرانی که با شما بیگانه هستند، جایز می‌باشد و حتی آن‌ها نسبت به وصیت، مستحق‌تر از خویشاوندان وارث هستند.

﴿مَسْطُورًا﴾: یعنی در سطرهایی در قرآن کریم ثبت شده است یا این‌که حق ثابتی در نزد خداست و محو نمی‌شود.

## معنای اجمالی

خداوند متعال جایگاه رفیع پیامبر ﷺ و شرف والای ایشان را به بندگان مؤمن خویش اعلام می‌دارد و بیان می‌کند که پیامبر ﷺ از خود مؤمنان نسبت به آن‌ها اولویت بیشتری دارد و حق ایشان بر آن‌ها از حق آن‌ها بر خود بزرگ‌تر است و باید که در همه جا امر ایشان بر هر امری مقدم شود و عشق به ایشان بر همه‌ی علائق فایق باشد و از اوامر ایشان نافرمانی نشده، در هیچ چیز، چه کوچک و چه بزرگ، با ایشان مخالفت نگردد، زیرا این مقتضای ولایت عام پیامبر ﷺ بر مسلمانان و مؤمنان است، پس اگر - مثلاً - آن‌ها را به جهاد فرا خواندند، بر آن‌هاست که فوراً فرمان ایشان را لبیک گفته، منتظر فرمان والدین خود ننشینند، زیرا پیامبر ﷺ به منزله‌ی پدر آن‌هاست و فقط خیر آن‌ها را می‌خواهد و آن‌ها را فقط به چیزی فرمان می‌دهد که خیر و صلاح و سعادتشان در آن است.

خداوند متعال همان طور که به پیامبر بزرگوار خویش شرف بخشیده و حق او را بزرگ‌ترین حقوق گردانیده است، همان گونه نیز به زنان پاکدامن و عفیف پیامبر خدا نیز شرف بخشیده و

آن‌ها را مادران مؤمنان قرار داده و احترام و تعظیم آن‌ها را واجب و برای اکرام پیامبر خدا و حفظ حرمت ایشان در زمان حیات و بعد از وفات، نکاح با آن‌ها را بر مردان حرام کرده است و این از ویژگی‌هایی است که خدای متعال مختص پیامبر بزرگوار خویش کرده است، سپس خدای متعال بیان می‌دارد که خویشاوندان در ارث بردن از هم‌دیگر، مستحق‌تر از دیگران هستند و خویشاوند نسبی در بردن میراث از خویشاوند خود، مستحق‌تر از فرد دور و بیگانه است، مگر وقتی که انسان قصد وصیت کند که در این صورت فرد بیگانه مستحق‌تر از خویشاوند می‌باشد، چه «وصیت برای هیچ وارثی صورت نمی‌گیرد». این حکم - که بر اساس آن فقط خویشاوند ارث می‌برد - حکم عادلانه‌ی خدای متعال است که در قانون و کتاب مبین خویش نازل فرموده و آن را حکمی لازم، ثبت شده و محو ناشدنی قرار داده است. - والله تعالی أعلم.

### ارتباط با آیات سابق

در آیات پیشین، خدای متعال به مؤمنان امر فرموده که دست از فرزندخواندگی بردارند و آن را رها کنند و فرمان داده که فرزندخواندگان به نام پدرانشان خوانده و به آن‌ها منسوب شوند. پیامبر ﷺ زید بن حارثه را به فرزندخوانده بودند، پس هنگامی که فرمان خدا فرا رسید که ایشان این پسرخواندگی را رها کنند و زید به نام پدرش خوانده شود، زید دچار وحشت گشت و این آیه بعد از آن آمد تا به زید آرامش و تسلی بخشد و بیان کند که اگرچه پیامبر ﷺ از پدرخواندگی ایشان کناره گرفته‌اند، لکن ولایت عام و رأفت شاملی دارند که همه‌ی مسلمانان را فرا می‌گیرد و در این باره، میان فرزند صلبی و غیر صلبی تفاوتی وجود ندارد، زیرا ولایت ایشان باقی و دایم است و همین، جایگزین آن پسرخواندگی می‌شود و بنابراین، پیامبر ﷺ از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارند و از هر خویشاوندی مستحق‌تر هستند، زیرا که ایشان به آن‌چه که سعادت انسان را محقق می‌سازد، آمر و ناهی می‌باشند و پدر معنوی زنان و مردان مؤمن هستند و همسران پاکدامن ایشان هم، مادران مؤمنان هستند، پس سزاوار مؤمن نیست که اگر پیامبر ﷺ از پدرخواندگی وی کنار رفت، اندوهگین شود، زیرا پدر معنوی بودن ایشان هم چنان باقی است و بنابراین، بر مؤمنان واجب است که پیامبر ﷺ نزد آن‌ها محبوب‌تر از خودشان باشد و حکم ایشان بر آن‌ها نافذتر از

حکم خودشان و حق ایشان راجح تر از حقوقشان باشد و خود پیامبر ﷺ هم فرموده اند: «وَأَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»: «سوگند به کسی که جانم به دست اوست، کسی از شما ایمان نخواهد داشت، مگر این که من نزد وی محبوب تر از پدر و مادر وی و همه ی مردم باشم».<sup>۱</sup>

پروردگارا! عشق به محمد ﷺ و پیروی از آن حضرت را روزیمان فرما و ایشان را شفیع ما در روز قیامت بگردان!

## سبب نزول این آیات

۱. مفسران در مورد سبب نزول این آیه ی کریمه روایت کرده اند که هنگامی که پیامبر ﷺ قصد انجام غزوه ی تبوک کردند، به مردم فرمان دادند که آماده شده، از شهر خارج شوند؛ اما عده ای از مردم گفتند: [بگذارید] از پدران و مادرانمان اجازه بگیریم، پس خدای متعال در مورد آن ها این آیه را نازل فرمود: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.<sup>۲</sup>

۲. قرطبی در تفسیر خود روایت کرده که پیامبر ﷺ هنگامی که جنازه ای را به نزد ایشان می آوردند، سؤال می کردند آیا صاحب این جنازه بدهکار نیست؟ پس اگر می گفتند: خیر، بر آن جنازه نماز می خواندند، اما اگر می گفتند: بله، بدهکار است، می فرمود: شما بر جنازه ی دوست خود نماز بخوانید. قرطبی می گوید: هنگامی که خداوند پیروزی ها را نصیب پیامبر ﷺ ساخت، ایشان فرمودند: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فَإِنَّمَا مُؤْمِنٌ تَرَكَ مَا لَا فَلَيرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَإِن تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيعَاءَ [، أَي عِيَالًا ضِيعَاءَ] فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ»: «من در دنیا و آخرت به همه ی مؤمنان از خود آنان اولی تر و سزاوارتر هستم، چنان که در قرآن هم می خوانید: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾: «پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد»، هر مؤمنی مالی به ارث بگذارد، اگر عصبه داشته باشد، از او ارث می برند، اما اگر بدهکار باشد یا عیالوار باشد و اولادش در معرض ضیاع (نابودی) باشند، (وارثش) نزد من آید، که من مولای او هستم (و دین او را ادا کرده، متکفل نفقه ی اولاد او می شوم)».<sup>۳</sup>

۱. به روایت بخاری و مسلم و نسایی و نک: جمع الفوائد: ۱۷/۱.

۲. تفسیر آلوسی: ۱۵۱/۲۱. ۳. به روایت بخاری و نک: آلوسی: ۱۵۱/۲۱.

ابن‌العربی می‌گوید: اما امروزه به سبب گناهان، اوضاع دگرگون شده است، زیرا اگر مالی بر جای بگذارند، عرصه بر عصبه و وارثان تنگ می‌شود و اگر عیالوار باشند، عیالشان بدون نظارت و سرپرستی رها می‌شوند. این تفسیر ولایت مذکور در آیه است که با تفسیر و تبیین پیامبر ﷺ انجام گرفته و «لَا عِطْرَ بَعْدَ عَرْوِیْسٍ»<sup>۱</sup> و پس از کلام خدا، بالاتر از سخن ایشان سخنی نیست.

نکته: مورد اول، سبب نزول می‌باشد و مورد دوم که بخاری آن را روایت کرده است، تفسیر معنای ولایت می‌باشد.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: در آیه‌ی کریمه بیان نشده که اولویت در مورد چه چیزی است، بلکه کلمه به صورت مطلق ذکر شده تا بیانگر اولویت در همه‌ی امور باشد، به علاوه، مادامی که پیامبر ﷺ اولی از جان هستند، به طریق اولی، از همه‌ی مردم اولی‌تر و برتر هستند.

نکته‌ی دوم: خدای متعال بیان فرموده که همسران پیامبر ﷺ «امهات المؤمنین» (مادران مسلمانان) هستند، پس بر این مبنا، پیامبر ﷺ نیز پدر مؤمنان می‌شود و در مصحف اُبی بن کعب چنین آمده است: «وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ»، حضرت عمر رضی الله عنه این قرائت را شنیده بود، اما آن را نپذیرفت و به ابن عباس گفت: ای پسر! آن را حذف کن. ابن عباس گفت: این در مصحف اُبی آمده است، پس عمر نزد اُبی رفت و در این مورد از او سؤال کرد، اُبی در جواب گفت: سرگرمی من قرآن است و سرگرمی تو معامله در بازار.<sup>۲</sup>

در قول الهی ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، تشبیهی به نام تشبیه بلیغ وجود دارد که در آن وجه مشبه و ادات تشبیه حذف شده است و اصل کلام چنین می‌باشد: «أَزْوَاجُهُ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ فِي وُجُوبِ الْأَحْزَامِ وَالْتَّعْظِيمِ وَ حُرْمَةِ النِّكَاحِ» و مانند این قول است: «مُحَمَّدٌ بَحْرٌ: مُحَمَّدٌ دَرِيَّاسٌ»، یعنی «كَالْبَحْرِ فِي الْجُودِ وَالْعَطَاءِ»: یعنی در بخشش مانند دریاست.

نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ مجاز به حذف وجود دارد و آن چنان که آلوسی می‌گوید، تقدیر کلام چنین است: «أَوْلَىٰ بِمِيرَاثِ بَعْضٍ» یا «بِنَفْعِ بَعْضٍ». تخصیص

۱. شرح ابن‌ضرب‌المثل در نکته‌ی اول نکات تفسیری گفتار هفتم گذشت - مترجم.

۲. همان، ص ۱۲۵.

اولویت به میراث در این جا هم فقط از سیاق کلام فهم می شود، زیرا مسلمانان از حیث کمک و مهربانی به هم بر هم دیگر اولویت دارند و چنان که در حدیث شریف آمد است: «يَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»: «کوچک ترین مسلمانان حق عمل در زمینه ای امان دادن را دارد (و هر کافری را امان دهد، سایر مسلمانان حق رعایت آن را دارند) و همه ید واحده ای علیه غیر (دشمنان) خود هستند»؛ پس در میان خویشاوندان، اولویت فقط از نظر ارث است، زیرا دلیلی برای تخصیص آن به یاری یا جماعت یا تعاون وجود ندارد، چه این برای همه ی مسلمانان واجب است.

نکته: جمهور مفسرین معتقدند که ﴿مِنْ﴾ در قول الهی ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾، ابتدائی است و بیانی نیست و مؤمنان و مهاجران، مفضل علیه و أولوا الأرحام مفضل هستند، آن چنان که عرب می گوید: «زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو» که در این جا زید مفضل است و عمرو مفضل علیه و چنان که ذکر شد: معنا چنین است: «أُولُوا الْأَرْحَامِ أَوْلَى بِالْإِثْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ»: (خویشاوندان، نسبت به هم دیگر از مؤمنان و مهاجران، در ارث اولویت بیشتری دارند).

زمخشری جایز دانسته که «من» بیانی باشد، که در این صورت، معنا چنین می شود: خویشاوندان مؤمن و مهاجر، در مورد میراث بردن از هم دیگر، از بیگانگان مستحق تر هستند، اما ابن العربی در کتاب «أحكام القرآن» این قول را رد کرده و می گوید: بنا بر اجماع، حرف جرّ متعلق به ﴿أَوْلَى﴾ است، زیرا در آن معنای فعل وجود دارد و متعلق به ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ نیست، زیرا این موجب تخصیص آن به بعضی از مؤمنان می شود و در عموم آن هم اختلافی وجود ندارد و این راه حل اشکال است.

## قرائت های مختلف آیات

جمهور چنین قرائت می کنند: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾. ابوالسعود می گوید: این چنین هم خوانده شده است: «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ»، یعنی در دین، پدر آنهاست، زیرا هر پیامبری پدر امت خود است، از این حیث که وی اصل است در آن چه که حیات ابدی امت به آن بستگی دارد و به همین دلیل نیز مؤمنان برادر هم شده اند.<sup>۱</sup>



به نظر من (مؤلف)، این قرائت حمل بر آن می‌شود که تفسیر این قول الهی است: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ که این قرائت عبدالله است و در مصحف اُبی بن کعب نیز چنین بوده، زیرا وقتی که همسران ایشان مادران مؤمنان هستند، پیامبر ﷺ هم پدر مؤمنان می‌باشد و بدون شک پدر معنوی، ارزش بزرگ‌تری از پدر بدنی (نسبی) دارد. مجاهد گفته است: هر پیامبری پدر - یعنی پدر دینی - امت خود می‌باشد.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾؛ ﴿النَّبِيُّ﴾ مبتدا و ﴿أَوْلَىٰ﴾ خبر می‌باشد و جار و مجرور متعلق به ﴿أَوْلَىٰ﴾ است، زیرا افعال التفضیل، کار فعل را انجام می‌دهد.
  ۲. قول الهی ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، مبتدا و خبر است و مانند این قول اعراب است: «أَبُو يَسُفُ أَبُوحَنِيْفَةَ» یعنی ابویوسف در جایگاه اوست، و معنای آیه: همسران پیامبر ﷺ از نظر تحریم ازدواج با آنها به منزله‌ی مادر هستند، پس به جهت احترام پیامبر ﷺ برای هیچ کسی جایز نیست که با آنان ازدواج کند. ابن انباری این را گفته است.<sup>۱</sup>
  ۳. در قول الهی ﴿إِلَّا أَنْ تَقْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفًا﴾، استثنای وارده احتمال دارد که متصل یا منقطع باشد و بنابر احتمال اول، استثنا از همه‌ی احوال می‌شود و معنا چنین می‌گردد: خویشاوندان در همه حال نسبت به همه‌ی وجوه نفع، از سایر مؤمنان و مهاجران اولی‌تر هستند، مگر این‌که شما در میان آنها وصی‌ای داشته باشید که بخواهید به او وصیت کنید، که این جایز است؛ اما بنا بر احتمال دوم، تخصیص اولویت به میراث خواهد بود و معنا چنین می‌گردد: خویشاوندان نسبت به ارث بردن از هم‌دیگر اولویت دارند، لکن اگر به دوستان خود نیکی‌ای کردید و برای آنها وصیت نمودید، این جایز است و بلکه آنها در مورد وصیت، مستحق‌تر از خویشاوندان هستند. ابن انباری و سایر علما این وجه را برگزیده‌اند.
- ابن جوزی می‌گوید: این استثنا از مفهوم پیشین نیست و استثنای منقطع است و معنا چنین می‌باشد: «لَكِنْ فِعْلُكُمْ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفًا جَائِزٌ»، چون که منظور از معروف در این جا وصیت است.<sup>۲</sup>

## احکام شرعی

**حکم اول: آیا بر امام واجب است که بدهی فقرای مسلمانان را باز پرداخت کند؟**

بعضی از علما معتقدند که بر امام واجب است که با اقتدا به پیامبر ﷺ بدهی فقرا را از بیت المال باز پرداخت نماید، چه پیامبر ﷺ در حدیث فرموده‌اند: «وَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِياعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ...»: «اگر بدهکار یا عیالوار باشد و اولادش در معرض ضیاع (نابودی) باشند، (وارثش) نزد من آید، که من مولای او هستم...»، یعنی پرداخت بدهی و سرپرستی اولادش بر من است. امام جامعه‌ی اسلامی هم، جانشین پیامبر ﷺ است و بر او واجب می‌باشد که بدهی فقرای مسلمین را پرداخت نماید. بدون شک این استنباط دقیقی است، پس بر دولت واجب است که به سرپرستی امور فقرا پرداخته و متکفل مصالح مردم و سرپرستی امور و اولاد آنها شود.<sup>۱</sup>

**حکم دوم: آیا همسران پیامبر ﷺ مادران مردان و زنان مؤمن هستند؟**

ابن‌العربی می‌گوید: علما اختلاف دارند که آیا همسران پیامبر ﷺ مادران مردان و زنان هستند یا فقط مادران مردان می‌باشند و دو رأی دارند:

۱. عام است و شامل مردان و زنان هر دو می‌شود.
۲. فقط خاص مردان است.

ابن‌العربی می‌گوید: این رأی (رأی دوم) صحیح است، زیرا منظور، قراردادن آنها در جایگاه مادرانشان از نظر حرمت ازدواج با آنها می‌باشد و حلیّت در میان زنان متوقع نیست و بنابراین، حجاب و مانع حرمت هم میان آنان و زنان ایجاد نمی‌شود و روایت هم شده که زنی به حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- گفت: ای مادر! و عایشه در جواب او گفت: من مادر تو و زنان نیستم، بلکه فقط مادر مردان شما هستم.<sup>۲</sup>

قرطبی می‌گوید: اختصاص حصر در اباحه به مردان، فایده‌ای ندارد و به نظر من به خاطر تعظیم حق امهات المؤمنین بر مردان و زنان، آنها مادران مردان و زنان هستند و صدر آیه نیز

۲. تفسیر آیات الأحکام، ابن‌العربی، جزء سوم.

۱. تفسیر قرطبی: ۱۴/۱۲۲.

بر این دلالت دارد که می‌فرماید: ﴿الَّتَبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾، که این ضرورتاً شامل مردان و زنان می‌شود و قرائت اُبی بن کعب (وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ) نیز بر آن دلالت دارد.<sup>۱</sup> به نظر من (مؤلف) شاید این قول راجح‌تر باشد - والله أعلم.\*

### حکم سوم: آیا این حرمت برای همه‌ی همسران پیامبر ﷺ وجود دارد؟

علما در مورد حرمت ازدواج با زنان پیامبر ﷺ به این آیه‌ی کریمه و این قول الهی استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾<sup>۲</sup>: «شما حق ندارید پیامبر خدا را آزار دهید و هرگز حق ندارید که بعد از مرگ او، همسرانش را به همسری خویش درآورید». اما علما در مورد این که آیا حرمت برای همه‌ی زنان پیامبر ﷺ چه آنهایی که طلاق گرفته‌اند و چه آنهایی که طلاق نگرفته‌اند و چه همسرانی که با آنها مقاربت شده و چه آنان که با ایشان مقاربت نشده باشد، ثابت است، (یا نه)، بر دو رأی با هم اختلاف دارند:

۱. امام شافعی رحمه الله معتقد است که منظور از «أزواج» کلیه‌ی کسانی است که اسم "همسر پیامبر ﷺ" بر آنها اطلاق می‌شود، خواه پیامبر ﷺ او را طلاق داده و خواه طلاق نداده باشد و حکم برای همه‌ی آنها وجود دارد و این ظاهر آیه‌ی کریمه است.
۲. امام الحرمین رحمه الله محدود کردن حرمت به زنانی را که با آنها مقاربت شده است، صحیح می‌داند و به این استدلال می‌کند که روایت شده «أشعث بن قیس» در زمان حضرت عمر رضی الله عنه با مستعیده - زنی که از پیامبر ﷺ به خدا پناه برد - ازدواج کرد و عمر رضی الله عنه خواست که اشعث را رجم کند و اشعث به عمر گفت که به او دخول نشده است، پس عمر رضی الله عنه از او دست برداشت و در روایت دیگری آمده است: عمر خواست مستعیده را رجم کند و مستعیده گفت: این رجم به چه خاطر است، در حالی که نه بر من حجاب (ویریه‌ی همسران پیامبر ﷺ) فرو انداخته شده و نه مادر مسلمانان نامیده شده‌ام؟! و عمر رضی الله عنه از او دست برداشت.

۱. قرطبی: ۱۴/۱۲۳.

[\* ترجیح مؤلف و قول قرطبی موجه‌تر و معقول‌تر به نظر می‌رسد، زیرا که هدف از مادر بودن امهات المؤمنین فقط حرام بودن نکاحشان نیست و مادر بودن آنان ویژگی‌های معنوی مادری را هم شامل می‌شود - ویراستار].

۲. الأحزاب: ۵۳.

ترجیح: رأی امام الحرمین که حرمت را فقط محدود به زنانی نموده که با آنها مقاربت شده است، صحیح می باشد، چون که اگر پیامبر ﷺ بعد از مقاربت او را طلاق می دادند، برای وی نیز حرمت ایجاد می شد، اما صرف عقد نمودن وی، موجب حرمت نمی شود، آن چنان که در مورد مستعیده روی داد. مستعیده زنی بود که پیامبر ﷺ با او ازدواج کردند و هنگامی که پیامبر ﷺ خواست با او مقاربت کند، گفت: از تو به خدا پناه می برم، پس پیامبر ﷺ فرمودند: «قَدْ عَذْتُ بِمَعَاذٍ»: «به پناهگاهی بزرگ پناه بردی»، پس او را نزد خانواده اش فرستادند و بعد از آن مستعیده می گفت: من زنی شقی و بدبخت هستم، چه از آن شرف والا یعنی شرف انتساب به پیامبر ﷺ محروم شده بود.<sup>۱</sup>

### حکم چهارم: آیا ذوی الأرحام ارث می برند؟

منظور قول الهی ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾، این است که خویشاوندان مطلقاً در ارث بردن از هم دیگر از بیگانگان اولی تر هستند و این آیه، توارث میان مسلمانان را به سبب برادری و نصرت (انصاری بودن) یا هجرت (مهاجر بودن) نسخ کرد، چه قبل از آن، مهاجر بعد از مرگ برادر انصاری خود - که با او پیمان برادری داشت - از او ارث می برد، که سپس حکم نسخ شد و قرابت و خویشاوندی نسبی سبب توارث شد.

بعضی از فقها از این آیه ی کریمه چنین برداشت کرده اند که ذوی الأرحام - یعنی کسانی که عصبه یا صاحب فرض نیستند - مانند دایی، عمه، فرزندان دختر و سایرین، در ارث بردن [از خویشان خود] مستحق تر از بیت المال مسلمانان هستند. این دیدگاه ابوحنیفه و جمهور فقهاست و در مذهب خود به این استدلال می کنند که آیه مقتضی آن است که خویشاوندان مطلقاً - خواه صاحب فرض، عصبه یا ذوی الأرحام باشند - در ارث بردن از هم دیگر از بیگانگان مستحق تر هستند، چرا که آیه شامل همه ی خویشاوندان متوقفاست. هم چنین استدلال کرده اند به این که رابطه ی برادری دینی، بیت المال را به متوفا مرتبط می سازد، اما ذوی الأرحام، علاوه بر این که از طریق اخوت دینی با متوفا ارتباط دارند، با وی قرابت رحمی نیز دارند، پس با او دو خویشاوندی دارند: خویشاوندی دینی و خویشاوندی رحمی و این،

شبهه حالتی است که فردی بمیرد و وارثان او، یک برادر ابوینی و یک برادر پدری باشند که در این صورت همه‌ی مال به برادر ابوینی می‌رسد، زیرا وی از دو جهت با متوفا خویشاوندی دارد: از جهت پدر و از جهت مادر و خویشاوندی وی قوی‌تر از خویشاوندی برادر پدری است، زیرا وی فقط از جهت پدر با مرده خویشاوند است و ذوی الأرحام نیز همین حالت را دارند.

امام شافعی معتقد است که ذوی الأرحام ارث نمی‌برند و می‌گویند: بیت المال مسلمانان در ارث بردن مستحق‌تر [از ذوی الأرحام] است، اگر متوفا، عصبه یا صاحب فرض یا کسانی را که ارث بر آن‌ها برگردانده می‌شود، نداشته باشد و در این صورت، مال نصیب مسلمانان شده، به بیت المال داده می‌شود و استدلال ایشان به آن است که باید در مورد توریث، نصی از قرآن یا سنت وجود داشته باشد و نمی‌توان با دلیل عقلی یا رأی، به کسی ارث داد و در مورد توریث ذوی الأرحام هم نص قاطعی وجود ندارد، پس بدین ترتیب ارث نمی‌برند و ارث به بیت المال می‌رسد!<sup>۱</sup>

ترجیح: رأی حنفی‌ها و جمهور فقها که قایل به توریث ذوی الأرحام هستند، صحیح است، زیرا این حکم، ظاهر نصوص شرعی قرآن و سنت است. این بحث به صورت مفصل در علم فرائض آمده است، به آنجا رجوع کنید.<sup>۲</sup>

## ارشادات آیات کریمه

۱. پیامبر ﷺ ولایت عام بر همه‌ی مؤمنان دارند.
۲. نکاح با زنان پیامبر ﷺ به جهت حرمت و تعظیم شأن آن حضرت ﷺ حرام است.
۳. تکریم پیامبر ﷺ و اهل بیت ایشان بر مسلمانان واجب است.
۴. توارث از طریق برادری [دینی] و نصرت نسخ و فقط توارث از طریق قرابت نسبی مقرر شده است.

۱. برای تفصیل ادله، نک: کتاب این جانب «المواریث فی الشریعة الإسلامیة علی ضوء الکتاب والسنة»، مبحث دهم، باب: توریث ذوی الأرحام.  
 ۲. البته این در صورتی است که بیت المال منتظم باشد و چون امروزه بیت المال منتظم نیست، در مذهب امام شافعی نیز ذوی الأرحام ارث می‌برند - مترجم.

۵. احکام شریعت تابناک از جانب خداوند نازل شده و در قرآن کریم نگاشته و مسطور شده‌اند.

۶. بر اساس رأی صحیح، توریث ذوی الأرحام بر میراث بیت المال مقدم است.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

از جمله حکمت‌های خداوند باری تعالی این است که افراد جامعه‌ی اسلامی را با ریسمان عقیده و دین به هم مرتبط ساخته و آن روابط را با اخوت اسلامی که مظهر قدرت و عزت و راه سعادت و پیروزی می‌باشد، مستحکم ساخته است. در صدر اسلام، توارث بر اساس رابطه‌ی عقیدتی و دینی و به سبب نصرت (انصاری بودن) و هجرت (مهاجر بودن) بود و چنان بود که فرد انصاری از برادر مهاجر خود و فرد مهاجر از برادر انصاری خود ارث می‌برد تا آن‌گاه که روابط عقیده و ایمان در میان مؤمنان مستحکم شد و اخوت اسلامی مورد اشاره در آیه‌ی ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾<sup>۱</sup>: «مؤمنان برادر یکدیگر هستند» در میان آن‌ها شکل یافت و رابطه‌ی اسلامی قوی‌تر از رابطه‌ی نسب، و رابطه‌ی دین قوی‌تر از رابطه‌ی خونی شد و مسلمانان به مانند بدنی واحد و بنیانی یگانه شدند که همه برای استحکام هم‌دیگر به تکاپو می‌پرداختند.

سپس، خدای متعال توارث به سبب دین و هجرت و نصرت در میان مؤمنان را نسخ کرده، بر اساس سبب قرابت و نسب قرار داد تا با دیدگاه والا و برتر اسلام در تحکیم بنیان‌های خانواده مماشات یابد، زیرا این اساس جامعه‌ی فاضل است و اگر این روابط برادرانه در میان افراد خانواده استوار شود، بنای جامعه تقویت می‌یابد و اگر انحلال یابد، جامعه و رشته‌های آن از هم باز و متلاشی می‌شود.

لکن خدای متعال برای همه‌ی خویشاوندان ارث قرار نداده است، بلکه لازم گردانیده که علاوه بر قرابت، رابطه‌ی ایمانی هم با هم داشته باشند، پس پسر کافر، از پدر مسلمان خود ارث نمی‌برد و برادر غیر مسلمان، از برادر مسلمان خود ارث نمی‌برد و بدین طریق، اسلام

رابطه‌ی ایمانی و نسب را با هم جمع ساخته و قرابت را فقط آنگاه برای ارث بردن نافع قرار داده که همراه با ایمان باشد و با این کار، کرامت خانواده و حرمت دین و حقوق خویشاوندان را حفظ کرده و حکم عادلانه‌ی قرآن کریم این چنین نازل شده است: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾<sup>۱</sup>: «کسانی که با یکدیگر خویشاوند هستند، در کتاب خدا نسبت به هم دیگر سزاوارترند» و نیز: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾.

با این آیات، ارث به سبب هجرت و نصرت نسخ شد و بعد از این که ایمان و ستون‌های آن تحکیم یافت و تقویت شد، ارث بر اساس رابطه‌ی سببی پایه‌ریزی شد.

بخاری از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «مَا مِنْ مُّؤْمِنٍ إِلَّا وَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اِقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ فَإِنَّمَا مُّؤْمِنٌ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَإِن تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا [، أَيْ عِيَالًا ضِيَاعًا]، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ»: «من در دنیا و آخرت بر همه‌ی مؤمنان اولی تر هستم، اگر خواستید، این آیه را بخوانید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾» پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد، هر مؤمنی مالی به ارث بگذارد، اگر عصبه داشته باشد، از او ارث می‌برند، اما اگر بدهکار باشد یا عیالوار باشد و اولادش در معرض ضیاع (نابودی) باشند، (وارثش) نزد من آید، که من مولای او هستم (و دین او را ادا کرده، متکفل نفقه‌ی اولاد او می‌شوم).

## گفتار سیزدهم

### طلاق دادن قبل از مقاربت

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾<sup>۱</sup>.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر با زنان مؤمن ازدواج کردید و پیش از همبستر شدن با آن‌ها، آنان را طلاق دادید، دیگر عده‌ای بر آنان ندارید که حسابش را نگه دارید، پس آنان را از هدیه‌ی مناسبی بهره‌مند کنید و به گونه‌ی محترمانه و زیبایی، آزاد و رهایشان سازید».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿نَكَحْتُمُ﴾: منظور از «نکاح»، گاهی عقد است و گاهی مقاربت، اما همه‌ی علما اتفاق نظر دارند که منظور از آن در این جا، عقد است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾. نکاح در اصل لغت به معنای «پیوستن و جمع شدن» است؛ شاعر می‌گوید:

ضَمَمْتُ إِلَى صَدْرِي مُعْطَرَ صَدْرِهَا      كَمَا نَكَحَتْ أُمُّ الْغُلَامِ صَبِيَهَا<sup>۲</sup>

«سینه‌ی خوشبوی او را به سینه‌ی خود چسباندم، چنان که مادر، پسر بچه‌ی نوزادش را به خود می‌پیوندد و می‌فشارد».



قرطبی می‌گوید: نکاح، در حقیقت به معنی مقاربت است و علت نام‌گذاری عقد به نکاح هم، نزدیک بودن عقد است از نکاح از این لحاظ که عقد راه رسیدن به نکاح است، مانند خَمَر که آن را «إِثْم» (گناه) نامیده‌اند، زیرا خوردن آن سبب ارتکاب گناه می‌شود. لفظ نکاح در قرآن فقط به معنای عقد وارد شده است، زیرا نکاح به معنای مقاربت است<sup>۱</sup> و این یکی از آداب قرآن می‌باشد که از عمل زناشویی با کنایه و با این الفاظ اسم می‌برد: «ملاسه، مماسه، قربان، تغشی، إیتان».

﴿الْمُؤْمِنَاتُ﴾: در این لفظ اشاره شده که شایسته است زنان مؤمن به همسری برگزیده شوند و البته لفظ «ایمان» در قول الهی «المؤمنات» برای قید یا شرط نیست، بلکه برای رعایت حالت غالب مردان مؤمن است که فقط با زنان مؤمن ازدواج می‌کنند. فقها بر این رأی اتفاق نظر دارند و اگر برای قید یا شرط می‌بود، حکم ازدواج با زنان اهل کتاب با حکم ازدواج با زنان مؤمن اختلاف پیدا می‌کرد؛ در حالی که حکم آن‌ها یکی است.

آلوسی می‌گوید: تخصیص مؤمنات (زنان مؤمن) به حکم، در حالی که حکم عام است و شامل زنان اهل کتاب نیز می‌شود، برای یادآوری این نکته است که از حالات مؤمن، یکی این است که برای نطفه‌ی خود انتخاب خوبی کرده، با زن مؤمن ازدواج کند و خلاصه این‌که، امر شایسته‌تر و مناسب‌تر را بیان کرده است.<sup>۲</sup>

﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾: فقها اجماع دارند که منظور از «مس» در این جا، مقاربت است و می‌دانیم که کنایه کردن با آن و با لفظ‌های «ملاسه» و «مماسه» و مانند آن‌ها از عمل مقاربت، در زبان شرع شایع است و آن چنان که ذکر شد این کار (بیان کنایه‌ای جماع) از آداب قرآن کریم است، زیرا قرآن از بیان الفاظ ناپسند حاشا دارد و به صورت کنایه‌ای از آن‌ها اسم می‌برد، مانند قول الهی ﴿أَوْ لَمْ تُنَبِّهُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾<sup>۳</sup>: «اگر با زنان مقاربت کردید و آبی نیافتید» و قول الهی ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾<sup>۴</sup>: «قبل از این‌که با هم همبستر شوند، برده‌ای آزاد کنند» و بدین صورت به طریق کنایه، از مقاربت به لمس و مماسه اسم برده است و اگر منظور آیه حقیقت لمس با دست زدن و یا دست زدن به بدن زن می‌بود و مثلاً، شوهر

بعد از دست زدن به زن خود، او را طلاق می‌داد، عده بر زن لازم می‌گشت، اگرچه با او مقاربت یا خلوت نیز نکرده بوده باشد و هیچ‌یک از فقها چنین چیزی نگفته است.

﴿عِدَّةٌ﴾: «عده» در لغت مأخوذ از «العَدَّ» است، زیرا زن روزهایی را که بعد از طلاق گرفتن از شوهر یا وفات شوهر به انتظار می‌نشیند، می‌شمارد. اما در شرع عبارت است از مدتی که زن برای پی بردن به برائتِ رحم (حامله نبودن) یا تعبد یا عزاداری برای شوهر متوفای خویش به انتظار می‌نشیند.

﴿تَعَدُّوْنَهَا﴾: یعنی حساب آن را در آن‌ها بشمارید و یا حساب آن را در زنان نگاه دارید، گفته می‌شود: «عَدَّ الدَّرَاهِمَ فَأَعَدَّهَا» یعنی درهم‌ها را شمرد و مانند این قول: «كَلَّتْهُ فَأَكَلَّتْهُ» و «وَزَنَتْهُ فَأَتَرَّتْهُ».

﴿فَمَتَّعُوْهُنَّ﴾: یعنی مُتعه را به آن‌ها بدهید و متعه، در اصل، مال یا لباسی است که از آن بهره‌برداری می‌شود. بعضی از فقها آن را محدود به یک پیراهن و مقنعه و لباس رویی کرده‌اند؛ اما صحیح این است که متعه اختصاص به لباس ندارد، بلکه در اصطلاح شرع، هر آن چیزی است که شوهر برای خشنود ساختن زنِ مطلقه‌ی خود و کاستن از سنگینی طلاق بر او، به وی می‌دهد.

﴿سَرَّحُوْهُنَّ﴾: یعنی آن‌ها را طلاق بدهید. قرطبی می‌گوید: «التسريح» به معنای رها ساختن یک چیز است و «تسريحُ الشَّعر» به معنای باز کردن موها برای جدا شدن آن‌ها از هم، از همین ریشه است و «سَرَّحَ الْمَاشِيَةَ» یعنی حیوانات را رها کرد.<sup>۱</sup>

آلوسی می‌گوید: تسريح در اصل به این معناست که شتر از «سرح» به چرا بپردازد و «سرح» گیاهی ثمردار است، ولی در مورد هر نوع رها ساختن حیوانات در چرا و نیز در هرگونه رها ساختن و بیرون کردنی هم استعمال شده است و در این جا منظور این است که زنان رها شوند و در منزل شوهر حبس نگردند.<sup>۲</sup>

﴿سَرَّاحًا جَمِيْلًا﴾: یعنی طلاق پسندیده و مثل این قول الهی است: ﴿فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾<sup>۳</sup>. «پس به صورتی پسندیده آن‌ها را نگاه دارید یا به صورت پسندیده‌ای

۱. نک: زاد المسیر و تفسیر قرطبی، جزء چهاردهم.

۳. الطلاق؛ ۲.

۲. نک: روح المعانی.

از آن‌ها جدا شوید» و نیز قول الهی ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾<sup>۱</sup>: «یا به طرز صحیح و عادلانه‌ای آنان را نگه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای رها سازید». «سراح جمیل» با برخورد و سخن گفتن نرم و مهربانانه با مطلقه و نیاززدن وی و محروم نساختنش از حقوق واجب خودش و نیکی به وی صورت می‌گیرد.

## معنای اجمالی

خدای متعال بندگان مؤمن خویش را مورد خطاب قرار داده، می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه با زنان مؤمن ازدواج کردید و قبل از همبستری با ایشان، آن‌ها را طلاق دادید، دیگر حقی در مورد عده ندارید تا حساب آن را نگاه دارید، زیرا شما قبل از مقاربت، آن‌ها را طلاق داده‌اید و این مستلزم حبس زن در خانه و انتظار کشیدن وی برای سپری شدن عده به خاطر صیانت از نسب شما نیست، زیرا شما با آن‌ها معاشرت و همبستری نداشته‌اید و دیگر احتمال حامله شدن آن‌ها وجود ندارد، پس بر شما واجب است که هدیه‌ای که دلتان می‌خواهد به آن‌ها بدهید و به صورتی پسندیده با دادن مال یا لباس آن‌ها را تکریم کنید تا سبب رضایت خاطر آن‌ها و کاستن از سنگینی بار طلاق بر آن‌ها شود و به صورتی پسندیده از آن‌ها جدا شوید و با قول یا عمل موجب آزار و اذیت آن‌ها نشوید و آن‌ها را از حقوقشان که بر شما واجب شده است، محروم نسازید، زیرا این مقتضای ایمان شما به خدا و اطاعتتان از او می‌باشد - والله تعالی أعلم.

## ارتباط با آیات سابق

آیات سابق در مورد زنان پیامبر ﷺ و امور واجب بر آن‌ها از قبیل طاعت خدا و پیامبر او، زهد در دنیا و طهارت و کمال بود، زیرا آن‌ها به مانند سایر زنان نیستند و خدای متعال دوست دارد و از آن‌ها می‌خواهد که آنان از آن شرف رفیع و والا، یعنی انتساب به پیامبر ﷺ و مادر مؤمنان و زن پیامبر خدا شدن، محافظت نمایند. خداوند، در آن آیات، بعد از این به ذکر داستان زید بن حارثه و طلاق دادن زینب -رضی الله عنها- به دست وی و سپس ازدواج پیامبر ﷺ

با زینب به امر خدای متعال و به جهت حکمتی بزرگ، یعنی ابطال بدعت فرزندخواندگی می‌پردازد. سپس، در این جا خطاب متوجه مؤمنان شد در مورد حکم زنی که مرد مؤمن قبل از مقاربت با وی، او را طلاق می‌دهد و این‌که اگر قبل از مقاربت زنی را طلاق دادند، چه چیزی بر مؤمنان واجب است و احکام شرعی‌ای که لازم است در چنین وضعیتی به آن‌ها عمل کنند، چیست.<sup>۱</sup>

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: در قول الهی ﴿نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ اشاره به این شده که شایسته است مرد مؤمن برای نطفه‌ی خود انتخابی پاک کرده، با زن مؤمن و پاکدامن ازدواج کند، زیرا ایمان وی او را وادار می‌کند که از عفت خویش محافظت نماید و او را از انجام کارهای ناپسند باز می‌دارد و در نتیجه ناموس شوهر خویش را مصون داشته، در حضور و غیاب شوهرش حفظش می‌کند و خدای متعال به درستی می‌فرماید: ﴿وَلَا مَنَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ﴾<sup>۲</sup>: «و بی‌گمان کنیز مؤمنی از زن (آزاد) مشرکی بهتر است اگرچه (جمال یا مال وی) شما را به شگفتی انداخته باشد».

نکته‌ی دوم: تراخی، یعنی تعبیر با «ثم» در قول الهی ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾ به جای فاء یا و، برای اشاره به این نکته می‌باشد که شایسته است طلاق بعد از تفکر و انتظار طولانی و به خاطر ضرورتی شدید باشد، زیرا طلاق از امور مورد غضب خدای متعال است، چه باعث ویرانی کیان خانواده می‌شود، به همین دلیل هم بعضی از فقها گفته‌اند: این آیه، ما را به این امر راهنمایی می‌کند که در طلاق اصل بر منع است و طلاق مباح نیست مگر زمانی که زندگی خانوادگی فاسد شده، وسایل ایجاد صلح میان زن و شوهر، کارساز واقع نشود و حکم واحد است و فرقی نمی‌کند که فرد با زنی ازدواج کرده و او را فوراً طلاق داده باشد یا این‌که با تراخی (فاصله) او را طلاق بدهد.<sup>۳</sup>

نکته‌ی سوم: قول الهی ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾، «مس» را به صورت کنایه برای بیان مقاربت به کار برده است و این آن چنان که ذکر شد، یکی از آداب قرآن است و باید که فرد

مسلمان متأدب به آن شود و امور زشت و ناپسند را به صورت کنایه ای بیان کند. وقتی که زن سه طلاقه شده ای نزد پیامبر ﷺ آمد تا برای بازگشت نزد شوهر اول خود از ایشان اجازه بگیرد، ایشان چه قدر زیبا و ادب آمیز فرمودند: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رُفَاعَةً؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ»: «آیا می خواهی نزد رفاعة (شوهر اول زن) برگردی؟ خیر، تو نمی توانی به نزد او برگردی تا این که (شما و همسر دومت) از هم دیگر کامیاب شوید!»

نکته ی چهارم: إسناد عده در قول الهی ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ به مرد، اشاره به این دارد که عده حق شوهر است، زیرا وجوب عده بر زن، به خاطر محافظت از نسب انسان است و مرد در مورد فرزند خود غیرت دارد و برایش مهم است که کاشته اش با آب فرد دیگری آبیاری نشود، لکن بنا بر رأی مشهور، حق خالص بندگان نیست، بلکه در آن حق الله نیز وجود دارد، زیرا منع فساد اختلاط انساب، حق شارع است.

صحیح این است که در وجوب عده، حق الله و حق الناس وجود دارد، به همین دلیل نیز فقها معتقدند که عده به خاطر حکمت هایی متعدد واجب شده است، از جمله: برای شناخت برائت رحم و یا برای تعبد و یا برای عزاداری.

## قرائت های مختلف آیات

۱. جمهور چنین قرائت می کنند: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ یعنی قبل از این که با آنها مقاربت کنید. اما حمزه و کسایی به صورت «مِنْ قَبْلِ أَنْ تُمَاسُوهُنَّ» و با یک الف اضافی می خوانند، که البته هر دو یک معنا دارند.

۲. جمهور در قول الهی ﴿مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾، ﴿تَعْتَدُونَهَا﴾ را با دال مشدد - مأخوذ از ریشه ی «عدّ» - قرائت می کنند که بدین معناست: حساب آن را نگاه دارید و دقیق و کامل محاسبه کنید و مانند این قول عرب است: «عَدَّ الدَّرَاهِمَ فَأَعْتَدَهَا» یعنی درهم ها را شمرد و کاملاً حساب کرد؛ اما ابن کثیر و دیگران با دال مخفف (تَعْتَدُونَهَا) آن را می خوانند.

زمخشری می گوید: بدین معناست: «تَعْتَدُونَ فِيهَا» و مانند این قول است: «وَيَوْمًا شَهِدْنَاهُ» و منظور از اعتداء، آن است که در این آیه بیان شده است: ﴿وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾<sup>۱</sup>: «و هیچ گاه به خاطر زیان رسانیدن به آنان و تعدی کردن بر آنها، ایشان را نگه ندارید».<sup>۲</sup>

۲. الکشاف، جزء سوم.

ابو حیان می گوید: معنا چنین است: «تَعْتَدُونَ عَلَيْهِنَّ فِيهَا»، و چون حرف جر حذف شده، فعل به ضمیر عده وصل شده و مانند این قول است: «وَيَوْمًا شَهِدْنَاهُ سُلَيْمًا وَ غَامِرًا» یعنی «شَهِدْنَا فِيهِ»: «روزی که در آن به سلیم و عامر برخوردیم و با آنان روبه رو شدیم».

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾، «ما»، نافیه ی حجازیه است و عمل «لیس» را انجام می دهد و ﴿لَكُمْ﴾ جار و مجرور است و خبر آن مقدم می باشد و ﴿مَا﴾ تأدباً صله است؛ (علمای زبان عربی می گویند: زائد است و علمای تفسیر برای رعایت ادب قرآن کریم، به آن «صلة» می گویند) و «عدة» اسم مؤخر ﴿مَا﴾ است که لفظاً مجرور و محلاً مرفوع می باشد.

ابن مالک می گوید:

وَزَيْدٌ فِي نَفْيٍ وَ شَبِيهِهٖ فَجَرٌ  
نَكْرَةٌ كَمَا لِبَاغٍ مِنْ مَقَرٍّ

«حرف "من"، گاهی در نفی و شبه نفی اضافه می شود و نکره ای را مجرور می کند؛ مانند: "ما لِبَاغٍ مِنْ مَقَرٍّ».

معنا: شما بر آن ها عده ای ندارید تا آن را بر آن ها واجب کنید.

۲. در قول الهی ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، ﴿سَرَاحًا﴾ مفعول مطلق و ﴿جَمِيلًا﴾ صفت آن و منصوب است.

## احکام شرعی

حکم اول: آیا طلاق قبل از نکاح واقع می شود؟

فقها اجماع دارند که طلاق قبل از نکاح واقع نمی شود و به این آیه استدلال می کنند: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾، زیرا آیه طلاق را بر نکاح مترتب ساخته و با ﴿ثُمَّ﴾ که بیانگر ترتیب همراه با تراخی (فاصله) می باشد، معطوف ساخته است و هم چنین به این حدیث استدلال کرده اند که می فرماید: «لَا طَلَّاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» (قبل از نکاح، طلاق وجود ندارد)، اما در مورد کسی که طلاق را معلق می سازد و مثلاً می گوید: «اگر با فلان زن ازدواج

کردم، او مطلقه باشد» و یا می‌گوید: «با هر زنی ازدواج کردم، او مطلقه باشد»<sup>۱</sup> بر دو دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. دیدگاه شافعی و احمد رحمهما: طلاق واقع نمی‌شود. این قول از ابن عباس روایت شده است.
۲. دیدگاه ابوحنیفه و مالک رحمهما: بعد از انجام عقد ازدواج، طلاق واقع می‌شود. این رأی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است.

### دلایل شافعی‌ها و حنبلی‌ها

۱. شافعی و احمد چنین استدلال کرده‌اند که تعلیق نیز، مانند تنجیز، طلاق قبل از نکاح محسوب است و هرگاه انسان زنی را طلاق دهد که مالک [طلاق] او نیست، طلاق واقع نمی‌شود، زیرا لازم است که طلاق معتمد بر مالکیت باشد و این شبیه حالتی است که مردی به زنی بیگانه که مالک [طلاق] او نیست، بگوید: تو مطلقه هستی که در این حالت همه اتفاق نظر دارند که طلاق واقع نمی‌شود، پس در این جا نیز با طلاق معلق، طلاق واقع نمی‌شود.
۲. در حدیث آمده است: «لَا نَذَرُ لِبَنِي آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»: «بنی آدم در غیر ملک خود، نه نذری دارد و نه برده‌ی آزادکردنی و نه طلاق». <sup>۲</sup> جمهور صحابه و تابعین به این رأی معتقد هستند و بخاری در باب «لا طلاق قبل النکاح» بیست و چهار نفر از آن‌ها را برشمرده است و این رأی از ابن عباس روایت شده است؛ چنان‌که روایت شده که در مورد طلاق معلق [قبل از نکاح] از ابن عباس سؤال شد و او گفت: چیزی نیست (یعنی با آن طلاق واقع نمی‌شود)، به وی گفتند: ابن مسعود با این قول تو مخالف است و می‌گوید: اگر فرد زنی را طلاق داد که با او ازدواج نکرده، کار وی جایز است و ابن عباس گفت: خدا به ابو عبد الرحمن رحم کند! اگر آن چنان بود که او می‌گوید، خدای متعال می‌فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ»، لکن خداوند فقط فرموده است: «إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ».

۱. نک: البحر المحيط، جزء هفتم.

۲. به روایت ترمذی از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش به صورت مرفوع. ترمذی می‌گوید: حدیث حسن است و بهترین چیزی است که در این باب روایت شده است.

## دلایل مالکی ها و حنفی ها

اینان چنین استدلال کرده اند که طلاق یا متکی به مالکیت است یا مضاف بر مالکیت، لکن در حالت اضافه بر مالکیت، به صورت معلق باقی می ماند تا این که شرط آن حاصل شود، پس اگر فردی به زن بیگانه ای گفت: «اگر با تو ازدواج کردم، تو مطلقه هستی»، این تعلیق صحیحی است و در زمان حال با آن طلاق واقع نمی شود، لکن بعد از این که با او ازدواج کرد، طلاق واقع می شود و مانند این است که بگوید: «اگر وارد خانه شدی، مطلقه هستی»، که در این حالت فقط بعد از ورود به خانه، طلاق واقع می شود، همان طور هم در این جا طلاق آن زن تا زمان بستن عقد نکاح او واقع نمی شود، پس طلاق ضرورتاً به هنگام داشتن مالکیت واقع می شود و انگار که بعد از عقد، طلاق را بر او ایقاع کرده است. هم چنین می گویند: فرق میان تنجیز طلاق بر زن بیگانه و میان تعلیق طلاق وی بر نکاح، آشکار است، زیرا این که مرد به زن بیگانه بگوید: او مطلقه است، کلامی لغو می باشد، زیرا همسر وی نیست و مرد طلاق را که مالک آن نبوده، واقع کرده است و این، طلاق قبل از نکاح می باشد و اصلاً واقع نمی شود، اما اگر گفت: اگر با فلان زن ازدواج کردم، او مطلقه باشد، این، طلاق معلق بر مالکیت است و فرق میان این دو آشکار می باشد.

جمع کثیری از علما، از جمله ابن مسعود بر این قول رفته اند و آن چنان که ابن العربی و جصاص گفته اند، دلیل آن قوی می باشد و به احتیاط نزدیک تر است.

خلاصه ی کلام این که فقها اتفاق نظر دارند که طلاق بعد از نکاح واقع می شود، اما طلاق منجَز قبل از نکاح، واقع نمی گردد و مالکی ها و حنفی ها معتقدند که طلاق معلق بر نکاح واقع می شود، اما شافعی ها و حنبلی ها معتقدند که واقع نمی گردد. ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾<sup>۱</sup>: «هر ملتی را جهتی است که به آن جا روی می کند» - والله تعالی أعلم.

## حکم دوم: آیا خلوت صحیح، عده و مهر را واجب می کند؟

ظاهر آیه ی کریمه ی ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ که کنایه از آمیزش است، بر این دلالت دارد که خلوت اگرچه صحیح نیز باشد، چیزهایی از قبیل عده و مهر را که مقاربت واجب می کند،



واجب نمی‌نماید و این، دیدگاه امام شافعی است و دلیل ایشان، آن است که خدای متعال وجوب عده در طلاق قبل از آمیزش را نفی کرده و خلوت هم، آمیزش نیست، پس عده و مهر با آن واجب نمی‌شوند.

اما جمهور (مالکی‌ها، حنفی‌ها و حنبلی‌ها) معتقدند که خلوت مانند مقاربت است و مهر را به طور کامل و عده را واجب می‌کند و به دلایل زیر استدلال می‌کنند:

۱. دار قطنی از ثوبان روایت کرده که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَ نَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ»: «هرکس مقنعه‌ی زنی را بردارد و به او نگاه کند، مهر بر او واجب می‌شود، خواه با وی آمیزش کرده باشد و خواه خیر».

۲. از حضرت عمر رضی الله عنه روایت شده که گفت: اگر در را [بر روی خود و زن] بست و [هر دو در خانه تنها شدند] و پرده‌ی خانه را کشید و عورت آن زن را مشاهده کرد، مهر بر مرد واجب شده و بر زن واجب است که عده بگذراند و زن از مرد ارث می‌برد.

۳. از زراره بن ابی أوفی روایت شده که گفت: خلفای راشدین مهدیین چنین حکم کرده‌اند که اگر مرد پرده‌ها را [بر خود و زن] کشید و در را بست [و هر دو در خانه تنها شدند]، زن مهر کامل می‌گیرد و بر زن واجب است که عده را بگذراند، خواه با وی آمیزش کرده باشد، خواه نه.

ترجیح: ملاحظه می‌کنید که ادله‌ی جمهور قوی‌تر و دلیل آن‌ها آشکارتر است، زیرا احتمال دارد که مرد یک سال کامل با زن خود بوده و در یک بستر با وی همخواب شده، اما در طول این مدت با او آمیزش نکرده باشد، پس لازم است که به اعتبار خلوت صحیح و برای دفع نزاع و اختلاف، پرداخت مهریه را به صورت کامل بر مرد واجب و زن را به گذراندن عده ملزم کنیم.

کسانی که قایل به وجوب عده با خلوت صحیح هستند، اختلاف دارند و بعضی از آن‌ها معتقدند که عده، هم از جهت رابطه‌ی میان بنده و خدا (دینداری) و هم از لحاظ دلایل ظاهری شرعی، واجب است، اما بعضی دیگر می‌گویند که فقط به لحاظ شرعی بر او واجب نه به دلیل دینداری و تعبد، زیرا قاضی فقط با توجه به ظاهر حکم می‌کند؛ اما رأی اول راجح است.

**حکم سوم: اگر زنی، مطلقه‌ی رجعی شد و شوهر در اثنای عده او را مراجعت داد و سپس قبل از آمیزش با او، طلاقش داد، آیا عده را از ابتدا آغاز می‌کند؟**

فقها در مورد زنی که مطلقه‌ی رجعی شده و شوهر بعد از مراجعت دادن وی و قبل از آمیزش با او، طلاقش داده است، بر چند قول با هم اختلاف دارند:

۱. ظاهریه معتقدند که عده‌ی جدیدی بر او نیست و عده‌ی اول نیز با طلاق دوم باطل شده است، پس بر زن واجب نیست که عده‌ی اول را کامل کند. این رأی ضعیف است.
۲. امام شافعی معتقد است که عده‌ی اول را ادامه می‌دهد و بر او واجب نیست که عده‌ی جدیدی را آغاز کند.

۳. مالک و ابوحنیفه معتقدند که بر او واجب است که عده‌ی جدیدی را آغاز کند. قرطبی می‌گوید: اکثر علما قایل به این رأی هستند.

### دلیل ظاهریه

داود ظاهری و قایلان به قول وی چنین استدلال کرده‌اند که مطلقه‌ی رجعی وقتی که شوهرش قبل از انقضای عده وی را رجعت داد و سپس پیش از آمیزش با وی، او را طلاق داد، بر او واجب نیست که عده‌ی سابق خود را کامل و یا عده‌ی جدیدی را آغاز کند، زیرا وی با توجه به ظاهر آیه، زنی است که قبل از آمیزش با او، طلاق داده شده است.

### دلیل امام شافعی رحمه الله

امام شافعی در این که مطلقه، عده‌ی اول خود را ادامه می‌دهد و بر او واجب نیست که عده‌ی جدیدی را آغاز کند، چنین استدلال می‌کند که طلاق دوم عده ندارد، زیرا طلاق قبل از آمیزش است، لکن شایسته نیست که آنچه که با طلاق اول واجب شده است، باطل شود، زیرا آن، طلاق بعد از آمیزش است و واجب می‌باشد که حکمت شارع در ایجاب عده رعایت شود، پس طلاق قبل از آمیزش، در حکم طلاق دادن وی در عده و قبل از رجعت دادن زن است و هرکس، زن خود را در هر طهر یک بار طلاق دهد، زن همان عده‌ی سابق را ادامه می‌دهد و دیگر عده‌ی جدیدی را آغاز نمی‌کند.

### دلیل مالکی ها و حنفی ها

می‌گویند: بر وی واجب است که عده‌ی جدیدی را آغاز کند، زیرا اگرچه مابین طلاق دوم و رجعت دادن زن، آمیزش و خلوتی هم صورت نگرفته است، لکن به طور مطلق این بر طلاق دوم صدق نمی‌کند که قبل از آمیزش صورت گرفته باشد، زیرا فرض این است که با زن، قبلاً مقاربت شده است، پس بر زن واجب است که عده‌ی کاملی را آغاز کند، زیرا در حکم زنی می‌باشد که با او آمیزش شده است.

قرطبی به نقل از امام مالک می‌گوید: زن، عده‌ی جدیدی را آغاز می‌کند و شوهر وی اگر در حالی که به زن نیازی نداشته او را رجعت داده باشد، به خود ظلم کرده و مرتکب خطا شده است. اکثر علما قایل به این رأی هستند، زیرا این زن از نظر نفقه و سکونت و... در حکم زنانی می‌باشد که با آن‌ها مقاربت شده است. این قول جمهور فقهای بصره، کوفه، مکه، مدینه و شام است.

### حکم چهارم: آیا پرداخت متعه به هر مطلقه‌ای واجب است؟

ظاهر قول الهی ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ دلالت دارد بر آن‌که پرداخت متعه به زنی که قبل از انجام مقاربت با وی، مطلقه شده است، واجب می‌باشد، خواه برای او مهر تعیین شده و خواه نشده باشد و ظاهر قول الهی ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾<sup>۱</sup>: «و برای زنان مطلقه، هدیه‌ی مناسبی است، این حق بر مردان پرهیزگار می‌باشد» نیز این حکم ظاهر آیه را تقویت می‌کند، زیرا متعه را برای همه‌ی زنان مطلقه واجب کرده است؛ اما فقها در وجوب متعه بر چند قول با هم اختلاف دارند:

۱. حسن بصری معتقد است که در عمل به ظاهر آیه، پرداخت آن به همه‌ی مطلقه‌ها واجب است، خواه مهر برای آن‌ها تعیین شده و خواه نشده باشد.
۲. پرداخت متعه به مطلقه‌ای واجب می‌باشد که قبل از مقاربت طلاق داده شده و مهر برای او تعیین نشده است. این دیدگاه حنفی‌ها و شافعی‌هاست. ابن عباس نیز بر این قول رفته است، اما زنی که مهر برای او تعیین شده است، پرداخت متعه به وی مستحب می‌باشد.

۳. پرداخت متعه به همه‌ی مطلقه‌ها مستحب است و برای هیچ زنی واجب نیست. این دیدگاه مالکی‌هاست.

سبب اختلاف فقها در وجوب یا استحباب پرداخت متعه، این است که ظاهر آیات قرآن که در این باره وارد شده است، با هم تعارض دارد؛ چراکه بعضی از این آیات پرداخت متعه را مطلقاً واجب می‌کنند و بعضی دیگر پرداخت متعه را در صورت عدم تعیین مهر برای آن‌ها واجب نموده‌اند و بعضی دیگر اصلاً متعه را بیان نکرده‌اند و به همین دلیل میان فقها اختلاف افتاده است. این آیات کریمه عبارتند از:

﴿فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾: «پس آنان را از هدیه‌ی مناسبی بهره‌مند سازید و به گونه‌ی محترمانه و زیبایی آزاد و رهایشان سازید» و ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾<sup>۱</sup>: «آنان را (با هدیه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید، آن کس که توانایی (مالی) دارد به اندازه‌ی وسع خود و کسی که توانایی (مالی) ندارد به اندازه‌ی وسع خود، هدیه‌ای شایسته به وی بپردازد و این وظیفه و حقی است بر عهده‌ی نیکوکاران»؛ و هم چنین آیه‌ی ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾<sup>۲</sup>: «و اگر زنان را پیش از آن‌که با آن‌ها مقاربت نمایید، طلاق دادید در حالی که مهریه‌ای برای آنان تعیین نموده‌اید، (لازم است) نصف آنچه را که تعیین کرده‌اید، (به آن‌ها بدهید)».

ملاحظه می‌شود که آیه‌ی اول مطلق است، اما آیه‌ی دوم مقید به دو قید عدم مقاربت و قید تعیین مهریه است و ابتدای آیه چنین می‌باشد: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ...﴾: «اگر زنان را قبل از مقاربت و تعیین مهریه، طلاق دهید، گناهی بر شما نیست، آنان را (با هدیه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید...». آیه‌ی سوم فقط نصف مهر را واجب کرده و متعه را ذکر نکرده است و بر این اساس، بعضی از فقها آیه‌ی سوره‌ی بقره را مخصّص آیه‌ی سوره‌ی احزاب دانسته‌اند، که در این صورت، معنی چنین می‌شود: «پس اگر در نکاح برای آن‌ها مهریه‌ای تعیین نشده بود، شما آن‌ها را (با هدیه‌ای) بهره‌مند کنید». ابن عباس نیز همین تفسیر رفته است و به علاوه، آن را این موضوع

تأیید می‌کند که این متعه دادن فقط برای دفع وحشت طلاق از زن واجب شده است، پس اگر برای مطلقه‌ی قبل از مقاربت، نصف مهر ثابت شود، این، وحشت او را جبران می‌کند و دیگر پرداخت متعه به او واجب نیست.

ترجیح: از ادله چنین برمی‌آید که دلیل گروه دوم یعنی حنفی‌ها و شافعی‌ها قوی‌تر و آشکارتر است و ابن عباس نیز همین دیدگاه را دارد و جمع میان ادله هم در آن دیده می‌شود. -والله أعلم-

## ارشادات آیات کریمه

۱. انسان باید با زنی مؤمن و پاک ازدواج کند.
۲. طلاق، زندگی خانوادگی را ویران می‌کند، پس صحیح نیست که اتفاق بیفتد، مگر در حالت‌های ضروری.
۳. علما اجماع دارند که اگر زن قبل از آمیزش طلاق داده شد، عده بر او واجب نیست.
۴. بر شوهر واجب است که با پرداخت متعه به زن مطلقه‌ی خود، وحشت او را جبران کند.
۵. آزار دادن زن مطلقه حرام بوده، لازم است که به او نیکی شده، به صورت پسندیده‌ای رها شود.

## خاتمه‌ی بحث

## فلسفه‌ی تشریع

خدای متعال ازدواج را برای بقای نوع بشر تشریع نموده و روابط و ارکان ازدواج را مستحکم ساخته و خانواده را در پوششی مقدس از تکریم و تقدیر قرار داده و زندگی زن و شوهر را بر اساس تفاهم و تعاون و محبت و مودت برپا ساخته است: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾<sup>۱</sup>: «او یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان بیاورامید و در میان شما مهر و محبت انداخت، مسلماً در این، نشانه‌ها و دلایلی است برای افرادی که می‌اندیشند».

اسلام، طلاق را در شرایط استثنایی ضروری ای مباح ساخته تا انسان را از یک بدبختی حتمی و از مشکلی که ممکن است او را از سعادت محروم و یا زندگی اش را باری بر دوش او سازد، نجات دهد.

در اسلام، طلاق مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند است، زیرا موجب خرابی خانواده ها و آوارگی اولاد می شود، لکن با این همه، در مواقع لزوم، ضرورتی گریزناپذیر است، پس لازم است که اسباب آن، آشکار و انگیزه های آن، جدی باشد و جز طلاق راهی برای رهایی از این بدبختی وجود نداشته باشد، چنان که در مثل هم آمده است: آخرین دوا، داغ کردن است.

دین اسلام ما را راهنمایی ای حکیمانه فرموده و آن، این که فقط بعد از بررسی و تحقیق و از روی بصیرت به این کار اقدام شود، زیرا طلاق فقط برای تحقق آرامش و سعادت انسان و دفع مرارت زندگی و قساوت آن از وی تشریع شده است و اگر فرد، آن را در راه مطمئنش به کار نبرد، به یک گردباد مخرب و ویرانگر تبدیل می شود و خانواده را از امنیت و آرامش محروم می سازد، پس طلاق اسلحه ای دو سر است که ممکن است انسان آن را در چیزی به کار برد که سبب بدبختی او شود و امکان هم دارد که آن را در چیزی به کار برد که او را از بدبختی نجات دهد.

خدای متعال حکم فرموده که اگر کسی زن خویش را قبل از آمیزش طلاق دهد، نمی تواند زن را از ازدواج با شخص دیگری منع کند، زیرا بر زن عده ای ندارد. عده هم فقط برای شناخت برائت رحم و صیانت از حق شوهر واجب شده تا نسب شوهر با نسب دیگران مخلوط نشود و چون این طلاق قبل از آمیزش است، زن عده ندارد و دیگر راه و محملی برای تحکم بر زن در اختیار مرد نیست، پس واجب است که مرد با نیکی با زن رفتار کند و راه او را باز بگذارد و سوء معاشرت به سبب جدایی و سوء رفتار با منع کردن او از ازدواج را در حقش روا ندارد.

بدین صورت خدای متعال کرامت زن را مصون داشته و عدوان و طغیان شوهر را از او دفع کرده و حق هردو را حفظ کرده است و نه به زن ظلم کرده و نه در حق مرد کوتاهی نموده، بلکه بر هردو، راه رفتن به سوی زندگی سعادت‌مندانه و کریمانه را گشوده است.

راستی که تعالیم اسلام چه والا هستند و نظام و احکامش چه قدر عادلانه اند!

## گفتار چهاردهم

### احکام ازدواج پیامبر ﷺ

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُتَوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾﴾ ١.

«ای پیامبر! ما برای تو (جهت توفیق در کار دعوت) حلال کرده ایم آن همسران را که مهرشان را پرداخته ای و هم چنین کنیزانی را که خدا در جنگ، بهره ی تو ساخته است و عموزادگان و عمه زادگان و دایه ی زادگان و خاله زادگانی که با تو مهاجرت کرده اند و زن با ایمانی اگر بخواهد خود را به پیامبر ببخشد و پیامبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد، که (این هم برای تو حلال است،

ولی البتّه) خاص توست و برای سایر مؤمنان جایز نیست (که بدون مهریه و از راه هبه، زنی را به ازدواج خود درآورند). ما خودمان می‌دانیم برای مؤمنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه احکامی مقرر می‌داریم تا این‌که رنجی گریبانگیر تو نشود و خداوند، آمرزنده و مهربان است. (به خاطر شرایط خاص زندگی) می‌توانی موعده همخوابگی هریک از زنان را به تأخیر اندازی و هرکدام را بخواهی می‌توانی در کنار خود جای دهی و هرگاه یکی از آنان را که (از نوبت) کنار گذاشته‌ای، خواستی نزد خود جای دهی، گناهی بر تو نیست، این بهترین وسیله‌ای است که باعث می‌گردد ایشان مسرور شوند و غمگین نشوند و همه‌ی آنان به آن‌چه به آن‌ها می‌دهی، خشنود گردند (چرا که می‌دانند این فرمان خداست) و خدا می‌داند چه چیزهایی (از عشق و بی‌علاقگی) در دل‌های شماست و خدا، بس آگاه و بردبار است. بعد از این، دیگر زنی بر تو حلال نیست و نمی‌توانی همسرانت را با همسرانی دیگر جایگزین کنی، هرچند جمال آنان تو را به شگفت درآورد، مگر کنیزان؛ و خداوند ناظر و مراقب بر هر چیزی است».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿أَخْلَلْنَا﴾: الإحلال به معنای مباح کردن است. گفته می‌شود: «أَخْلَلْتُ لَهُ الشَّيْءَ» یعنی آن چیز را برای او حلال کردم. آن‌چه خداوند مباح کرده باشد، حلال است و آن‌چه حرام و ممنوع کرده باشد، حرام است.

در لسان العرب آمده است: «الحلّ» و «الحلال» و «الحلیل»، همه نقیض حرام هستند و گفته می‌شود: «أَحْلَهُ اللَّهُ وَ حَلَّلَهُ» (که هر دو یعنی خدا فلان چیز را حلال کرد). خدای متعال در مورد به تأخیر انداختن ماه‌های حرام و (بر هم زدن ترتیب آن‌ها) می‌فرماید: ﴿يُحِلُّونَهُ غَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ غَامًا﴾<sup>۱</sup>: «آن یک سال را سالی حلال می‌کنند و یک سال حرام می‌نمایند» و «هَذَا لَكَ حِلٌّ» یعنی این برای تو حلال است. ابن عباس در مورد آب زمزم می‌گوید: «هِيَ حِلٌّ وَ بَلٌّ» یعنی حلال و محلل (مباح و حلال شده) است.<sup>۲</sup>

﴿أَجُورُهُنَّ﴾: یعنی مهر آن‌ها. منظور آیه زنانی است که پیامبر ﷺ با پرداخت مهر با آن‌ها ازدواج کرده‌اند. مهر، به این دلیل أُجر نامیده شده که در ظاهر به خاطر استمتاع از زن به او پرداخت می‌شود، اما در واقع بذل و عطا برای اظهار و بیان اهمیت و شرف و کرامت‌گیرنده‌ی

۲. نک: لسان العرب و القاموس المحيط، ماده‌ی حلل.

۱. التوبة؛ ۳۷.



آن است، آن چنان که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾<sup>۱</sup>: «و مهر زنان را به عنوان هدیه ای خالصانه و فریضه ای خدایی بپردازید»؛ یعنی هبه و عطیه ای که با رضایت خاطر داده می شود، زیرا پرداخت مهر، تکریم زن و شادمان ساختن وی و به دست آوردن رضایت خاطر او می باشد و - چنان که فقها تذکر داده اند - در مقابل منفعت و یا استمتاع پرداخت نمی شود.

﴿مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾: یعنی کنیزان، زیرا آن ها از طریق جنگ و جهاد و با فداکاری و تلاش و بذل جان و مال در راه خدا به تملک درمی آیند و به همین دلیل هم عنوان «ملک یمین» بر آن ها اطلاق می شود.

﴿أَفَاءَ اللَّهِ﴾: یعنی زنانی که از کفار به غنیمت گرفته ای و خدا از کفار به تو برگردانده است؛ مانند صفیه و جویریّه که پیامبر ﷺ این دو را آزاد ساخت و با آن ها ازدواج کرد. «فیء» در اصل به معنای رجوع است. این مال به این دلیل «فیء» نامیده شده که بدون جنگ و از مال کافران به مسلمانان برگشته است، گویی در اصل مال مسلمانان بوده و اکنون هم، بدون جنگ و درگیری، به مسلمانان برگشته است.<sup>۲</sup>

﴿هَاجِرُونَ مَعَكَ﴾: منظور از هجرت، هجرت پیامبر ﷺ به مدینه ی منوره است. منظور از معیت (معك: همراه با تو) در این جا، شرکت در هجرت است نه شرکت در مصاحبت، پس زنی که هجرت کرده باشد، برای پیامبر ﷺ حلال است؛ خواه در مصاحبت ایشان هجرت کرده باشد و خواه همراه با ایشان مهاجرت نکرده باشد.

ابو حیان می گوید: عرب می گوید: «دَخَلَ فُلَانٌ مَعِيَ وَ خَرَجَ مَعِيَ» یعنی کار او مثل کار من است، اگرچه از نظر زمانی، مقارن هم نباشند و اگر گفته شود: «فَرَجَعْنَا مَعًا»، این مقتضی هردو معناست: یکی اشتراک در فعل و دیگری اشتراک در زمان.<sup>۳</sup>

﴿يَسْتَنْكِحُهَا﴾: استنکاح، طلب نکاح است، زیرا «سین» و «تاء» برای طلب هستند، مانند «استنصر» که طلب نصرت و پیروزی است و «استعجل» که طلب عجله است، منظور از قول الهی ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ هم این است که اگر پیامبر ﷺ تمایل و رغبت داشته باشد که با آن زن ازدواج کند. پس «اراده» در این جا به معنای رغبت و تمایل به نکاح است.

۲. نک: لسان العرب، الصحاح و القاموس المحيط.

۱. النساء؛ ۴.

۳. البحر المحيط، ابو حیان: ۲۴۱/۷.

﴿خَالِصَةً﴾: یعنی خاصّ توست و برای کس دیگری جایز نمی باشد؛ گفته می شود: «هَذَا الشَّيْءُ خَالِصَةٌ لَّكَ» یعنی این چیز فقط برای تو و خاصّ توست.

ابن کثیر در مورد قول الهی ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ می گوید: یعنی ازدواج با موهوبه (زنی که خود را به پیامبر ﷺ هدیه کند) برای غیر تو حلال نیست و اگر زنی خود را به مردی هبه کند، آن زن برای مرد حلال نیست تا این که آن مرد چیزی (به عنوان مهر) به زن بدهد. مجاهد و شعبی نیز همین نظر را دارند.<sup>۱</sup>

﴿مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾: یعنی آنچه بر مؤمنان واجب کرده ایم، از قبیل نفقه، مهر، شهود عقد و عدم ازدواج با بیشتر از چهار زن و آنچه که برای آن ها مباح کرده ایم، از قبیل تعداد غیر محصور ملک یمین همراه با چهار زن آزاد.

﴿حَرَجٌ﴾: یعنی تنگنا و مشقت، قول الهی ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾، به این معناست: تا در دینت برای تو تنگنایی نباشد، چه، ما چیزهایی را که اولی و افضل است، مختص تو کرده ایم و انواع زنان [قابل نکاح] را از باب گشایش و آسان گیری برای تو حلال ساخته ایم تا فرصت رسیدگی به امور دعوت و رسالت را پیدا کنی.

﴿تُرْجَى﴾: در لسان العرب آمده است: «أَرْجَأُ الْأَمْرَ» یعنی آن را به تأخیر انداخت. در یک تلفظ هم گفته می شود: «أَرْجَأْتُ الْأَمْرَ» و «أَرْجَيْتُهُ» یعنی آن امر را به تأخیر انداختم. «إرجاء» به معنای تأخیر است و کلمه ی «مرجئه» نیز از همین ریشه است. «مرجئه» گروهی از مسلمانان هستند که می گویند که ایمان، قول بدون عمل است و بر این اساس آن ها معتقدند که اگر هم نماز نخوانند و روزه نگیرند، ایمانشان آن ها را نجات می دهد.<sup>۲</sup>

ابن عباس در مورد معنای آیه می گوید: هر کدام از زنان را که می خواهی طلاق بده و آن هایی را که می خواهی نگه دار و در این امر، هیچ حرج و تنگنایی بر تو نیست. مجاهد و ضحاک می گویند: معنای آیه این است: به زنانی که می خواهی، نوبت هم خوابگی بده و نوبت آن هایی را که می خواهی به تأخیر بینداز و نوبت آن هایی را که می خواهی کم کن و بر نوبت آن هایی که می خواهی، بیفزای. در این کار، بر تو هیچ حرج و تنگنایی نیست و همین که زنان دانستند که این حکم و قضای خداست، راضی و خشنود شده، ناراحتی و غیرت و رشک بری آن ها زایل می شود.<sup>۳</sup>

۲. لسان العرب، ماده ی رجأ.

۱. تفسیر ابن کثیر، جزء سوم.

۳. البحر المحیط: ۲۴۳/۷.

﴿تَوِي﴾: یعنی نزد خود ببر و بنشان. گفته می‌شود: «أَوِي» و «أَوِي» و هر دو به یک معنا هستند. خدای متعال می‌فرماید: ﴿أَوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾<sup>۱</sup>، یعنی برادرش را نزد خود جای داد و نشانند. در حدیث بیعت آمده است که پیامبر ﷺ به انصار فرمود: «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تُؤْثِرُونِي وَتَنْصُرُونِي»: «یعنی با شما بیعت می‌کنیم بر این‌که مرا نزد خود و میان خود جای داده، نصرت رسانید»<sup>۲</sup>.

ابن قتیبه می‌گوید: گفته می‌شود: «أَوَيْتُ فُلَانًا إِلَيَّ» (با الف ممدود) یعنی او را نزد خود آوردم و «أَوَيْتُ إِلَى بَنِي فُلَانٍ» (با الف مقصور) یعنی به آن‌ها پناه بردم. ابن جوزی می‌گوید: اکثر علما معتقدند که این آیه برای پیامبر ﷺ مباح کرده که هر طور می‌خواهند با زنان خویش مصاحبت داشته باشند و تقسیم (نوبت‌گذاری برای زنان) و برابری (در نوبت) در میان آن‌ها را بر ایشان واجب نکرده است، اما با این حال هم پیامبر ﷺ برابری را در میان آنان رعایت می‌کرد.<sup>۳</sup>

﴿تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾: یعنی به آن تقسیم راضی شوند. معنای آیه: این‌که ما تو را در مورد مصاحبت با آن‌ها مخیر ساخته‌ایم، به راضی ساختن آن‌ها و انقضای حزن آن‌ها نزدیک‌تر (و بیشتر کمک رسان) است، زیرا آن‌ها اگر بدانند که این حکم خداست، بیشتر موجب رضایت آن‌ها شده، دیگر احساس غم و اندوه نمی‌کنند.

ابوالسعود می‌گوید: قول الهی ﴿ذَلِكَ أَذُنِي أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾، یعنی به خشنودی و راضی شدن همه‌ی آن‌ها نزدیک‌تر و یاری‌رسان‌تر است، زیرا حکم همه‌ی آن‌ها مساوی است. سپس اگر در میان زنان برابری را رعایت کردی، این کار تو را لطفی از جانب تو می‌دانند و اگر بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادی، می‌دانند که این بر اساس حکم خداست و آرامش و اطمینان می‌یابند.<sup>۴</sup>

﴿عَلِيماً حَلِيماً﴾: یعنی بسیار داناست و آن‌چه را که آشکار یا مخفی می‌دارند، می‌داند و بسیار بردبار است و در مورد مجازات، عجله نمی‌کند، پس اگر مجازات را به تأخیر انداخت، فربخ نخورید، زیرا خدای متعال مهلت می‌دهد، اما مجازات را رها نمی‌کند و مهمل نمی‌گذارد.

۲. لسان العرب، ماده‌ی أَوِي.

۱. یوسف؛ ۶۹.

۴. تفسیر ابوالسعود در حاشیه‌ی رازی: ۷۹۵/۶.

۳. زاد المسیر: ۴۰۷/۶.

## معنای اجمالی

خدای متعال چند دسته از زنان را برای پیامبر ﷺ حلال کرده است؛ دسته‌ای که پیامبر ﷺ به آن‌ها مهر می‌دهد (مهورات) و دسته‌ای که به طریق «ملک یمین» از آن‌ها متمنع می‌شود (مملوکات) و دسته‌ای که از زنان خویشاوند وی از قریش و بنی زُهره هستند که مهاجرت کرده‌اند (مهاجرات) و گروه چهارم که بدون مهر با آن‌ها ازدواج می‌کند و زنانی هستند که خود را به پیامبر ﷺ هبه کرده‌اند. خدای متعال در احکام تشریعی خود از باب توسع و آسان‌گیری بر پیامبر ﷺ در نشر رسالت و تبلیغ دعوت، احکامی را به پیامبر ﷺ اختصاص داده که در آن‌ها کسی با او شریک نیست؛ چنان که ازدواج با بیشتر از چهار زن، ازدواج با زنانی که خود را بدون مهر به پیامبر ﷺ هبه کرده‌اند و عدم وجوب تقسیم در میان همسران بر ایشان، همه مخصوص پیامبر ﷺ و برای شرافت بخشی و بزرگداشت و تکریم پیامبر ﷺ و اظهار مقام والای ایشان در نزد خدای متعال است.

مسلم در صحیح خویش از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده که گفت: من نسبت به زنانی که خود را به پیامبر ﷺ هبه می‌کردند، غیرت می‌ورزیدم و می‌گفتم: آیا یک زن نباید خجالت بکشد که خود را به مردی هبه کند؟! تا این که خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾، و من به ایشان گفتم: «مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكُ!»: «فقط همین را می‌دانم که خداوند خواسته‌های تو را خیلی زود برآورده می‌کند!»<sup>۱</sup>

## معنای آیات کریمه

ای پیامبر! ما آن همسرانت را که مهر آن‌ها را پرداخته‌ای و آن همسرانت را که در جنگ اسیر گرفته‌ای و زنان خویشاوند تو از دختر عموها، دختر عمه‌ها، دختر دایی‌ها و دختر خاله‌هایت را که با تو هجرت کرده‌اند، برای تو حلال ساخته‌ایم و زنان مؤمن و صالحی را هم که به عشق خدا و پیامبرش و به خاطر رغبت به تقرب به تو، خود را به تو بخشیده‌اند، برای تو حلال کرده‌ایم و تو اگر خواستی با یکی از این‌گونه زنان ازدواج کنی، می‌توانی بدون پرداخت

مهر با او ازدواج کنی و این حکم، خاصّ توسّ و کس دیگری از مؤمنان چنین حقی ندارد. ما خود می‌دانیم که در مورد شرایط عقد ازدواج مؤمنان با زنانشان و وجوب مهر در مورد غیر کنیزان چه احکامی برای آنان مقرر می‌داریم، اما از باب آسان‌گیری بر تو، احکامی را خاصّ تو ساخته‌ایم تا دچار تنگنا و سختی نشوی و تو - ای پیامبر! - می‌توانی هرکدام از زنان را که می‌خواهی ترک کنی و آن‌هایی را که می‌خواهی، نزد خود بیاوری و به هرکدام که می‌خواهی نوبت بدهی و بعد از طلاق، هرکدام را که می‌خواهی، رجعت دهی و این به راضی و خشنود شدن آن‌ها نزدیک‌تر است، زیرا آن‌ها می‌دانند که این، امر و رخصت الهی به توسّ و در نتیجه به کارهای تو راضی می‌شوند و با رضایت کامل قلبی قبول می‌کنند. خدا به آن‌چه در دل‌هاست، دانا می‌باشد و بسیار بردبار است و در مجازات مخالفان و عاصیان عجله نمی‌کند.

### سبب نزول این آیات

وقتی که آیهی تخییر نازل شد که می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾<sup>۱</sup>: «ای پیامبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید، بیاید تا به شما هدیه‌ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم»، زنان پیامبر ﷺ ترسیدند که پیامبر ﷺ آن‌ها را طلاق دهد، پس گفتند: ای پیامبر خدا! از خود و مال خودتان هر مقدار که خود می‌خواهید برای ما قرار دهید، اما فقط بگذارید که همسر شما باشیم و در قید نکاحتان بمانیم، پس این آیه نازل شد: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُتَوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾<sup>۲</sup>.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: احلال به معنای اباحه و حلال کردن است و إسناد آن به خدای متعال در آیهی ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ بر این دلالت دارد که حلال کردن و حرام کردن خاصّ خدای متعال بوده، تشریع و قانون‌گذاری تنها از آن اوست و پیامبر ﷺ مبلّغ احکام الهی از جانب وی

۱. الأحزاب؛ ۲۸.

۲. به روایت ابن‌ابی‌شیبّه از روایت زرین و نک: زاد المسیر: ۴۰۷/۶.

می باشد و دیگر کسی حق قانون گذاری ندارد: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾<sup>۱</sup>: «فرمانروایی از آن خداست و بس، خدا دستور داده است که جز او را نپرستید».

نکته ی دوم: توصیف زنان در قول الهی ﴿اللاتي آتيتُ أجورهنَّ﴾ بیانگر این نکته است که خدای متعال بهترین و کامل ترین چیزها را برای پیامبرش برگزیده است،<sup>۲</sup> زیرا پرداخت مهر، برتر و بهتر از به تأخیر انداختن آن است. تعجیل در پرداخت مهر، روش و سنت سلف صالح بوده است و غیر از این، روش دیگری از آن ها دیده نشده است. یکی از اصحاب از عدم توانایی در انجام ازدواج نزد پیامبر ﷺ شکایت آورد و پیامبر ﷺ به او فرمودند: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟!»: «پس آن زره بزرگ حطمی که داشتی، چه شد؟! (همان را مهریه قرار بده)».

تأخیر در پرداخت قسمتی از مهر و تقسیم آن به معجل و مؤجل، چیزی جز یک امر عرفی نیست که پدیده ی بالا بردن مهریه یا ترس و نگرانی از آینده ی دختر و طلاق او - به دنبال فاسد و ناسالم شدن احوال مردم - موجب آن شده است، پس ذکر «أجور» قید یا شرط نیست، بلکه برای بیان امر بهتر می باشد.

نکته ی سوم: تخصیص ملک یمین در قول الهی ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾، اشاره به این دارد که آن حلال تر و پاکیزه تر از کنیزی است که از برده فروش خریده می شود، چون که به برده و کنیزی که از «دار الحرب» اسیر شده اند، برده و کنیز پاکیزه می گویند و آن چه که از طریق عهد و پیمان باشد، برده و کنیز پلید (یعنی برده و کنیزی که از راهی ناپاک به دست آمده اند) نامیده می شود و خدای متعال هم جز پاکیزه را برای پیامبرش نمی خواهد.<sup>۳</sup>

نکته ی چهارم: در قول الهی ﴿وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾، عم و خال (عمو و دایی) به صورت مفرد و عمه و خاله به صورت جمع ذکر شده اند. ابن العربی می گوید: حکمت و فلسفه ی این کار، آن است که عم و خال در اطلاق، به مانند شاعر و راجز اسم جمع هستند، اما عمه و خاله چنین نیستند و کلام در این باره در غایت بیان و بنا بر عرف اعراب وارد شده است، آن چنان که گفته شده است: «قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ يَا سَلْمَى» و نیز مانند این قول اعراب: «إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحٌ». این نکته ی ظریفی است و جای تأمل دارد.<sup>۴</sup>

۱. یوسف: ۴۰.

۲. نک: فخر رازی، البحر المحیط و تفسیر ابوالسعود.

۳. احکام القرآن، جزء سوم.

۴. البحر المحیط: ۲۴۱/۷.

نکته‌ی پنجم: عدول از صیغه‌ی مخاطب به غایب در قول الهی ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ و سپس رجوع به صیغه‌ی مخاطب در قول الهی ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ و ذکر نام پیامبر ﷺ در دو موضع با عنوان «نبی» برای دلالت بر این است که اختصاص پیامبر ﷺ به این حکم، تکریم ایشان از جانب خدای متعال به خاطر نبوت ایشان است و تکرار عنوان برای بزرگداشت شأن آن حضرت بوده، بیان می‌دارد که رسول خدا ﷺ به خاطر نبوتش مستحق کرامت می‌باشد.<sup>۱</sup>

زجاج می‌گوید: آیه می‌فرماید: ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ و گفته است: «لک»، زیرا اگر چنین می‌گفت، احتمال داشت که چنین گمان شود که برای غیر پیامبر ﷺ نیز جایز است، آن چنان که در دختر عموها و دختر عمه‌ها جایز است.<sup>۲</sup>

### قرائت‌های مختلف آیات

در قول الهی ﴿وَأَمْرًا مِّنَ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، جمهور ﴿وَأَمْرًا﴾ را با فتحه و عطف بر مفعول ﴿أَحْلَلْنَا﴾ و ﴿إِنْ وَهَبْتَ﴾ را با همزه‌ی مکسور شرطیه خوانده‌اند، اما ابو حیه آن را با ضمه (و امرأ مؤمنه) و به صورت مبتدا خوانده است و خبر آن محذوف می‌باشد؛ یعنی «أحللناها لك». حسن ﴿إِنْ وَهَبْتَ﴾ را با همزه‌ی مفتوح (أن وهبت) خوانده است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «لأن وهبت نفسها للنبي».<sup>۳</sup>

۲. نافع و حمزه و کسایی، ﴿تُرْجِي﴾ را بدون همزه و ابن کثیر و ابوعمر و ابن عامر با همزه (تُرْجِيء) خوانده‌اند، و معنای هردو یکی است.

۳. ابن محیصن و جونی ﴿أَنْ تَقْرَ﴾ را با تاء مضموم و قاف مکسور (أَنْ تُقَرَّ) و ﴿أَعْيُنُهُنَّ﴾ را با نون مفتوح (أَعْيُنُهُنَّ) خوانده‌اند، اما جمهور به صورت ﴿أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ قرائت کرده‌اند<sup>۴</sup> و باید دانست که قرائت اول مأخوذ از «أقر» و قرائت دوم مأخوذ از «قر» ثلاثی می‌باشد.

۴. در قول الهی ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾، جمهور ﴿يَحِلُّ﴾ را با یاء و ابوعمر و با تاء (تحل) خوانده‌اند.

این جوری می‌گوید: تأنیث در این جا حقیقی نیست، بلکه تأنیث جمع است، پس هردو قرائت درست و نیکو هستند.<sup>۵</sup>

۱. تفسیر آیات الأحکام، ابن العربی، جزء سوم و التفسیر الکبیر، ابوالسعود.

۲. نک: البحر المحیط و تفسیر ابن جوزی: ۴۰۵/۶. ۳. نک: زاد المسیر، ابن جوزی: ۴۰۶/۶.

۴. همان، ص ۴۰۸. ۵. نک: النشر فی القراءات العشر.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾، ﴿الَّتِي﴾ اسم موصول برای مؤنث و در محل نصب و صفتِ قول ﴿أَزْوَاجَكَ﴾ است و ﴿أَجُورَهُنَّ﴾ مفعول دوم ﴿آتَيْتَ﴾ می باشد، زیرا به معنای «أَعْطَيْتَ» است، اما مفعول اول محذوف می باشد و تقدیر آن چنین است: «آتَيْتَهُنَّ».

۲. در مورد منصوب بودن ﴿وَأَمْرًا﴾ در قول الهی ﴿وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً﴾، دو توجیه وجود دارد:

الف. معطوف بر قول ﴿أَزْوَاجَكَ﴾ است و عامل در نصب آن، فعل ﴿أَحْلَلْنَا﴾ می باشد.  
 ب. منصوب بایک فعل مقدر است و تقدیر آن چنین می باشد: «وَنَحِلُّ لَكَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ» و معطوف و منصوب با فعل ﴿أَحْلَلْنَا﴾ نیست، زیرا شرط و جزا در ماضی صحیح نیست، چه اگر کسی گفت: «إِنْ قُتِمَتْ عَدَاؤُكُمْ أُمِّسَ» جمله ی وی خطاست.<sup>۱</sup>  
 ابوالبرکات بن انباری می گوید: این توجیه موجه تر است.<sup>۲</sup>

۳. در قول الهی ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، دو شرط وجود دارد که شرط دوم در معنای حال است و معنای آن چنین می باشد: «أَحْلَلْنَاهَا لَكَ إِنْ وَهَبْتَ لَكَ نَفْسَهَا وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَهَا»، اگر دو شرط با هم بیایند، دومی، شرط در اول و متأخر در لفظ و متقدم در وقوع است، مادامی که قرینه ای بر ترتیب دلالت نکند، چنان که ابوحنیفان گفته است.<sup>۳</sup>

۴. لفظ ﴿كُلُّهُنَّ﴾ در قول الهی ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ مرفوع است، زیرا تأکید نون جمع مؤنث در فعل ﴿يَرْضَيْنَ﴾ است و ضمیر ﴿آتَيْتَهُنَّ﴾ را تأکید نمی کند و معنای آیه چنین است: «وَيَرْضَيْنَ كُلُّهُنَّ بِمَا آتَيْتَهُنَّ».<sup>۴</sup>

۲. نک: غریب القرآن، جزء دوم، ص ۲۷۱.

۴. نک: غریب القرآن، ابن انباری: ۲۷۱/۲.

۱. تفسیر ابن جوزی: ۴۰۹/۶.

۳. نک: البحر المحيط: ۲۴۲/۷.



## احکام شرعی

### حکم اول: آیا انجام نکاح با لفظ اجاره یا هبه صحیح است؟

فقها اتفاق نظر دارند که عقد نکاح با لفظ صریح یعنی لفظ «نکاح» و «زواج» و مشتقات این صیغه‌ها منعقد می‌شود، اگر مقصود از آن وعده دادن نباشد، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾<sup>۱</sup>: «با اجازه‌ی صاحبان آن‌ها با آنان ازدواج کنید» و هم‌چنین پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «إِذَا أَتَاكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ»: «هرگاه کسی برای خواستگاری (از افراد تحت ولایت و سرپرستی شما نظیر، دختر، خواهر و...) نزد شما آمد و شما دین و اخلاق او را پسندیدید، فرد تحت ولایت خود را به همسری وی درآورید»،<sup>۲</sup> پس صیغه‌ی نکاح و تزویج در قرآن آمده و از صیغه‌های صریح در عقد نکاح می‌باشد.

فقها هم‌چنین اتفاق نظر دارند که انجام عقد ازدواج با الفاظ «اباحه، احلال، اعاده، رهن، تمتع و...» صحیح نیست و لفظ اجاره نیز مانند این الفاظ است و جمهور فقها انجام عقد ازدواج با آن را جایز نمی‌دانند.

ابوالحسن کرخی (از فقهای حنفی) می‌گوید: انجام عقد ازدواج با لفظ اجاره صحیح است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ و چنین استدلال می‌کند که خدای متعال مهر را «أجر» نامیده است و «أجر» (اجرت) با عقدی واجب می‌شود که آن عقد با لفظ اجاره محقق می‌گردد، پس انجام نکاح با لفظ اجاره صحیح است.

### پاسخ قول کرخی

معنای اجاره با عقد ازدواج منافات دارد، زیرا بنای عقد ازدواج بر ابدی بودن آن است و موقت کردن، آن را باطل می‌کند، اما بنای عقد اجاره بر موقت بودن آن است، حتی اگر کسی عقد اجاره را به صورت مطلق بیان کرد، آن عقد، موقت بوده، لحظه به لحظه تجدید می‌شود، پس چگونه صحیح است که آنچه برای معنای موقت بودن وضع شده، دال بر چیزی قرار

۱. النساء: ۲۵.

۲. ادامه‌ی حدیث چنین است: «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِضٌ»: «اگر این کار را نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین برپا می‌شود». ترمذی روایت کرده است.

داده شود که موقت کردن آن، موجب ابطالش می شود؟! هم چنین، اجاره عقدی است که در قبال یک عوض و بر سرِ منافع صورت می گیرد و مهر در مقابل عوض قرار ندارد، بلکه هدیه و عطیه ای است که خدای متعال برای بیان اهمیت محل، واجب گردانیده است و به همین دلیل هم انجام نکاح بدون ذکر مهر صحیح است و در صورت انجام مقاربت، مهر المثل واجب می شود. هم چنین انجام عقد نکاح با لفظ اجاره صحیح نیست تا با متعه (ازدواج موقت) که باطل می باشد، ملتبس نشود؛ به همین دلیل، هیچ کدام از فقهای حنفی در این قول با کرخ می موافق و هم قدم نشده است.

حنفی ها انجام نکاح با لفظ هبه را جایز می دانند، اما جمهور آن را هم منع کرده اند.

### دلایل حنفی ها

حنفی ها در مورد جواز انجام عقد نکاح با لفظ هبه به دلایل زیر استدلال کرده اند:

۱. خدای متعال می فرماید: ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، نحوه ی استدلال به این آیه چنین است که خدای متعال عقد با لفظ هبه را نکاح نامیده و می فرماید: ﴿أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، پس این دلالت دارد بر آن که انجام نکاح با لفظ هبه جایز است و چون این عقد برای پیامبر ﷺ جایز است، برای ما نیز جایز است، زیرا ما مأمور به تبعیت و اقتدا به پیامبر ﷺ هستیم.

۲. پیامبر ﷺ و امت ایشان در انجام عقد نکاح با لفظ هبه مساوی هستند و حکم خاص پیامبر ﷺ در آیه ی ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هم فقط در مورد جواز نکاح بدون مهر است، زیرا خدای متعال در آخر آیه می فرماید: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ و این اشاره به آن دارد که این حکم خاص، حرج را دفع کرده است و حرج نیز فقط در اجبار به مهریه وجود دارد، زیرا آن حضرت را ملزم به مشقت تلاش کردن برای کسب مال می کند، در حالی که ایشان مشغول به امور رسالت هستند و در آن جا حرجی وجود ندارد که عقد با لفظ نکاح یا تزویج باشد، پس حکم خاص ایشان، در مورد نکاح بدون مهر است.

۳. روایت شده که حضرت عایشه -رضی الله عنها- زنانی را که خود را به پیامبر ﷺ هبه کرده بودند، نکوهش کرده و گفته بود: آیا شرم نمی کنند که خود را بدون مهر عرضه می کنند! پس

هنگامی که این آیه نازل شد: ﴿تُزْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾، عایشه -رضی الله عنها- گفت: «مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ»: «من فقط همین را می دانم که خداوند خواسته های تو را خیلی زود برآورده می کند!» -که در صفحات پیش هم نقل شد.

۴. سهل بن سعد روایت کرده که زنی نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای پیامبر خدا! آمده ام تا خود را به شما هبه کنم ... مردی از اصحاب برخاست و گفت: ای پیامبر خدا! اگر شما او را نمی خواهید، وی را به عقد ازدواج من درآورید ... پیامبر ﷺ به آن مرد فرمودند: «إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»: «باشد! او را به تملک (عقد) تو درآوردم و مهر او آن باشد که تو آن چه از قرآن را که می دانی، به او بیاموزی»، که در این حدیث آمده است که پیامبر ﷺ عقد نکاح را با لفظ «تملیک» برای او انجام داده است و هبه هم جزو الفاظ تملیک می باشد، پس واجب می آید که انجام عقد نکاح با آن نیز جایز باشد.<sup>۱</sup>

پس با الفاظ اباحه با قیاس بر متعه، عقد نکاح منعقد نمی شود، اما با الفاظ تملیک با قیاس بر سایر عقود تملیکی، عقد نکاح منعقد می شود.

## دلایل جمهور

جمهور (مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها) در مورد عدم جواز نکاح با لفظ هبه به دلایل زیر استدلال کرده اند:

۱. خدای متعال حکم جواز نکاح با لفظ هبه و بدون مهر را خاص پیامبر خویش کرده و می فرماید: ﴿وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، پس قول الهی ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ و قول الهی ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ بر این دلالت دارند که حلال کردن زن از طریق هبه، فقط مختص پیامبر خداست، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، پس این ویژگی به طریق هبه چه لفظاً و چه معنأً تنها از آن پیامبر ﷺ است، زیرا لفظ هم تابع معنا می باشد.

۲. آن چه که از خصوصیات پیامبر ﷺ می باشد، جایز نیست که کسی در آن شریک پیامبر ﷺ شود و آیه دلالت دارد بر آنکه نکاح بدون مهر و نکاح با لفظ هبه، با هم، از

خصایص پیامبر ﷺ است، پس شما وجود این خصوصیت در لفظ و نه در معنی را از کجا آورده‌اید و سندتان برای این که نکاح به لفظ هبه و با ایجاب و الزام مهریه برای غیر پیامبر ﷺ جایز است، چیست؟!

۳. این که حنفی‌ها به حدیث سهل بن سعد استدلال کرده‌اند که پیامبر ﷺ با لفظ تملیک یعنی «إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»: «باشد! او را به تملک (عقد) تو درآوردم و مهر او این باشد که آن چه از قرآن را که می‌دانی، به او بیاموزی»، زنی را به عقد یکی از اصحاب درآورده است، در این استناد، چیزی که قابل استدلال برای آن‌ها باشد، وجود ندارد، زیرا در یکی از روایات آمده است: «إِذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُهَا»: «باشد! او را به ازدواج (همسری) تو درآوردم» و نیز، همه‌ی آن چه که بر تملیک دلالت کند، با آن نکاح منعقد نمی‌شود، زیرا، مثلاً، لفظ اجاره بر تملیک دلالت دارد، اما با این وجود همه اتفاق دارند که عقد نکاح با آن منعقد نمی‌شود.<sup>۱</sup>

ترجیح: ادله‌ی حنفی‌ها آن چنان که امام جصاص آن را بسط داده، اگرچه قوی هستند، اما نص [آیه] بیانگر این است که نکاح به طریق هبه خاص پیامبر ﷺ است و ظاهر، این است که منظور از آن لفظ و معنای هبه هردو است و حمل آن بر صرف معنا - و نه لفظ - به دلیل نیاز دارد و در صیغه‌های نکاح هم، قیاس جاری نیست، پس رأی جمهور راجح‌تر است، آن چنان که امام مالک نیز می‌گوید: بعد از پیامبر ﷺ هبه، اگر هبه‌ی نکاح باشد، برای کسی حلال نیست - والله تعالی أعلم.

### حکم دوم: آیا هجرت شرط نکاح است؟

ظاهر آیه‌ی کریمه بر این دلالت دارد که زنانی که با پیامبر ﷺ مهاجرت نکرده باشند، ازدواج با آن‌ها برای پیامبر ﷺ حلال نیست، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَكَ﴾ و بعضی از علما نیز به این حکم ظاهر قایل شده‌اند.

قاضی ابویعلی (حنبل‌ی) می‌گوید: این دلالت دارد بر آن که ازدواج با زنانی که با پیامبر ﷺ مهاجرت نکرده باشند، برای ایشان حلال نیست.<sup>۲</sup>

۱. نک: البحر المحیط، ابو حیان - آیات الأحکام، سائیس - تفسیر فخر رازی.

۲. تفسیر ابن جوزی: ۴۰۴/۶ - البحر المحیط: ۲۴۱/۷ و نک: تفسیر طبری.

ام‌هانی بنت ابی طالب می‌گوید: پیامبر ﷺ از من خواستگاری کرد، اما من از ایشان عذرخواهی کردم و ایشان پذیرفتند و سپس، این آیه نازل شد: ﴿إِنَّا أَهْلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ تا ﴿الَّتِي هَاجَرْنَا مَعَكَ﴾، من برای ایشان حلال نبودم، زیرا با ایشان هجرت نکرده بودم، زیرا من از «طلاق»<sup>۱</sup> بودم.

اما جمهور مفسران معتقدند که هجرت، نه قید است و نه شرط، بلکه امر افضل و بهتر را بیان می‌کند، آن چنان که در قول الهی ﴿الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ آمده است؛ چون که آیه اصنافی از زنان را بیان کرده که ازدواج با آن‌ها برای پیامبر ﷺ مباح است و امر بهتر و کامل‌تر را برای ایشان بیان کرده است و آن چنان که «أجور» قید نیست و فقط برای بیان امر بهتر است، در این جا نیز، هجرت قید نیست و امر بهتر را بیان کرده است.

ابو حیان می‌گوید: تخصیص آن گروه از زنان به این که با پیامبر ﷺ مهاجرت کرده‌اند هم، به این دلیل است که زنانی که با ایشان هجرت کردند و از خویشاوندان غیر محرم ایشان نیز بودند، از زنانی که هجرت نکردند بهتر هستند، هم چنین گفته شده که شرط هجرت در تحلیل نکاح، نسخ شده است.<sup>۲</sup>

ماوردی در این باره دو قول نقل کرده است: ۱. هجرت شرط حلال شدن همه‌ی زنان است به طور مطلق برای پیامبر خدا ﷺ؛ ۲. فقط شرط حلال شدن آن دسته از زنان خویشاوند ایشان می‌باشد که در آیه ذکر شده‌اند و شامل زنان بیگانه نمی‌شود.<sup>۳</sup>

ترجیح: رأی جمهور مفسران صحیح است که می‌گویند مقید شدن زنان خویشاوند به مهاجر بودن، برای بیان امر کامل‌تر و بهتر است.

### حکم سوم: آیا پیامبر ﷺ زن موهوبه داشتند؟

اکثر علما معتقدند که هبه از جانب بسیاری از زنان روی داد و روایات قوی و ضعیف فراوانی در مورد اسم این زنان موهوبه وارد شده است که از جمله می‌توان به اسم «ام‌شریک»، «خوله بنت حکیم» و «لیلی بنت خطیم» اشاره کرد، اما پیامبر ﷺ با هیچ‌کدام

۱. طُلُقَاء، یعنی کسانی که پیامبر ﷺ به هنگام فتح مکه با لفظ «إِذْهَبُوا فَإِنَّمُ الطُّلُقَاءُ»: «بروید که شما آزاد شدگان هستید»، بر آن‌ها منت نهاد و آزادشان ساخت.  
 ۲. البحر المحیط: ۲۴۱/۷.  
 ۳. زاد المسیر، ابن جوزی: ۴۰۴/۶.

از آن‌ها ازدواج نکردند. گفته شده که میمونه بنت حارث و زینب بنت خزیمه نیز از این دسته زنان هستند، اما رأی اول صحیح است.<sup>۱</sup>

ابوبکر ابن‌العربی می‌گوید: از ابن عباس و مجاهد روایت شده که گفته‌اند: پیامبر ﷺ زن موهوبه نداشتند.<sup>۲</sup>

ابن‌کثیر می‌گوید: زانی که خود را به پیامبر ﷺ هبه کردند، بسیار بودند، آن چنان که بخاری از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- روایت کرده که گفت: من نسبت به زانی که خود را به پیامبر ﷺ هبه می‌کردند، غیرت می‌ورزیدم و می‌گفتم: مگر می‌شود که زن خود را به مرد هبه کند؟! تا این که خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ و گفتم: «مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ!»: «من، فقط همین را می‌دانم که خداوند خواسته‌های تو را خیلی زود برآورده می‌کند!».

### حکم چهارم: آیا قَسَم (نوبت گذاشتن میان زنان) بر پیامبر ﷺ واجب بود؟

بعضی از علما معتقدند که قَسَم (رعایت نوبت همخوابگی با زنان) بر پیامبر ﷺ واجب بود و ایشان در تقسیم، عدالت را رعایت کرده، می‌فرمودند: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ»: «خداوند! من تقسیم و وظیفه‌ی خود را در اموری که در اختیار و اراده و تصرف من است انجام دادم، پس تو هم مرا در آنچه که در اختیار و تملک ندارم، بازخواست نفرما». <sup>۳</sup> منظور پیامبر ﷺ از قول «مَا لَا أَمْلِكُ»، تمایل قلبی ایشان به بعضی از زنان خود مانند حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- بود. این‌ها چنین استدلال می‌کنند که تقسیم بر پیامبر ﷺ واجب بوده است؛ چرا که مثلاً پیامبر ﷺ (گاهی) از یکی از زنان خود اجازه گرفته، چنین می‌گفتند: «آیا اجازه می‌دهی که شب را نزد فلانی (زن دیگر خود) باشم؟» و در این باره احادیث فراوانی وارد شده است.

اما اکثر علما معتقدند که این آیه‌ی کریمه -که مورد بحث است- برای پیامبر ﷺ مباح کرده است که با هر کدام از زنان خویش که می‌خواهند معاشرت داشته باشند و تقسیم بر ایشان

۱. همان.

۲. احکام القرآن، ابن‌العربی و نک: طبری: ۲۳/۲۲.

۳. به روایت اصحاب سنن و نک: جمع الفوائد: ۵۹۴/۱.

واجب نیست، ولی با این وجود هم پیامبر ﷺ عدالت را در میان آن‌ها برقرار و تقسیم و مساوات را رعایت می‌نمودند.

جصاص می‌گوید: این آیه دلالت دارد بر آن‌که رعایت تقسیم در میان زنان، بر پیامبر ﷺ واجب نبود و ایشان مخیر بودند که به هر کدام که می‌خواهند، نوبت بدهند و هر کدام را که می‌خواهند، ترک کنند.<sup>۱</sup>

ابن کثیر می‌گوید: گروهی از علمای شافعی و غیر شافعی مذهب معتقدند که تقسیم بر پیامبر ﷺ واجب نبود و به این آیه‌ی کریمه استدلال کرده‌اند. بخاری نیز از معاذ از عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده که گفت: بعد از این‌که این آیه نازل شد: ﴿تُزَجَّى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَ تُتَوَّى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ مَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾، پیامبر ﷺ در روزی که نوبت یکی از ما زنان بود، از ما اجازه می‌گرفتند؛ (معاذ می‌گوید: به عایشه گفتم: شما چه می‌گفتید؟ عایشه گفت: من می‌گفتم: ای پیامبر خدا! اگر دست من است، من نمی‌خواهم که کسی را بر شما ترجیح دهم!)<sup>۲</sup>

صحیح رأی جمهور است و تقسیم بر پیامبر ﷺ واجب نبود.

## یک شبهه و پاسخ آن

دشمنان اسلام از گذشته‌ها در مسیر ایجاد شک در مورد پیامبر اسلام ﷺ و طعنه زدن به رسالت و دست اندازی به کرامت ایشان گام برداشته‌اند و مدعی اکاذیب و چیزهای باطل می‌شوند تا مسلمانان را در دین خود به شک انداخته، مردم را از ایمان به رسالت ایشان دور سازند. البته تعجبی هم ندارد که چنین بهتان‌ها، افتراءات و گمراه‌گری‌هایی را در مورد انبیا و فرستادگان خداوند بشنویم؛ چه این، سنت الهی در میان مردم است و سنت الهی تغییرناپذیر است و خدای متعال راست گفته آن‌جا که می‌فرماید: ﴿وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ كَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَ نَصِيرًا﴾<sup>۳</sup>: «این‌گونه برای هر پیامبری دشمنی از میان بزهکاران مقرر کرده‌ایم و همین بس که خداوند تو راهنما و یاور باشد».

۱. احکام القرآن، جصاص: ۳/۳۶۸.

۲. به روایت بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و نک: تفسیر ابن کثیر، جزء سوم.

۳. الفرقان؛ ۳۱.

قبل از این که در مورد امهات المؤمنین و فلسفه‌ی ازدواج با آن‌ها آغاز سخن کنیم، دوست دارم که شبهه‌ی ناروایی را پاسخ دهم که بسیاری از دشمنان اسلام از صلیبیان مغرض و غریبان متعصب، دیرزمانی است که آن را برانگیخته و مطرح کرده‌اند؛ آن‌ها این شبهه را همواره مطرح ساخته‌اند تا با آن عقاید مردم را فاسد و تباه کنند و حقایق را زدوده، از میان ببرند و به ساحت صاحب رسالت عظمی، محمد بن عبدالله ﷺ دست اندازی نمایند.

آن‌ها می‌گویند: «محمد مردی شهوانی بود و همواره در پس شهوت و لذت‌جویی بود گوش به فرمان آرزو و هوای نفس خود داشت و آن چنان که به پیروان خود واجب کرد که فقط با چهار زن یا کم‌تر می‌توانند ازدواج کنند، خود به یک یا چهار زن اکتفا نکرد و به تبعیت از شهوت و هوای نفس، با ده زن یا بیشتر ازدواج نمود»؛ هم چنین می‌گویند: «میان عیسی و محمد تفاوت زیادی وجود دارد، چراکه عیسی بر هوای نفس غلبه کرد و با نفس به مجاهده پرداخت، اما محمد گوش به فرمان هوای نفس خود داشت و به دنبال شهوت و هوسرانی بود.» ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾<sup>۱</sup>: «چه سخن بزرگی از دهان‌هایشان بیرون می‌آید! آنان جز دروغ و افترا چیز دیگری نمی‌گویند».

به درستی که آن‌ها مغرض و دروغ‌گوهستند؛ چراکه محمد ﷺ مردی شهوانی نبود، بلکه پیامبری انسانی بود و به مانند افراد بشر ازدواج کرد تا قدوه و الگوی انسان‌ها در پیمودن راه اعتدال باشد. او نه خدا بود و نه فرزند خدا - آن چنان که مسیحیان در مورد عیسی اعتقاد دارند - بلکه وی فقط بشری به سان آن‌ها بود که خدا با وحی و رسالت، او را بر آن‌ها فضیلت بخشید: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾<sup>۲</sup>: «بگو من فقط انسانی همچون شما هستم و به من وحی می‌شود که معبود شما یکی است و بس».

هم چنین پیامبر ﷺ نوع تازه‌ای از رسولان الهی نبود تا با سنت آن‌ها مخالفت کند و راه و طریقه‌ی آن‌ها را نقض کند؛ پیامبرانی که خدای متعال در موردشان چنین می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾<sup>۳</sup>: «و ما پیش از تو پیامبرانی را فرستاده‌ایم و زنان و فرزندان به آنان داده‌ایم».

۲. الکهف؛ ۱۱۰.

۱. الکهف؛ ۵.

۳. الرعد؛ ۳۸.



پس چرا این‌ها در مورد پیامبر ﷺ چنین گریه‌های آلوده و مغرضانه‌ای [از شبهه و دروغ و افترا] را برپا می‌کنند؟ لکن آن چنان که شاعر می‌گوید:

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمِدٍ      وَ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ!  
 «گاهی، چشم، به علّت بیماری خودش نور آفتاب را انکار می‌کند و دهان، مزه‌ی آب را به دلیل مریض بودن خویش انکار می‌نماید».

و حقّ است آن‌چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾<sup>۱</sup>: «چراکه این چشم‌ها نیستند که کور می‌گردند و بلکه این دل‌های درون سینه‌هاست که نابینا می‌شوند».

### پاسخ شبهه

دو نکته‌ی اساسی و جوهری وجود دارد که شبهه را از پیامبر ﷺ دفع کرده، سنگ بر دهان مفتریان گنه‌پیشه می‌کوبد و واجب است که از آن‌ها غفلت نورزیم و در پیشاپیش چشمان خویش قرار دهیم، آن‌گاه در مورد امهات المؤمنین - رضی‌الله‌عنهن - و فلسفه‌ی تعدد زوجات پیامبر ﷺ صحبت می‌کنیم؛ آن دو نکته عبارتند از:

۱. پیامبر ﷺ فقط بعد از رسیدن به کهنسالی و بعد از این‌که سن ایشان از پنجاه فراتر رفت، همسران متعدد اختیار کردند.

۲. غیر از حضرت عایشه - رضی‌الله‌عنها - که جوان و باکره بود و پیامبر ﷺ در این حالت با او ازدواج کردند، سایر زنان ایشان بیوه بودند.

از این دو نکته به سادگی تمام، بیهودگی این تهمت و بطلان این ادّعا را که خاورشناسان مغرض به پیامبر ﷺ بسته‌اند، درمی‌یابیم، زیرا اگر منظور از ازدواج، شهوت‌رانی و صرف استمتاع جنسی از زنان می‌بود، پیامبر ﷺ در سن جوانی - و نه در کهنسالی - و با زنان جوان و باکره - نه بیوه‌های کهنسال - ازدواج می‌کردند، حال آن‌که وقتی جابر بن عبدالله نزد ایشان آمد و بر او اثر رفاه و نعمت و بوی خوش پدیدار بود، پیامبر ﷺ به او فرمودند: «آیا ازدواج نمودی؟» جابر گفت: بله، پیامبر ﷺ فرمودند: «باکره است یا بیوه؟» جابر گفت: بیوه است،

پیامبر ﷺ فرمودند: «پس چرا با دختر باکره‌ای ازدواج نکردی تا با هم دیگر ملاعبت و شوخی کنید و بخندید».

پیامبر ﷺ به جابر پیشنهاد می‌دهند که با دختر باکره ازدواج کند و خودشان هم می‌دانند که چگونه می‌شود لذت برد و کام گرفت، حال اگر هدف ایشان [از ازدواج‌های متعدد] لذت‌جویی و شهوت‌رانی بود، آیا واقعاً عاقلانه است که خود با زنان بیوه ازدواج کرده، دختران باکره را رها کنند و جوانی را [با زن بیوه‌ای] به سر برند و در پیری و کهنسالی زنان زیاد بگیرند؟!

وانگهی، صحابه رضی الله عنهم جان و تن خود را فدای پیامبر ﷺ می‌کردند و اگر پیامبر ﷺ از دختری یا خواهر آن‌ها خواستگاری می‌کردند، هیچ‌کدام از آن‌ها در به همسری پیامبر درآوردن هر دختر باکره و زیبایی که ایشان می‌خواست، دریغ و درنگ نمی‌کرد، پس چرا پیامبر ﷺ در عنفوان جوانی تعدد اختیار نکردند و چرا ازدواج با دختران باکره را رها و با بیوه زنان ازدواج نمودند؟! این پاسخ - بدون شک - هر سخن بر بسته و افترا بی را دفع می‌کند و هر شبهه و بهتان را از میان می‌برد و پاسخ هر بهتانگوی گنه‌پیشه را که به خود جسارت گستاخی و دست‌اندازی به ساحت قدسی پیامبر ﷺ را می‌دهد یا آوازه‌ی نیکوی ایشان را لکه‌دار می‌سازد، به خوبی می‌دهد. ازدواج پیامبر ﷺ هرگز به قصد هوا و هوس و شهوت نبود، بلکه فقط به خاطر حکمت‌هایی باشکوه و اهدافی شریف و والا بود که دشمنان به شرف و شکوه آن اعتراف خواهند کرد، اگر تعصب کورکورانه را رها کنند و منطقی عقل و وجدان را حاکم گردانند و در این ازدواج‌ها، الگوی والا را در انسان فاضل و کریم و پیامبر رحیم که آسایش خود را قربانی مصلحت دیگران و دعوت و اسلام می‌نماید، خواهند یافت.

### فلسفه‌ی تعدد زوجات پیامبر ﷺ

فلسفه‌های تعدد زوجات پیامبر ﷺ فراوان و گوناگون است؛ اما می‌توان آن‌ها را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. فلسفه‌ی تعلیمی؛

۲. فلسفه‌ی تشریعی؛

۳. فلسفه اجتماعی؛

۴. فلسفه سیاسی؛

اکنون با استمداد از خدای متعال و به صورت مختصر درباره‌ی هریک از این چهار مورد و سپس درباره‌ی امهات المؤمنین مطهر و فلسفه‌ی ازدواج با هر کدام از آن‌ها به صورت مستقل صحبت خواهیم کرد.

### ۱. فلسفه‌ی تعلیمی تعدد زوجات پیامبر ﷺ

هدف اساسی تعدد زوجات پیامبر ﷺ تربیت چند معلّم زن برای زنان امت اسلامی بود تا احکام شرعی را به زنان تعلیم دهند، زیرا نصف جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و تکالیفی که بر مردان فرض شده، بر آن‌ها نیز فرض شده و بسیاری از آن‌ها از سؤال کردن از پیامبر ﷺ در بعضی از امور شرعی و علی‌الخصوص مسایل مربوط به زنان مانند: احکام قاعدگی، نفاس، جنابت، امور زناشویی و... شرم می‌کردند و زن وقتی که می‌خواست این مسایل را از پیامبر ﷺ بپرسد، مقهور شرم و حیای خود بود.

هم چنین پیامبر ﷺ نیز از حیای کامل برخوردار بودند و آن چنان که کتب سنت روایت کرده‌اند، از دختر باکره با شرم و حیا تر بودند و پیامبر ﷺ نمی‌توانست با صراحت کامل به همه‌ی سؤال‌های زنان پاسخ دهد و در بعضی مواقع به صورت کنایی به آن‌ها جواب می‌دادند و چه بسا آن زن منظور پیامبر ﷺ از آن سخن کنایه را نمی‌فهمید.

حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت می‌کند که زنی از انصار در مورد غسل قاعدگی از پیامبر ﷺ سؤال کرد و پیامبر ﷺ نحوه‌ی غسل را به او یاد دادند، سپس به آن زن فرمودند: «تکه‌ای پنبه‌ی معطر را بگیر و خود را با آن پاک کن»، زن گفت: چگونه خودم را با آن پاک کنم؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «خودت را با آن پاک کن»، زن گفت: ای پیامبر خدا! چگونه خودم را با آن پاک کنم؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «سبحان الله! خودت را با آن پاک کن». حضرت عایشه می‌گوید: این بود که من پنبه را از دست آن زن گرفتم و گفتم: آن را در فلان و فلان مکان قرار بده و اثر خون را با آن پاک کن و به صورت صریح جاهایی را که باید پنبه را بر آن بگذارد، به او گفتم.

پیامبر ﷺ در چنین مواردی از این که به صراحت سخن بگویند، شرم می کردند و همین طور تعداد زنانی که این چنین می توانستند بر شرم خود فایق آمده، در مورد مسایل مربوط به زنان از ایشان سؤال کنند، کم بودند؛ مثلاً، در صحیح بخاری و مسلم از ام سلمه روایت شده که گفت: ام سلیم همسر ابوطلحه نزد پیامبر ﷺ آمد و به ایشان گفت: ای پیامبر خدا! خدای متعال از بیان حق شرم ندارد، آیا اگر زنی محتلم شد، غسل بر او واجب است؟ پیامبر ﷺ به او فرمودند: بله، اگر زن آب را مشاهده کند؛ ام سلمه (خطاب به خود) گفت: وای بر تو! زنان را رسوا ساختی، مگر زنان هم محتلم می شوند؟ و پیامبر ﷺ در جواب او فرمودند: پس چگونه فرزند شبیه او می شود؟ منظور پیامبر ﷺ این بود که (زن هم آب / نطفه دارد و) جنین از آب مرد و زن هر دو تشکیل می شود و به همین دلیل هم به مادر خود شباهت پیدا می کند. خدای متعال نیز می فرماید: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾<sup>۱</sup>: «ما انسان را از نطفه‌ی آمیخته آفریده‌ایم و (چون) وی را می آزمایشیم، او را شنوا و بینا کرده‌ایم». ابن کثیر می گوید: ﴿أَمْشَاجٍ﴾ به معنای مخلوط است. «مشج» و «مشيج» به معنای چیز مخلوط است. ابن عباس می گوید: یعنی آب مرد و آب زن؛ آن گاه که با هم جمع شوند و مخلوط گردند.

و همین طور مانند سؤال های ناگزیر و حرج آوری که بعدها همسران ایشان باید به آن پاسخ می گفتند. به همین دلیل حضرت عایشه -رضی الله عنها- می گوید: خداوند زنان انصار را رحمت کند که شرم و حیا مانع آن نشد که در دین کسب علم کنند.

زنان انصار در تاریکی نزد حضرت عایشه -رضی الله عنها- می آمدند تا در مورد بعضی از امور دین و احکام حیض و نفاس و جنابت و سایر احکام از او سؤال کنند و زنان پیامبر ﷺ هم بهترین معلم و راهنمایی کننده برای آن ها بودند و از طریق آن ها، زنان در دین الهی فقیه و دانشمند شدند.

هم چنین روشن است که سنت مطهر فقط محدود به قول پیامبر ﷺ نیست، بلکه شامل قول و فعل و تقریر ایشان است و این ها همه جزو تشریعی هستند که اتباع آن بر امت واجب است، حال غیر از زنانی که خداوند آن ها را تکریم کرد و مادران مسلمانان و همسران پیامبر ﷺ در دنیا و آخرت شدند، چه کسی اخبار و افعال پیامبر ﷺ در منزل را برای ما نقل کند؟

شکی نیست که زنان پیامبر ﷺ به واسطه‌ی نقل همه‌ی حالات و افعال پیامبر ﷺ در منزل، از فضلِ بزرگی برخوردار می‌باشند و عده‌ای از زنان ایشان - رضی الله عنهن - معلمان و محدثانی شدند که تعالیم پیامبر ﷺ را نقل می‌کردند و به قدرت حافظه و هوش و نبوغ مشهور بودند.

## ۲. فلسفه‌ی تشریعی تعدد زوجات

این فلسفه، ظاهر و روشن است و به آسانی می‌توان آن را درک کرد و آن، این است که این ازدواج‌ها برای ابطال بعضی از عادات و عرف‌های زشت جاهلی بود، از جمله بدعت بسرخواندگی که اعراب قبل از اسلام آن را انجام می‌دادند و نزد آن‌ها آیینی موروثی به شمار می‌رفت؛ به طوری که شخصی از آن‌ها پسر شخص دیگری را پسر خود خوانده، در حکم فرزند صلبی و حقیقی خویش قرار می‌داد و این پسر خوانده، در همه‌ی حالات از قبیل ارث، طلاق، ازدواج، محرمات دامادی و مصاهرتی، محرمات نکاح و سایر احکام موجود نزد آن‌ها، در حکم فرزند نسبی بود و این حکم، آیینی تقلیدی و متبع در جاهلیت به شمار می‌رفت؛ فرد پسر شخص دیگری را پسر خود خوانده، به او می‌گفت: تو فرزند من هستی، من از تو ارث می‌برم و تو نیز از من ارث می‌بری، اما اسلام هرگز باطل را از آن‌ها نپذیرفت و آن‌ها را رها نکرد که در تاریکی جاهلیت دست‌وپا بزنند، پس برای «ابطال» این امر زمینه‌چینی کرد و به پیامبر ﷺ الهام نمود که کسی را به فرزند بی‌خواند - و این قبل از بعثت ایشان بود - که پیامبر ﷺ هم بنابر عادت و عرف اعراب قبل از اسلام، زید بن حارثه را پسر خودش خواند.

در مورد سبب پسرخواندگی زید از جانب ایشان، داستان و فلسفه‌ای بسیار زیبا وجود دارد که مفسرین و سیره‌نویسان آن را ذکر کرده‌اند، اما به علت تنگی مجال، امکان ذکر آن وجود ندارد. بدین ترتیب پیامبر بزرگ ﷺ زید بن حارثه را پسر خود خواند و از آن روز به بعد مردم او را زید بن محمد می‌خواندند.<sup>۱</sup>

بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - روایت کرده‌اند که گفت: ما زید بن حارثه، غلام و مولای پیامبر ﷺ را فقط با اسم زید بن محمد می‌خواندیم تا این‌که این آیه نازل شد:

۱. نک: آلوسی - قرطبی - احکام القرآن، ابن العربی.

﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، پس پیامبر ﷺ فرمودند: تو زید بن حارثه بن شرحبیل هستی.

پیامبر ﷺ دختر عمه‌ی خویش، زینب بنت جحش اسدی را به ازدواج زید درآورد و زینب مدتی با او زندگی کرد، اما طولی نکشید که روابط آن‌ها به تیرگی گرایید و زینب به تندی با زید سخن می‌گفت و خود را شریف‌تر از او می‌دانست، زیرا زید قبل از این‌که فرزندخوانده‌ی پیامبر ﷺ شود، برده‌ای مملوک بود و زینب دارای حسب و نسب بود.

به خاطر حکمتی که خدا اراده کرده بود، زید، زینب را طلاق داد و خدای متعال به پیامبر ﷺ امر فرمود که با زینب ازدواج کند تا بدعت فرزندخواندگی [و منع ازدواج با زینب سرخوانده] باطل شده، پایه‌های اسلام برافراشته و بنیان جاهلیت برافکنده شود. لکن پیامبر ﷺ می‌ترسید که منافقان و فجّار، یاوه‌گویی و طعنه را آغاز کنند و بگویند: محمد با زینب سر خود ازدواج کرده است، به همین دلیل ازدواج را به تأخیر می‌انداخت تا این‌که عتاب و سرزنش شدید الهی بر پیامبر ﷺ نازل شد و فرمود: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾<sup>۱</sup>: «و از مردم می‌ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی، هنگامی که زید نیاز خود به او را به پایان برد، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد آن‌گاه که نیاز خود به آنان را به پایان بردند، فرمان خدا باید انجام شود».

بدین ترتیب، حکم پسرخواندگی پایان یافت و عادات متبع جاهلی که دینی تقلیدی و گریزناپذیر بود، باطل شد و خدای متعال در آیه‌ی دیگری این تشریع جدید الهی را مورد تأکید قرار داد و فرمود: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾<sup>۲</sup>: «محمد پدر هیچ‌کدام از مردان شما نیست و بلکه پیامبر خدا و آخرین پیامبران است و خدا از همه چیز آگاه است».

این ازدواج به فرمان الهی صورت گرفت و هوا و هوس و شهوت پشت آن قرار نداشت، آن چنان که بعضی از بهتان‌گویان و دشمنان خدا می‌گویند، بلکه به قصد هدفی شریف که

ابطال عادات جاهلی بود، انجام گرفت. خدای متعال هدف این ازدواج را به تصریح بیان کرده، می‌فرماید: ﴿لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾<sup>۱</sup>: «تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد آن‌گاه که نیاز خود به آنان را به پایان بردند». خدای متعال تزویج زینب برای پیامبر ﷺ را خود عهده‌دار شد؛ تزویج زنی که زن پسرخوانده‌ی پیامبر ﷺ بود و به دلیل همین ازدواج هم بود که زینب بعدها بر سایر همسران پیامبر ﷺ فخر می‌فروخت؛ ازدواجی که خدای متعال از بالای هفت آسمان خود به آن حکم کرده بود.

بخاری از زینب روایت کرده که او بر زنان پیامبر ﷺ اظهار فخر می‌کرد و می‌گفت: شما را خانواده و خویشاتان به ازدواج پیامبر ﷺ درآورد و مرا پروردگار هفت آسمان! پس این ازدواج به قصد تشریع و قانون‌گذاری بود و به امر خدای حکیم و علیم صورت گرفت. پاک و منزّه است خدایی که حکمت‌هایش دقیق‌تر از آن است که عقل‌ها و فهم‌ها بر آن احاطه یابند! و خدای متعال به درستی می‌فرماید که: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾<sup>۲</sup>: «فقط اندک دانشی به شما داده شده است».

### ۳. فلسفه‌ی اجتماعی تعدد زوجات

فلسفه‌ی سوم، اجتماعی است و این به روشنی در ازدواج پیامبر ﷺ با دختر صدیق اکبر ابوبکر رضی الله عنه و وزیر اول وی و سپس در ازدواج با دختر وزیر دوم خود، عمر فاروق رضی الله عنه و سپس وصلت و ارتباط ایشان با قریش از طریق دامادی و نسبی و ازدواج با تعدادی از زنان قریش، آشکار می‌شود؛ اقدامی که همچون ریسمانی محکم این قبایل و طوایف را به هم پیوند داد و موجب شد که قلب‌ها حول محور آن به گردش درآمده، با بزرگواری و ایمان و شکوه، برگرد دعوت ایشان به هم‌دیگر پیوندند.

پیامبر ﷺ با حضرت عایشه -رضی الله عنها- دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ازدواج کرد، کسی که محبوب‌ترین و گرمی‌ترین فرد نزد پیامبر ﷺ بود و اولین کسی است که به اسلام گروید و جان و مال خود را در راه نصرت دین الهی و دفاع از پیامبر ﷺ قرار داد و انواع مختلف آزار و اذیت را در راه اسلام تحمل کرد، به طوری که پیامبر ﷺ در بیان فضل حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمودند:

«مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ بِهَا مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَا عَرَضْتُ الْإِسْلَامَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كِبْرَةٌ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعَّمْ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ ضَاحِكَكُمْ خَلِيلَ اللَّهِ تَعَالَى»: «غیر از ابوبکر، هرکس برای ما کاری کرده و حقّی بر ما داشته است، آن را جبران نموده ایم، اما ابوبکر در حق ما لطفی کرده و بر ما حقّی دارد که خداوند در روز قیامت آن را برای او جبران می کند و هرگز مال هیچ کسی به مانند مال ابوبکر برای من نافع نشد. اسلام را بر هرکس عرضه داشتم، با تردید و تأخیر آن را قبول کرد، اما وقتی که اسلام را بر ابوبکر عرضه داشتم، او تردید به خود راه نداد و من اگر دوستی می گرفتم، ابوبکر را دوست خود می کردم، اما این یارِ شما (خود پیامبر ﷺ)، دوست خدای متعال است.»<sup>۱</sup>

و پیامبر ﷺ در دنیا پاداشی بزرگ تر از این برای ابوبکر ﷺ نیافت، مگر این که با ازدواج خود با دختر وی، خشنودش سازد تا بدین وسیله، میان آن ها رابطه ی دامادی و خویشاوندی برقرار و دوستی و رابطه ی محکم آن ها بیشتر شود.

هم چنین پیامبر ﷺ با بانو حفصه دختر حضرت عمر ﷺ ازدواج کرد و این چشم روشنی ای برای پدرش (عمر ﷺ) به خاطر اسلام و صدق و اخلاص وی و فداکاری او در راه این دین بود. عمر دلاور اسلام بود، کسی که خداوند به وسیله ی او اسلام و مسلمانان را عزت بخشید و متاره ی دین را به وسیله ی او برافراشته ساخت؛ پس پیوند پیامبر ﷺ با عمر از طریق دامادی، بهترین جبران و پاداش خدمات فاروق به اسلام به حساب می آمد و رسول خدا ﷺ، با این اقدام، او را با وزیر اول خود، حضرت ابوبکر ﷺ مساوی ساخت و ازدواج پیامبر ﷺ با دختران آن دو، بزرگ ترین شرف برای آن دو و بلکه بزرگ ترین پاداش و منت بود، زیرا این امکان وجود نداشت که در این دنیا پاداش شریف تر و بزرگ تر و والاتری از این، به آن دو بدهد، در مقابل و هم سطح آن، عثمان و علی -رضی الله عنهما- را نیز با تزویج دختران خود به آن دو کرامت بخشید و این چهار نفر، بزرگ ترین اصحاب او، خلفای بعد از وی در نشر دین و برنامه ی او و برپایی دعوتش بودند. به راستی که این، چه حکمت والا و چه دید بزرگی است (و پیامبر خدا ﷺ، چه وفادار و حکیم بود)!



#### ۴. فلسفه‌ی سیاسی تعدد زوجات

پیامبر ﷺ به خاطر کسب الفت مردم و حمایت قبایل به طرف خویش، با بعضی از زنان ازدواج کرد. بسیار روشن است که اگر انسان از قبیله‌ای یا طایفه‌ای زنی بگیرد، میان او و آن‌ها خویشاوندی و دامادی برقرار می‌شود و این طبیعتاً آن‌ها را به نصرت و حمایت وی فرا می‌خواند، برای روشن شدن این مسأله چند مثال می‌آوریم تا فلسفه‌ای که پیامبر ﷺ از این ازدواج در پی آن بودند، روشن شود.

۱. پیامبر خدا با بانو جویریة دختر حارث، رئیس بنی‌مصطلق ازدواج کرد. جویریة همراه با قوم و عشیره‌اش به اسارت درآمده بود و سپس خواست که فدیة خود را آزاد سازد، و نزد پیامبر ﷺ آمد تا از ایشان کمک مالی بخواهد، پس پیامبر ﷺ به او پیشنهاد داد که او قبول کند که خود پیامبر ﷺ فدیة‌اش را بپردازد و در مقابل جویریة با ایشان ازدواج کند و جویریة هم پذیرفت و پیامبر ﷺ با او ازدواج نمود و مسلمانان گفتند: اقوام پیامبر ﷺ اسیر ما هستند! و همه‌ی اسرا را آزاد کردند و هنگامی که بنی‌مصطلق این بزرگ‌منشی، شرافت، شهامت و جوانمردی را دیدند، همه اسلام آوردند و در دین خدا و شمار مؤمنان داخل شدند. پس ازدواج پیامبر ﷺ با جویریة، برکتی برای او و قوم و عشیره‌اش بود، زیرا این ازدواج سبب اسلام آن‌ها و آزادی ایشان شد و جویریة مبارک‌ترین زن برای قوم خود گشت. بخاری در صحیح خود از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- روایت کرده که گفت: پیامبر ﷺ زنان بنی‌مصطلق را اسیر کردند و یک‌پنجم (خمس) آن‌ها را خارج و میان مردم تقسیم نمودند و به سواران دو سهم و به افراد پیاده یک سهم دادند. جویریة دختر حارث رئیس بنی‌مصطلق در سهم ثابت بن قیس افتاد، که جویریة نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من جویریة دختر حارث، رئیس بنی‌مصطلق هستم و آن چنان که می‌دانید اسیر شده‌ام، ثابت برئۀ اوقیه با من مکاتبه کرده است، پس به من کمک کنید تا خود را آزاد سازم. پیامبر ﷺ فرمودند: «آیا چیزی بهتر از این را نمی‌خواهی؟» جویریة گفت: آن چیست؟ پیامبر ﷺ فرمودند: «من پول مکاتبه را می‌دهم و در عوض با تو ازدواج می‌کنم». جویریة گفت: بله، ای پیامبر خدا! قبول دارم. پس پیامبر ﷺ فرمودند: «آن را انجام می‌دهم». این خبر به مردم رسید و آن‌ها گفتند:

اقوام رسول خدا ﷺ برده‌ی ما شده‌اند و به همین علت، همه‌ی اسرای خود را که از بنی مطلق بودند، آزاد ساختند و با ازدواج پیامبر ﷺ با دختر رییس بنی مطلق، صد خانواده از آن‌ها آزاد شدند.

۲. ازدواج پیامبر ﷺ با بانو صفیه دختر حُئی بن ابی‌اخطب نیز همین طور بود. صفیه در نبرد خیبر بعد از کشته شدن شوهرش اسیر شد و در سهم یکی از مسلمانان افتاد، پس صاحب نظران و مشاوران گفتند: این زن، رییس بنی قریظه است و فقط شایسته‌ی [کنیزی] پیامبر ﷺ می‌باشد و موضوع را با پیامبر ﷺ در میان گذاشتند و پیامبر ﷺ هم او را فرا خواند و او را در میان دو امر مخیر ساخت: یا این‌که وی را آزاد ساخته، با او ازدواج کند و صفیه همسر ایشان شود و یا این‌که او را آزاد سازد تا نزد خانواده‌اش برود، و صفیه راه‌حل اول را پذیرفت که پیامبر ﷺ او را آزاد ساخته، وی همسر ایشان شود و این به خاطر جلال و شکوه و منزلت و عظمت و نیک رفتاری ایشان بود و صفیه اسلام آورد و با اسلام او نیز تعدادی از مردم اسلام آوردند.

روایت شده که هنگامی که صفیه -رضی‌الله‌عنها- نزد پیامبر ﷺ رفت، پیامبر ﷺ به او فرمودند: «پدر تو همواره از سرسخت‌ترین یهودیان در دشمنی با من بود تا این‌که خداوند او را نابود کرد» و صفیه گفت: ای پیامبر خدا! خدای متعال در قرآن می‌فرماید: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾<sup>۱</sup>: «و هیچ‌کس گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد»، پس پیامبر ﷺ به او فرمودند: «تو مخیر هستی، اگر اسلام را برگزینی، تو را برای [همسری] خودم نگاه می‌دارم و اگر یهودیت را برگزینی، تو را آزاد می‌سازم تا نزد قوم خودت برگردی» و صفیه گفت: ای پیامبر خدا! قبل از این‌که مرا به اقامتگاه خویش فرا خوانید، دوست داشتم اسلام بیاورم و شما را تصدیق کرده بودم، من نه به یهودیت آرزو و نیاز و تمایلی دارم و نه دیگر پدر و برادری یهودی دارم، شما مرا در میان کفر و اسلام مخیر ساخته‌اید، خدا و پیامبر او نزد من محبوب‌تر از آزادی و رجوع نزد قوم می‌باشند، پس پیامبر ﷺ او را برای [همسری] خویش نگه داشتند.

۳. ازدواج پیامبر ﷺ با بانو ام‌حبیبه (رمله دختر ابوسفیان) نیز همین طور بود. در آن هنگام، ابوسفیان پرچمدار شرک و سرسخت‌ترین دشمن پیامبر ﷺ بود که دخترش در مکه

اسلام آورد و به خاطر حفظ دینش همراه با شوهرش به حبشه هجرت کرد و در آنجا شوهرش وفات یافت و ام حبیبه تنها و بی مونس گشت. هنگامی که پیامبر ﷺ از وضعیت وی آگاه شدند، نزد نجاشی پادشاه حبشه فرستادند تا ام حبیبه را به ازدواج ایشان (پیامبر ﷺ) درآورد، نجاشی این خبر را به ام حبیبه رساند و ام حبیبه از شنیدن آن بسیار خوشحال گشت، زیرا اگر نزد پدر یا خانواده اش برمی گشت، حتماً او را وادار به کفر و ارتداد می کردند و یا به سختی شکنجه می دادند. نجاشی چهارصد دینار<sup>۱</sup> و هدایایی نفیس را از جانب پیامبر ﷺ مهر او کرد و هنگامی که ام حبیبه به مدینه ی منوره برگشت، پیامبر ﷺ با او ازدواج کردند. هنگامی که این خبر به ابوسفیان رسید، ازدواج آن ها را تقریر و تأیید کرد و گفت: او مردی مردانه و انسان بزرگی است و از وی ایرادی نمی توان گرفت؛ و بدین ترتیب، ابوسفیان هم به رسول اکرم افتخار کرد و کفالت او را برای [دامادی] خود انکار نمود تا این که خدای متعال او را به اسلام هدایت کرد.

از این جا حکمت بزرگ ازدواج پیامبر ﷺ با دختر ابوسفیان برای ما روشن می شود، زیرا این ازدواج موجب کاهش آزار و اذیت مشرکان نسبت به پیامبر ﷺ و یاران ایشان شد، به خصوص بعد از این که میان آن ها رابطه ی نسب و خویشاوندی هم برقرار شد. ابوسفیان در آن هنگام سرسخت ترین فرد بنی امیه در دشمنی با پیامبر ﷺ و مسلمانان به شمار می رفت، پس ازدواج پیامبر ﷺ با دختر او، سبب الفت و جلب قلب او و قوم و عشیره اش شد. هم چنین پیامبر ﷺ به قصد تکریم ام حبیبه و به احترام ایمان آوردنش و به دلیل این که ام حبیبه برای حفظ دینش از شهر و دیار خود فرار کرده بود، او را برای همسری خویش برگزید.

## امهات المؤمنین

بعد از بحث در مورد فلسفه ی تعدد زوجات، حال نوبت به بحث درباره ی خود امهات المؤمنین - رضوان الله تعالی علیهن - می رسد. خدای متعال آن ها را برای محبوب خود محمد مصطفی ﷺ برگزید و با این شرف عظیم، یعنی انتساب به سید المرسلین آن ها را تکریم نمود و آن ها را از میان زنان برگزیده انتخاب کرد و از لحاظ وجوب احترام و تعظیم و

۱. در روایت دارقطنی چهار هزار درهم آمده است و هر دو هم صحیح می باشند، زیرا هر دینار برابر با ده درهم است، پس چهارصد دینار چهار هزار درهم می شود. نک: دارقطنی: ۱۶۵/۱۴.

حرمت ازدواج با آنها حتی بعد از وفات پیامبر ﷺ و به قصد تکریم ایشان، آنها را مادران مؤمنان قرار داد و فرمود: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾<sup>۱</sup>: «پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد و همسران پیامبر ﷺ، مادران مؤمنان محسوب می‌شوند» و نیز می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾<sup>۲</sup>: «شما حق ندارید پیامبر خدا را آزار دهید و هرگز هم حق ندارید که بعد از مرگ او، همسرانش را به همسری خویش درآورید که این کار پیش خدا (گناهی) بزرگ است».

علامه قرطبی می‌گوید: خدای متعال زنان پیامبر ﷺ را شرف بخشید و آنان را مادران مؤمنان ساخت، یعنی در وجوب تعظیم و نیکی و اجلال و نیز، حرمت ازدواج با آنها بر مردان، مادران مؤمنان شدند [-نه از لحاظ نسب-] و این، برای پیامبر ﷺ تکریم و برای زنان ایشان تشریف بود.<sup>۳</sup>

امهات المؤمنین که پیامبر ﷺ با آنها ازدواج کرد، عبارتند از:

۱. حضرت ام‌المؤمنین خدیجه دختر خویلد -رضی‌الله‌عنها؛
۲. حضرت ام‌المؤمنین سوده دختر زمعه -رضی‌الله‌عنها؛
۳. حضرت ام‌المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق -رضی‌الله‌عنها؛
۴. حضرت ام‌المؤمنین حفصه دختر عمر فاروق -رضی‌الله‌عنها؛
۵. حضرت ام‌المؤمنین زینب دختر جحش اسدی -رضی‌الله‌عنها؛
۶. حضرت ام‌المؤمنین زینب دختر خزیمه -رضی‌الله‌عنها؛
۷. حضرت ام‌المؤمنین ام‌سلمه (هند دختر ابی‌امیه‌ی مخزومی) -رضی‌الله‌عنها؛
۸. حضرت ام‌المؤمنین ام‌حبیبه (رمله دختر ابوسفیان) -رضی‌الله‌عنها؛
۹. حضرت ام‌المؤمنین میمونه دختر حارث هلالی -رضی‌الله‌عنها؛
۱۰. حضرت ام‌المؤمنین جویریة دختر حارث -رضی‌الله‌عنها؛
۱۱. حضرت ام‌المؤمنین صفیه دختر حُیَّ بن أخطب -رضی‌الله‌عنها.

۲. الأحزاب؛ ۵۳.

۱. الأحزاب؛ ۳۶.

۳. نک: الجامع لأحكام القرآن، جزء ۱۴.

## ۱. ام المؤمنین خدیجه دختر خویلد

وی اولین زن پیامبر ﷺ بود و ایشان قبل از بعثت و در سن ۲۵ سالگی با او ازدواج کردند. خدیجه، بیوه‌ای چهل ساله بود. وی در ابتدا همسر ابو هاله بن زراره و سپس همسر عتیق بن عائد و سپس همسر پیامبر ﷺ شد.<sup>۱</sup>

پیامبر ﷺ خدیجه را به خاطر قوّتِ رأی، نیک‌اندیشی و ذکاوت بالای او به زنی گرفت. ازدواج پیامبر ﷺ با او، ازدواجی موفق و خردمندانه و در واقع پیوند عقل با عقل بود و اختلاف سنی میان آنها، مانعی در راه ازدواج با آنها نشد، زیرا هدف از آن ازدواج، ارضای نیاز و شهوت نبود، بلکه ازدواج فقط به قصد هدفی انسانی و والا صورت گرفت، زیرا خدای متعال، محمد ﷺ را برای بر دوش کشیدن رسالت و تحمل سختی‌های دعوت، مهیا و آماده کرده بود و هم چنین این زن متقی و پاکدامن و دانا و باهوش و باذکاوت را برای او مهیا ساخته بود تا در راه تبلیغ دعوت و نشر رسالت او را یاری نماید و خدیجه، اولین زنی بود که به پیامبر ﷺ ایمان آورد.

یکی از نشانه‌های عقل وافر و قوّتِ رأی خدیجه این بود که آن‌گاه که جبرئیل علیه السلام در غار بر پیامبر ﷺ فرود آمد، پیامبر ﷺ لرزان نزد همسرش برگشت و فرمود: «مرا بپوشانید! مرا بپوشانید!» تا این‌که ترس ایشان از میان رفت و ماجرا را برای خدیجه تعریف کردند و فرمودند: «بر جان خود ایمن نیستم»، خدیجه به ایشان گفت: بشارت باد که خداوند هرگز تو را خوار و رسوا نمی‌کند، تو صله‌ی رحم می‌کنی و فردی راستگو هستی و بیچارگان و درماندگان را یاری می‌دهی و به ناداران و مستمندان از مال خود بخشش می‌کنی و مهمان‌نوازی و در بلایا و مصیبت‌ها مددکار و یاور همه هستی.<sup>۲</sup>

پیامبر ﷺ دوران جوانی خویش را با خدیجه گذراند و زن دیگری بر او اختیار ننمود و کسی را به مانند او دوست نداشت و به همین دلیل عایشه نسبت به او رشک می‌برد و غبطه می‌خورد در حالی که هرگز هووی او نبوده و او را نیز ندیده بود و حتی یک بار که پیامبر ﷺ نام ایشان را آورد، عایشه جرأت نشان داد و گفت: او فقط یک پیرزن در زمان گذشته بود و

خدا بهتر از او را (منظور عایشه خودش بود) به شما داده است! پیامبر ﷺ از این سخن ناراحت شد و به عایشه گفت: «خیر، به خدا سوگند که خدا بهتر از او را به من نداده است، زیرا هنگامی که مردم کفر ورزیدند، او به من ایمان آورد و هنگامی که مردم مرا تکذیب کردند، او مرا تصدیق نمود و هنگامی که مردم مرا از مال و ثروت خود محروم ساختند، او با مالش به من کمک کرد و خدا از او فرزندان بی من عطا کرد، اما از سایر زنان فرزندی به من نداد». عایشه می‌گوید: من، بعد از آن دیگر هرگز به بدی درباره‌ی او صحبت نکردم.

بخاری و مسلم از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده‌اند که گفت: آن چنان که به خدیجه رشک می‌بردم، به هیچ‌کدام از زنان پیامبر ﷺ رشک نمی‌بردم و غبطه نمی‌خوردم در حالی که او را هرگز ندیده بودم؛ اما پیامبر ﷺ نام او را زیاد می‌بردند و بسیاری از اوقات که گوسفندی ذبح می‌کردند، از آن برای دوستان خدیجه می‌فرستاد و بسیاری از اوقات به ایشان می‌گفتم: انگار که در دنیا غیر از خدیجه زن دیگری وجود ندارد! و ایشان می‌فرمود: «خدیجه چنین و چنان بود و من از او بچه داشتم».

خدیجه، بیست و پنج سال با پیامبر ﷺ زندگی کرد که پانزده سال آن قبل از بعثت و ده سال آن بعد از بعثت بود و تا زمانی که خدیجه در قید حیات قرار داشت، پیامبر ﷺ زن دیگری نگرفت و غیر از ابراهیم، همه‌ی فرزندان ایشان از خدیجه بودند و هنگامی که خدیجه - در خشنودی خود و رضایت حق - به رحمت خدا رفت، پیامبر ﷺ پنجاه سال داشتند و غیر از او زن دیگری در زندگی ایشان نبود و فقط بعد از وفات خدیجه و به خاطر حکمت‌ها و فلسفه‌های مذکور بود که تعدد اختیار کردند - خداوند از او راضی و خشنود باد و راضیش گرداند!

## ۲. ام‌المؤمنین سوده دختر زمعه

بعد از وفات خدیجه، پیامبر ﷺ با او ازدواج کردند. سوده، بیوه‌ی سکران بن عمرو انصاری بود. فلسفه‌ی ازدواج پیامبر ﷺ با او که از نظر سنی بزرگ‌تر از پیامبر ﷺ بود، این بود که سوده از زنان مؤمن و مهاجر بود که شوهرش بعد از رجوع از هجرت دوم به حبشه وفات یافت و او تنها شده بود و پناهگاه و یابوری نداشت و اگر بعد از وفات شوهرش نزد خانواده‌اش

برمی گشت، حتماً او را وادار به شرک می کردند و یا به سختی شکنجه می دادند تا او از اسلام برگردد، پس پیامبر ﷺ کفالت او را به عهده گرفت و با او ازدواج کرد. این نهایت احسان و تکریم در مورد سوده در برابر ایمان صادقانه و اخلاص وی نسبت به خدا و رسولش بود. اگر هدف پیامبر ﷺ از ازدواج شهوت می بود - آن چنان که خاورشناسان مفتری می گویند - به جای سوده - که بیوه ای پنهان و پنج ساله بود - با دختران باکره و جوان ازدواج می کرد؛ لکن پیامبر ﷺ الگوی اعلای شهامت، مردانگی، جوانمردی و شجاعت بودند و هدف ایشان فقط سرپرستی و حمایت از سوده بود تا تحت کفالت ایشان باقی بماند.

### ۳. اُمّ المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق

وقتی که پیامبر ﷺ با او ازدواج کرد، عایشه دختری باکره بود. وی تنها زن باکره ی پیامبر ﷺ بود و ایشان غیر از او با زن باکره ی دیگری ازدواج نکردند. عایشه باذکات ترین و باحافظه ترین زنان پیامبر ﷺ بود و حتی از بسیاری از مردان دانش و هوش بیشتری داشت؛ چنانچه بسیاری از بزرگان اصحاب در مورد بعضی از احکام که بر آنها مشکل می آمد، از او سؤال می کردند و عایشه آنها را برایشان حل می کرد.

از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده که گفت: هرگاه حدیثی بر ما اصحاب پیامبر ﷺ مشکل می آمد و در مورد آن از عایشه سؤال می کردیم، حتماً جواب آن را نزد او می یافتیم و او نسبت به آن آگاهی داشت.

ابوالضحی از مسروق نقل کرده است: دیدم که بزرگان اصحاب پیامبر ﷺ در مورد فرائض (مسایل ارث) از حضرت عایشه سؤال می کردند.

عروه بن زبیر می گوید: زنی را ندیده ام که در طب، فقه و شعر داناتر از عایشه باشد. تعجبی هم ندارد، چه کتب حدیث شاهد علم سرشار و عقل وسیع او هستند، زیرا غیر از ابوهیره و عبدالله بن عمر - رضی الله عنهم - کسی از مردان، بیشتر از عایشه حدیث روایت نکرده است.

پیامبر ﷺ عایشه را بیشتر از سایر زنان خود دوست می داشتند و در تقسیم (نوبت هم خوابگی) میان همسران خویش عدالت را رعایت می کردند و می فرمودند: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ»: «خداوند! من تقسیم و وظیفه ی خود را در

اموری که در اختیار و اراده و تصرف من است، انجام دادم، پس تو هم مرا در آنچه که در اختیار و تملک ندارم، بازخواست نفرما».

هنگامی که آیه‌ی تخخیر<sup>۱</sup> نازل شد، پیامبر ﷺ از عایشه شروع کرد و به او فرمود: «من چیزی را به تو می‌گویم، اما تو در آن عجله نکن تا از والدینت کسب امر کنی» - عایشه می‌گوید: پیامبر ﷺ می‌دانستند که والدینم به من نخواهند گفت که از ایشان جدا شوم - پس پیامبر ﷺ این آیه را قرائت کرد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ ... پس عایشه گفت: آیا در این مورد از والدینم کسب امر کنم؟! به درستی که من خدا و پیامبر و سرای آخرت را می‌خواهم.

به درستی که دامادی و خویشاوندی پیامبر ﷺ با ابوبکر صدیق رضی الله عنه، بزرگ‌ترین مزد و پاداش و منت و بزرگ‌ترین موهبت برای ابوبکر رضی الله عنه در زندگی دنیوی و نیز، بهترین وسیله برای انتشار سنت مطهر پیامبر ﷺ و فضایل زندگی خانوادگی و احکام شریعت ایشان و خصوصاً در احکام مربوط به زنان بود که در بحث فلسفه‌ی تعلیمی نیز به آن اشاره شد.

#### ۴. ام‌المؤمنین حفصه دختر عمر بن خطاب

وقتی که پیامبر ﷺ با او ازدواج کرد، وی بیوه بود. شوهرش خنیس بن حذافه انصاری در غزوه‌ی بدر بعد از آزمایش نیکوی الهی شهید شده بود؛ چون که او از افراد دلاور و شجاعی به شمار می‌رفت که تاریخ، تابناک‌ترین صفحات را در دلآوری، مردانگی و جهاد برای آن‌ها به ثبت رساند.

بعد از وفات همسر حضرت عثمان رضی الله عنه یعنی رقیه دختر پیامبر ﷺ، عمر رضی الله عنه ازدواج با حفصه را به عثمان رضی الله عنه پیشنهاد داد [اما او قبول نکرد و] سپس پیامبر ﷺ با او ازدواج کرد و این، بزرگ‌ترین اکرام و منت و احسان در حق پدرش عمر بن خطاب رضی الله عنه بود.

امام بخاری از عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- روایت کرده که گفت: «هنگامی که شوهر حفصه یعنی خنیس بن حذافه - که در میدان جنگ بدر حضور پیدا کرده و در مدینه وفات

۱. منظور از آیه‌ی تخخیر این آیه است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْوَكُنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا﴾، (الاحزاب: ۲۸): «ای پیامبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید، پس بیایید تا به شما هدیه‌ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم».



یافته بود. درگذشت و حفصه بیوه شد، عمر با عثمان ملاقات کرد و به او گفت: آیا می خواهی حفصه را به ازدواج تو درآورم؟ عثمان گفت: در این باره فکر خواهم کرد. عثمان چند شب درنگ کرد و بعد گفت: به این نتیجه رسیده ام که ازدواج نکنم. عمر می گوید: به ابوبکر گفتم: آیا می خواهی حفصه را به ازدواج تو درآورم؟ و ابوبکر سکوت کرد و من بیشتر از عثمان، از ابوبکر ناراحت شدم. ابوبکر چند روزی صبر کرد و سپس پیامبر ﷺ از حفصه خواستگاری کرد و من او را به ازدواج ایشان درآوردم و پس از آن، روزی ابوبکر به من رسید و گفت: شاید هنگامی که حفصه را به من پیشنهاد دادی و من جوابی ندادم، از من ناراحت شدی؟ گفتم: بله، ابوبکر گفت: من به این خاطر جوابی ندادم که می دانستم پیامبر ﷺ قصد ازدواج با او را ذکر کرده است و نخواستم که راز ایشان را فاش سازم و اگر ایشان منصرف می شدند، با او ازدواج می کردم.

به درستی که این، شهادت واقعی و بلکه مردانگی راستین است که در کار عمر فاروق رضی الله عنه آشکار می شود؛ او می خواهد ناموس خود را مصون دارد و نقص و عیبی در این برای خود نمی بیند که ازدواج با دخترش را بر مردی صالح و هم شأن او پیشنهاد دهد، زیرا ازدواج، بهترین وسیله برای جامعه ی فاضل است، به درستی که ما امروزه جهل زیادی به احکام اسلامی و سیمای تابناک آن داریم. امروزه مردم دختران خویش را به پیری می رسانند و ازدواج نمی دهند تا این که شاید فردی ثروتمند و مالدار به خواستگاری او بیاید. و باید گفت: این کجا و آن کجا؟!

## ۵. ام المؤمنین زینب دختر خزیمه

پیامبر ﷺ بعد از حفصه با او ازدواج کردند. زینب بیوه ی مرد دلاور و شهید اسلام، عیبه بن حارث بن عبدالمطلب رضی الله عنه بود که در آغاز مبارزه در غزه ی بدر به شهادت رسید. زینب به هنگام شهادت شوهرش به کمک افراد زخمی و پانسمان زخم آنها می پرداخت و شهادت شوهرش او را از انجام وظیفه اش باز نداشت تا این که خداوند در اولین نبرد مسلمانان با مشرکان، پیروزی را نصیب مؤمنان ساخت و پیامبر ﷺ همین که بردباری، استواری و جهاد زینب را دید و متوجه شد که کسی نیست که او را سرپرستی کند، او را برای خویش خواستگاری کرد و پناهش داد و بی پناهی و بی یآوری او را جبران کرد.

جناب شیخ محمد محمود صواف در رساله‌ی ارزشمند خویش «زوجات النبی الطاهرات»، بعد از بیان داستان شهادت شوهر زینب و عظمت و ارزش موجود در آن، می‌گوید: هنگامی که پیامبر ﷺ با زینب ازدواج کرد، زینب شصت سال داشت و فقط دو سال با پیامبر ﷺ زندگی کرد و سپس وفات یافت؛ حال، افراد کذاب و مفتری در مورد این ازدواج شریف و نجیب و هدف والای آن چه دارند که بگویند؟ و آیا چیزی از تهمت‌های افراد افاک را در آن می‌یابند؟ آیا در آن ردی از شهوات و هوا و هوس می‌بینند؟ یا این‌که آن کار همه‌اش نجابت، عفت، عظمت، شرف، فضل و احسان از پیامبر بزرگ انسانیت است که به عنوان رحمت برای عالمیان آمد، پس خاورشناسان مغرض از خدا بترسند و امانت علمی خویش را ادا کنند و به خاطر اهدافی پلید به آن خیانت نکنند، آن‌ها فقط به خاطر دسیسه‌چینی، مکر و تعرض به ساحت سرور و آقای انسانیت، محمد ﷺ به شرق‌شناسی و مطالعه‌ی علوم اسلامی پرداخته‌اند.

## ۶. ام‌المؤمنین زینب دختر جحش

زینب، دختر عمه‌ی پیامبر ﷺ بود و هنگامی که پیامبر ﷺ با او ازدواج کردند، او بیوه بود. در ابتدا زید بن حارثه با او ازدواج کرد و سپس او را طلاق داد و پیامبر ﷺ به خاطر حکمتی که حکمت هیچ‌یک از ازدواج‌های پیامبر ﷺ به پای آن نمی‌رسد، با او ازدواج کردند و آن حکمت، همانا ابطال بدعت پسرخواندگی بود که شرح آن در بحث فلسفه‌ی تشریع آمد. این جاست که بعضی از افراد مغرض و کینه‌توز نسبت به اسلام و پیامبر ﷺ از قبیل خاورشناسان مکار و پیروان منحرف آن‌ها دوست دارند و فرصت می‌یابند که از داستان ازدواج پیامبر ﷺ با زینب، به سبب وجود برخی روایات اسرائیلی موجود در بعضی از کتب تفسیر، منفذی برای طعنه زدن به پیامبر ﷺ و سرهم‌کردن شبهات و اباطیل باز کنند، آن‌ها گمان کرده‌اند - و چه گمان و گفتار بدی! - و گفته‌اند که پیامبر ﷺ از کنار خانه‌ی زید گذر کرد و زید در آن هنگام در خانه نبود و زینب را دید و عشق زینب در قلبش افتاد و گفت: «سُبْحَانَ مُقَلَّبِ الْقُلُوبِ»: «پاک و منزّه است خدایی که قلب‌ها را دگرگون می‌کند!» و زینب آن را شنید و هنگامی که شوهرش بازگشت، آن سخن پیامبر ﷺ را به شوهرش گفت و زید دانست که عشق زینب در دل پیامبر ﷺ افتاده است، پس به قصد طلاق زینب نزد پیامبر ﷺ آمد و پیامبر ﷺ به او گفتند: زنت را طلاق مده، اما در قلبش چیز دیگری گذر می‌کرد، پس زید زنش را طلاق داد تا پیامبر ﷺ با او ازدواج کند.

ابن‌العربی در ردّ این ادعای گناه‌آلود می‌گوید: این‌که می‌گویند پیامبر ﷺ زینب را دید و عشق زینب در قلب ایشان افتاد، باطل است، زیرا پیامبر ﷺ، [به دلیل خویشاوندی] همیشه و هرجا با زینب بود و آن وقت‌ها هم هنوز حجابی وجود نداشت؛ حال چگونه پیامبر خدا ﷺ که با زینب با هم پرورش یافته‌اند و هر روز او را می‌بینند، عاشقش نمی‌شود و فقط وقتی عشق او در دل پیامبر ﷺ می‌افتد که شوهری دارد که جانفدای پیامبر ﷺ است؟! و چگونه عشقی که اصلاً وجود نداشته، تجدید می‌شود؟! حاشا که این قلب پاک چنان علاقه‌ی فاسدی داشته باشد! در حالی که خدای متعال به او فرموده است: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾<sup>۱</sup>: «ای محمد! هرگز چشم به سوی آن مقدار از زینت و نعمت دنیا که به گروه‌هایی از آنان داده‌ایم مدار؛ چیزی که به آن‌ها داده‌ایم تا با آن در فتنه‌اشان اندازیم». ابن‌العربی، پس از این سخن، آن روایات اسرائیلی را نقل و بیان می‌کند که همه‌ی آن‌ها بدون سندند.<sup>۲</sup>

یک نگاه ساده به شرح حال زینب و موقعیت او در ازدواج با زید، ما را در این موضوع مطمئن می‌سازد که آن اختلاف و سوء‌معاشرتی که میان زید و زینب وجود داشت، فقط از مسأله‌ی تفاوت آشکار آن دو از لحاظ اجتماعی برخاسته بود؛ چرا که زینب، اشراف زاده بود و زید، تا دیروز، یک برده؛ در واقع، خداوند اراده کرده بود که زینب را به وسیله‌ی ازدواج با زید امتحان کند، زیرا که دیگر «تَعْصَبُ قَبِيلَهُ» و اشرافیت جاهلی از میان برداشته شده و اسلام، شرف و بزرگواری را در دین و تقوا قرار داده بود.

ملاحظه می‌شود که هنگامی که پیامبر ازدواج با زید را با زینب مطرح کرد، او از روی افتخار به نسب و شرافت خود، از آن کار سرباز زد، که این آیه نازل شد: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾<sup>۳</sup>: «هیچ زن و مرد مؤمنی در کاری که خدا و پیامبرش داوری کرده باشند، حق هیچ اختیاری از خود ندارد، هرکس هم از دستور خدا و پیامبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری شده است». و پس از نزول آیه، زینب فرمان پیامبر ﷺ را پذیرفت و بدن خود را - و نه روحش را - به زید سپرد و به همین دلیل هم، بعد از آن، میان

۲. نک: تفسیر احکام القرآن، ج ۳.

۱. طه؛ ۱۳۱.

۳. الأحزاب؛ ۳۶.

آن‌ها تنگنا و ناراحتی پیش آمد. محمد ﷺ زینب را از کودکی می‌شناخت، زیرا زینب دختر عمه‌ی پیامبر ﷺ بود و مگر چه کسی می‌توانست زینب را از پیامبر ﷺ منع کند؟ و چگونه انسانی زنی را که باکره است به ازدواج شخصی درمی‌آورد و آن‌گاه که بیوه شد، خود به او تمایل می‌یابد؟! به درستی که خاورشناسان تعقل نمی‌ورزند و چیزی را می‌گویند که به آن آگاهی ندارند و بر پیامبر ﷺ دروغ و بهتان و یاوه می‌بندند. آن‌ها هم چنین می‌گویند: چیزی که محمد مخفی داشت، عشق به زینب بود و به همین خاطر [از طرف خدا] سرزنش شد. آیا چنین چیزی بهتانی عاقلانه است و آیا کسی به این خاطر که عشق به زن همسایه‌اش را آشکار نکرده است، سرزنش می‌شود؟! ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾<sup>۱</sup>: «خدایا! تو منزهی! این بهتانی بزرگ است».

هم چنین، آیه صراحت و وضوح کامل در این باره دارد، چه بیان نموده که خداوند آن‌چه را که پیامبر ﷺ مخفی داشته است، آشکار خواهد ساخت: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾<sup>۲</sup>: «تو چیزی را در دل پنهان می‌داری که خداوند آن را آشکار می‌کند». خدای متعال چه چیزی را آشکار می‌کند؟ آیا عشق پیامبر ﷺ به زینب را آشکار ساخت؟ هرگز چنین نبود، بلکه چیزی که خدا آشکار ساخت، رغبت پیامبر ﷺ به تنفیذ امر الهی با ازدواج با زینب برای ابطال حکم پسرخواندگی بود. لکن ایشان از زبان و یاوه‌سرایی منافقان می‌ترسیدند که بگویند: محمد با زن فرزند خود ازدواج کرد، به همین خاطر خدای متعال به آن‌چه که پیامبر ﷺ مخفی داشت، تصریح کرد و فرمود: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾<sup>۳</sup>: «هنگامی که زید نیاز خود به او را به پایان برد، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد».

بدین ترتیب، ادعاهای واهی مفتریان در مقابل دلایل کوبنده و براهین آشکار که بر عصمت سید المرسلین و پاکی ایشان از بهتان‌های افراد دسیسه‌گر و مغرض دلالت دارد، باطل می‌شود.

۲. الأحزاب؛ ۳۷.

۱. النور؛ ۱۶.

۳. الأحزاب؛ ۳۷.

## ۷. ام المؤمنین ام سلمه (هند دختر ابی امیه مخزومی)

ام سلمه بیوه بود که پیامبر گرامی ﷺ با او ازدواج کرد. وی بیوه‌ی عبدالله بن عبدالأسد بود و شوهرش از کسانی بود که در آغاز به اسلام گرویدند. وی همراه با زنش و برای فرار از دست مشرکان و حفظ دین خود به حبشه مهاجرت کرد و در اثنای هجرت بود که سلمه به دنیا آمد. شوهر ام سلمه در غزه‌ی احد به شهادت رسید و ام سلمه و چهار فرزند یتیمش بدون سرپرست شدند و پیامبر ﷺ هیچ تسلی و سرپرستی‌ای برای اولاد او نیافت، مگر این که با او ازدواج کند. هنگامی که پیامبر ﷺ او را برای خود خواستگاری کرد، ام سلمه عذرخواهی کرد و گفت: من مسن هستم و چند فرزند یتیم دارم و بسیار هم غیرت و غبطه می‌ورزم! پیامبر ﷺ در جواب وی چنین فرمودند: «بچه‌ها را من نزد خودم می‌آورم و در مورد غیرت و غبطه‌ی تو هم از خدا می‌خواهم که آن را از قلبت بزدايد و به سنّ و سال توجّهی نفرمود و بعد از کسب موافقت وی با او ازدواج کردند و به تربیت یتیمان او همت گماردند و به اندازه‌ای به آن‌ها مهربانی می‌کرد که بچه‌ها فقدان پدر خود را احساس نمی‌کردند، زیرا پدری مهربان‌تر از پدر خودشان نصیب آن‌ها شده بود.

ام المؤمنین ام سلمه، علاوه بر نسب شریف و خانواده‌ی بزرگ و سابقه در اسلام، از فضیلت دیگری نیز برخوردار بود و آن قوّت عقل و اندیشه بود و برای اثبات قوّت رأی او همین بس که پیامبر ﷺ در مورد مهم‌ترین امر مسلمانان، یعنی در صلح حدیبیه با او مشورت کردند. مسلمانان با انجام این صلح با مشرکان خیلی تحت تأثیر قرار گرفتند، زیرا می‌بایست جنگ را برای ده سال و با شرایطی که کفار پیشنهاد داده بودند، ترک می‌کردند و آن‌ها حقوق خود را تضییع شده می‌دیدند، در حالی که در اوج عظمت و قدرت قرار داشتند، به همین خاطر هم در اجرای فرمان پیامبر ﷺ درنگ ورزیدند و آن‌گاه که پیامبر ﷺ به آن‌ها امر فرمود که حلق و تقصیر (کوتاه کردن یا تراشیدن موی سر پس از انجام مناسک حج) نمایند تا به مدینه‌ی منوره برگردند، کسی دستور ایشان را اجرا نکرد و به همین دلیل پیامبر ﷺ نزد همسرش ام سلمه رفتند و به او فرمودند: «این مردم هلاک می‌شوند! من به آن‌ها دستور دادم، اما اجرا نکردند» و ام سلمه کار را برای آن حضرت آسان ساخت و به ایشان گفت که نزد آن‌ها برود و در برابرشان حلق و تقصیر انجام بدهد و به ایشان اطمینان داد که در این صورت، آنان دیگر در اقتدای به

تو، به خود تردید راه نمی دهند، زیرا خواهند دانست که این، امری قطعی و غیر قابل بازگشت شده است و همان طور هم شد. زیرا همین که پیامبر ﷺ خارج شد و به آرایشگر دستور داد که در سر ایشان حلق انجام دهد، همه فوراً به پیامبر ﷺ اقتدا کردند و حلق و تحلیل (خارج شدن از احرام) را انجام دادند و این امر با مشورت ام‌المؤمنین ام سلمه انجام گرفت.

### ۸. ام‌المؤمنین ام حبیبه (رمله دختر ابوسفیان)

پیامبر ﷺ در سال هفتم هجری با ام حبیبه -رضی الله عنها- ازدواج کرد. وی در آن هنگام بیوه‌ی عبدالله بن جحش بود. عبدالله در سرزمین حبشه وفات یافت و نجاشی، ام حبیبه را به ازدواج پیامبر ﷺ درآورد و از جانب ایشان چهار هزار درهم مهر او کرد و او را همراه با شرحبیل بن حسنه نزد پیامبر ﷺ فرستاد و قبلاً فلسفه‌ی ازدواج پیامبر ﷺ با او ذکر شد.

### ۹ و ۱۰. ام‌المؤمنین جویریة دختر حارث

#### وام‌المؤمنین صفیه دختر حیّی

جویریة دختر حارث بن ضرار رئیس بنی مصطلق بود. شوهر جویریة، مسافع بن صفوان در نبرد مریسج کشته شد و جویریة به دست مسلمانان اسیر شد و پیامبر ﷺ با او ازدواج نمود. شوهر سابق جویریة از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بود که بیشتر از همه با پیامبر ﷺ دشمنی می‌کرد. قبلاً فلسفه‌ی ازدواج پیامبر ﷺ با او و همچنین ازدواج با صفیه بنت حیّی بن اخطب در بحث فلسفه‌ی سیاسی ازدواج‌ها آمد.

### ۱۱. ام‌المؤمنین میمونه بنت حارث هلالی

در ابتدا اسم او «برّه» بود و پیامبر ﷺ او را میمونه نام نهاد. وی آخرین همسر پیامبر ﷺ است. عایشه در مورد وی می‌گوید: او از همه‌ی ما باتقواتر بود و بیشتر از ما صله‌ی رحم می‌کرد. وی بیوه‌ی ابورهم بن عبدالعزی بود. روایت شده که عباس رضی الله عنه بود که پیامبر ﷺ را به ازدواج با او ترغیب کرد، چیزی که در این ازدواج وجود دارد و بر کسی پوشیده نیست، نیکی، حسن ارتباط و اکرام آن حضرت نسبت به عشیره‌ی میمونه است، کسانی که پیامبر ﷺ را پناه و یاری دادند.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

این، نگاهی گذرا به شرح حال امهات المؤمنین و همسران پاک پیامبر ﷺ بود که خدای متعال آن‌ها را با مصاحبت پیامبرش و قرار دادن آن‌ها به عنوان مادران مؤمنان اکرام فرمود و آن‌ها را این چنین مورد خطاب قرار داد: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَتَقَاتْنَ فَلَآ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾<sup>۱</sup>: «ای همسران پیامبر! شما مثل هیچ‌یک از زنان (مردم عادی) نیستید، اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید (به گونه‌ی هوس‌انگیز) صدا را نرم و نازک نکنید که بیمار دلان چشم طمع به شما بدوزند و بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن بگویند».

ازدواج پیامبر ﷺ با آنان، به خاطر حکمت‌های فراوانی بود و پیامبر ﷺ در آن‌ها مصلحت دین و شریعت را رعایت می‌کرد و قصد ایشان پیوند دادن دل‌ها به هم دیگر بود و در نتیجه‌ی کارشان، قبایل و طوایف بزرگ جذب ایشان شدند.

غیر از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- همه‌ی زنان پیامبر ﷺ بیوه بودند. پیامبر ﷺ بعد از هجرت و در سال‌هایی که جنگ‌های میان مسلمانان و مشرکان آغاز شد و قتل و جنگ فزونی گرفت، تعدد زوجات اختیار کردند؛ این دوران از سال دوم هجری تا سال هشتم که مسلمانان به پیروزی رسیدند، به طول انجامید. در هریک از این ازدواج‌ها، دلیل روشنی بر نجابت، شهامت، والایی هدف و احسان نیکوی ایشان دیده می‌شود که خلاف سخن افراد مفتری و دسیسه‌گر است.

اگر هوا و هوس بر قلب پیامبر ﷺ کم‌ترین سلطه‌ای می‌داشت، ایشان در جوانی و با دختران باکره ازدواج می‌کردند، لکن کینه‌ای سیاه، قلب این خاورشناسان غربی را آکنده و آن‌ها را از دیدن نور حق نابینا ساخته است. خدای متعال به درستی می‌فرماید: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَكُمْ أَوَّلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾<sup>۲</sup>: «بلکه حق را به جان باطل می‌اندازیم و حق، مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود و وای بر شما به سبب توصیفی که می‌کنید!»<sup>۳</sup>.

۱. الأحزاب؛ ۳۲.

۲. الانبیاء؛ ۱۸.

۳. نک: قرطبی، جزء ۱۴ - آلوسی، جزء ۲۲ - احکام القرآن، ابن العربی و رساله‌ی «زوجات الرسول الطاهرات»، استاد محمد محمود صواف.

## گفتار پانزدهم

### از آداب مهمانی

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ  
إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ  
كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا  
فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا  
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾﴾<sup>۱</sup>

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌های پیامبر داخل نشوید، مگر آن‌که برای صرف غذا به شما اجازه داده شود، آن هم مشروط به این‌که به موقع وارد شوید؛ نه این‌که از مدتی قبل بیایید و به انتظار پخت غذا بنشینید، ولی هنگامی که دعوت شدید، وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید، پراکنده گردید و (پس از صرف غذا) به گفتگو بنشینید. این کار شما، پیامبر ﷺ را آزار می‌دهد، اما او شرم می‌کند، ولی خدا از (بیان) حق شرم نمی‌کند. هنگامی که از زنان پیامبر ﷺ چیزی از وسایل منزل به امانت خواستید، از پس پرده از ایشان بخواهید، این کار برای پاکی دل‌های شما و آنان بهتر است، شما حق ندارید پیامبر خدا را آزار دهید و هرگز حق ندارید که بعد از مرگ او، همسرانش را به همسری خویش درآورید، این کار در نزد خدا (گناهی نابخشودنی و) بزرگ است».



## شرح کلمات و ترکیبات

﴿يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾: یعنی برای خوردن غذا دعوت شدید، اصل این است که با «فی» متعدی شود؛ عرب می‌گوید: «أَذْنْتُ لَكَ فِي الدُّخُولِ» و نمی‌گوید: «أَذْنْتُ لَكَ إِلَى الدُّخُولِ»، لکن چون لفظ متضمن معنای دعوت است، به جای «فی» با «إِلَى» متعدی شده است و معنای آیه چنین می‌باشد: «به خانه‌های پیامبر ﷺ وارد نشوید، مگر وقتی که برای تناول غذا دعوت شدید».

زمخشری می‌گوید: «إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ» در معنای ظرف است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «وَقَدْ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ»<sup>۱</sup>.

﴿نَاطِرِينَ إِيَّاهُ﴾: یعنی در حال انتظار پخت غذا.

در لسان العرب آمده است: «إِنِّي الشَّيْءُ» یعنی آماده شدن و رسیدن آن. در قرآن آمده است: ﴿عَبَّرَ نَاطِرِينَ إِيَّاهُ﴾، یعنی در انتظار پخت غذا و آماده شدن آن نباشید. عرب می‌گوید: «أَنِّي يَأْنِي» یعنی وقتی که پخته شود. «إِنِّي» به معنای پختن و آماده شدن است. «إِنِّي» با همزه‌ی مکسور و الف مقصور به معنای پخت است.<sup>۲</sup> بنابراین مصدر مضاف به ضمیر است.

بعضی از مفسرین هم معتقدند که ظرف و به معنای «حین» است و مقلوب «أَنْ» و به معنای «حان» است؛ پس بنابر اول، معنا چنین می‌شود: در انتظار پخت آن نباشید و بنا بر دوم، معنا چنین است: «منتظر وقت پخت و آماده شدن آن نباشید» و هر دو معنا متقارب هستند.<sup>۳</sup>

﴿فَانْتَشَرُوا﴾: یعنی خارج شده، متفرق گردید. گفته می‌شود: «انْتَشَرَ الْقَوْمُ» یعنی متفرق و پراکنده شدند؛ خدای متعال نیز می‌فرماید: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾<sup>۴</sup>: «آن‌گاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید»، یعنی برای طلب روزی و کسب و کار در زمین پراکنده شوید.

﴿مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾: استئناس به معنای طلب انس با صحبت کردن [و سرگرم شدن به صحبت] است. زیرا «سین» و «تاء» برای طلب است. عرب می‌گوید: «اسْتَأْنَسَ بِالْحَدِيثِ»،

۱. الکشاف، جزء سوم و البحر المحيط، جزء هفتم.

۲. لسان العرب، ماده‌ی اَنَّى و نَك: الصحاح.

۳. نك: روح المعانی، الکشاف و البحر المحيط.

۴. الجمعة: ۱۰.

یعنی با سخن طلب انس و آرامش و سرور کرد. هم چنین عرب می گوید: «مَا بِالْأَدَارِ أَنْيُسَ» یعنی در خانه کسی نیست که با تو انس بگیرد و به تو آرامش بخشد. در آن زمان ها، عادت مردم چنین بود که بعد از خوردن غذا با هم می نشستند و مدت زمانی طولانی با هم صحبت می کردند و به گفتگو با یکدیگر مشغول می شدند، پس خدای متعال آن ها را ادب آموخت که بعد از خوردن غذا از خانه خارج شوند و برای اهل خانه ایجاد سنگینی [و مزاحمت] نکنند، زیرا توقف بعد از غذا نوعی ایجاد سنگینی [و مزاحمت] است.

﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ﴾: اسم اشاره راجع به دخول بدون اجازه و مکث بعد از تناول غذا برای سرگرم شدن به صحبت است. قولی هم می گوید فقط راجع به قسمت آخر (یعنی مکث بعد از غذا) می باشد و معنای آیه چنین است: انتظار و طلب انس شما [و سرگرم شدن شما به صحبت کردن]، پیامبر ﷺ را می آزارد.

﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾: یعنی از بیرون کردن شما از خانه ی خود شرم می کند؛ اما خدای متعال از بیان حق شرم ندارد؛ بنابراین معنی، در این جمله، مضاف حذف شده است.

﴿مَتَاعًا﴾: متاع به معنای کالا و چیزهای مورد نیاز مانند وسایل، اثاثیه ی منزل، ظرف غذا و... است؛ اما در لغت به معنای چیزی است که از آن استمتاع و بهره وری می شود، خواه حسی باشد، مانند لباس و اثاثیه ی منزل و خواه معنوی باشد، مانند شناخت احکام شرعی و سؤال در مورد آن ها، گاهی هم متاع به معنای تمتع و انتفاع از یک چیز به کار می رود، مثلاً خدای متعال می فرماید: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾<sup>۱</sup>: «اصلاً زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست». در حدیث شریف نیز آمده است: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»: «دنیا (به سان) کالا (و محل انتفاع است) و بهترین کالای این دنیا (که مورد انتفاع قرار می گیرد)، زن صالح و شایسته است»<sup>۲</sup>.

﴿حِجَابٍ﴾: یعنی پرده ای که فرد را از نظر می پوشاند. در لسان العرب آمده است: «حَجَبَ الشَّيْءُ يَحْجُبُهُ» یعنی آن را می پوشاند و «قَدِ احْتَجَبَ وَ تَحَجَّبَ» یعنی پشت پرده مخفی و پنهان شد و «امْرَأَةٌ مُحْجُوبَةٌ» یعنی زنی که خود را پوشانده است و حجاب اسم چیزی است که فرد با آن خود را می پوشاند و هرچه میان دو چیز مانع شود هم، حجاب

۱. الحديد؛ ۲۰.

۲. به روایت مسلم و نسایی و نک: ریاض الصالحین و جمع الفوائد: ۵۷۰/۱.

است<sup>۱</sup>؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾<sup>۲</sup>: «و میان ما و تو پرده‌ی سبیر و مانع بزرگی است».

معنای آیه: اگر چیزی مورد استمتاع و انتفاع را از آن‌ها درخواست کردید، آن را از پشت پرده، از آن‌ها بخواهید.

﴿أَطْهَرُ﴾: یعنی سالم‌تر و پاکیزه‌تر است و افعّل التفضیل از طهارت به معنای پاکی و پاکیزگی است.

معنای آیه: درخواست شما از زنان از پشت پرده، بیشتر قلب‌های شما و آن‌ها را از خیالات و چیزهایی که به هنگام اختلاط مردان با زنان به ذهن‌خطور می‌کند، پاک می‌نماید و از شک و بدگمانی هم دورتر است.

## معنای اجمالی

خدای متعال بندگان مؤمنش را امر فرموده که متأدب به آداب کریمه‌ی اسلامی شده، متمسک به راهنمایی‌ها و ارشادات حکیمانه‌ای شوند که برای آن‌ها تشریع نموده و صلاح دین و دنیای آنان در رعایت آن است و در رفتار خود، و مخصوصاً در رفتار با پیامبر ﷺ، آن را به کار گیرند، زیرا هیچ مقامی با مقام نبوت برابری نمی‌کند و آزدن پیامبر ﷺ - خواه با قول و خواه با عمل - از بزرگ‌ترین گناهان کبیره در نزد خداست و خداوند سبحان و متعال تأدب به آن آداب فاضله را بر ما لازم گردانیده و ما را به تمسک به آن‌ها امر کرده است تا جامعه‌ی فاضل و مورد نظر اسلام تحقق یابد. این آیات کریمه متضمن دو امر مهم است: ۱. ادب در غذا خوردن و اجازه گرفتن و ورود به خانه‌ها یا «آداب مهمانی»؛ ۲. ادب در هنگام مخاطب ساختن زنان و عدم اختلاط با آن‌ها (اختلاط حرام) یا ادب خلوت یا «حجاب شرعی».

خدای متعال چنین می‌فرماید: ای مؤمنان! فقط بعد از کسب اجازه وارد خانه‌های پیامبر ﷺ شوید و به انتظار اوقات غذا ننشینید تا در آن اوقات به نزد او بروید یا منتظر بمانید تا وقت پختن غذا فرا رسد و برای ورود به نزد او کسب اجازه کنید، مگر آن‌گاه که برای مهمانی‌ای که پیامبر ﷺ برای شما تدارک دیده است، دعوت شده باشید و به علاوه، اگر هم

۱. نک: لسان العرب، ماده‌ی حجب و تاج العروس و القاموس المحيط.

۲. فصلت: ۵.

دعوت شدید و غذا خوردید [بعد از صرف غذا]، از خانه‌های ایشان خارج و پراکنده شوید و با نشستن بعد از خوردن غذا، برای وی ایجاد زحمت نکنید، زیرا حیای ایشان وی را از این‌که شما را به بیرون رفتن امر کند یا ناراحتی خود را از نشستن شما در خانه‌اش آشکار کند، باز می‌دارد، چه وی، دارای اخلاقی رفیع و قلبی مهربان است و جز آن‌چه که موجب شادی شما شود، از وی سر نمی‌زند، پس شایسته نیست که شما برای وی ایجاد زحمت کنید یا او را در مورد خودش یا خانواده‌اش آزار دهید و اگر از زنان پاکدامن وی چیزی مورد نیاز خود را درخواست کردید، از پشت پرده و مانعی از آن‌ها بخواهید، زیرا این برای قلب شما و آن‌ها پاک‌تر بوده، دودلی و تردید را بیشتر دفع می‌کند و از تهمت دورتر و برای خانواده‌ی نبوت پاک‌تر است.

هم‌چنین، ای مؤمنان! شایسته‌ی شما نیست که پیامبر خود را آزار برسانید، کسی که خداوند شما را با او هدایت کرد و از تاریکی به سوی نور برد؛ در واقع، وی به مانند پدر شما و زنان ایشان به مانند مادر شمایند، پس آیا صحیح است که مؤمنی با مادرش ازدواج کند؟ پس در دوران حیات وی و نیز بعد از وفات وی، او را نیاز دارید و بعد از وفاتش هرگز با زنان ایشان ازدواج نکنید، زیرا آزار رساندن به پیامبر ﷺ و ازدواج با زنان ایشان بعد از وفات وی، نزد خدا گناهی بزرگ است و خداوند هرگز آن را بر شما نمی‌بخشد و نزد خدا گناه و مجازات بزرگی دارد.

## سبب نزول این آیات

آیه‌ی کریمه بیانگر دو امر مهم است: آداب دعوت و مشروعیت حجاب. برای هر کدام از این دو هم، سبب نزولی وجود دارد.

۱. بخاری و مسلم در صحاح خود از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: پیامبر ﷺ ازدواج کردند و با زن خویش همبستر شدند و [بعد از آن،] مادرم، ام‌سلیم حلوی آمد و خرما و روغن درست کرد و آن را در ظرفی ریخت و گفت: ای انس! نزد پیامبر ﷺ برو و بگو که مادرم این را برای شما فرستاده و به شما سلام می‌رساند و می‌گوید: ای پیامبر خدا! این، هدیه‌ای از جانب ما برای شماست و اندک است و ناقابل! انس می‌گوید: من هم آن را نزد

پیامبر ﷺ بردم و به ایشان گفتم: مادرم به شما سلام رساند و گفت: این هدیه‌ای ناقابل و اندک از ما برای شما می‌باشد. پیامبر ﷺ فرمودند: «آن را بگذار» و سپس فرمودند: «برو و فلانی و فلانی و فلانی و هرکس را که به او رسیدی، دعوت کن» و اسم چند نفر را ذکر نمودند، من هم افرادی را که اسم بردند و کسانی را که به آن‌ها رسیدم، دعوت کردم. به انس گفته شد: چند نفر بودند؟ گفت: نزدیک به سیصد نفر. انس می‌گوید: سپس پیامبر ﷺ به من فرمودند: «ای انس! ظرف حلوا را بیاور». انس می‌گوید: آن افراد [دعوت شده] داخل شدند، به طوری که صُفّه (سکو) و اتاق پر شد. پیامبر ﷺ فرمودند: «ده نفر ده نفر حلقه بزیند و هرکس از آن‌چه در دسترس اوست، بخورد» و آن‌ها شروع به خوردن کردند تا این‌که سیر شدند. انس می‌گوید: همان طور عده‌ای خارج و عده‌ای داخل می‌شدند تا این‌که همه غذا خوردند و سپس، پیامبر ﷺ به من فرمودند: «ای انس! ظرف را بردار!»، من هم برداشتم، اما نمی‌دانم وقتی که ظرف را گذاشتم بیشتر بود یا وقتی که آن را برداشتم. پس از صرف غذا، عده‌ای از آن‌ها در خانه‌ی پیامبر ﷺ نشسته، به صحبت پرداختند و ایشان هم نشسته و همسرشان روبه دیوار کرده بودند و آن‌ها برای پیامبر ﷺ اسباب زحمت شدند و به همین دلیل پیامبر ﷺ خارج شد و به زنان خود سلام کرد و سپس به خانه برگشت، هنگامی که آن‌ها پیامبر ﷺ را دیدند که برگشته است، فکر کردند که برای وی ایجاد زحمت کرده‌اند، پس همه به سوی در شتافتند و از خانه خارج شدند و پیامبر ﷺ آمدند و پرده‌ی خانه را کشیدند و داخل خانه شدند و من در اتاق نشسته بودم، دیری نپایید که نزد من آمدند و خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾، که پیامبر ﷺ از خانه خارج شدند و آن آیه را بر مردم خواندند.

۲. در صحیح از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده که گفت: گفتم: ای پیامبر خدا! نیکوکار و گناهکار بر زنان شما وارد می‌شوند، کاش به آن‌ها امر می‌کردید که خود را از مردم در حجاب گیرند. پس آیه‌ی حجاب نازل شد: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. این، یکی از سه جایی است که قرآن کریم موافق با رأی حضرت عمر رضی الله عنه نازل شده است.

از عمر رضی الله عنه روایت شده که گفت: در سه جا رأی من موافق با رأی پروردگارم شد. گفتم: ای پیامبر خدا! کاش از مقام ابراهیم نمازگاهی برمی‌گرفتید؟ پس این آیه نازل شد: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ

مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴿۱﴾: «از مقام ابراهیم نمازگاهی بگیرید» و در حجاب که آیهی حجاب نازل شد و نیز، موقعی که زنان پیامبر ﷺ به هم رشک می بردند، من گفتم: اگر پیامبر ﷺ شما را طلاق دهد، چه بسا که پروردگار وی به جای شما همسرانی بهتر از شما به او عطا کند، که با همین الفاظ آیه ای نازل شد.<sup>۲</sup>

البته روایات دیگری در مورد سبب نزول این آیات نازل شده است، اما آن چنان که ابن العربی می گوید: همه ی آن ها ضعیف و سست هستند، جز آن دو موردی که ذکر کردیم.

### نکات لطیف تفسیری

نکته ی اول: اضافه شدن ﴿بُيُوتَ﴾ به ﴿النَّبِيِّ﴾ در قول الهی ﴿بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ اضافه ی تشریف (شرف بخشی) است؛ مانند: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾<sup>۳</sup> و «بیت الله» که این اضافه برای تکریم و تشریف می باشد؛ زیرا که خانه های پیامبر ﷺ از حرمتی برخوردارند که سایر خانه ها از آن برخوردار نیستند و این احکام مذکور در این جا، خاص خانه های پیامبر ﷺ و برای تکریم و تشریف ایشان می باشد.

نکته ی دوم: در قول الهی ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾، یک «باء» حذف شده که باء مصاحبت نامیده می شود، یعنی: ﴿إِلَّا بَأَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾. وجود معنای «دعوت» در ضمن کلمه ی «إِذْن» برای بیان این مطلب است که نباید بدون دعوت بر سر غذای دیگران رفت، اگرچه فرد به صورت صریح اجازه ی ورود به خانه ی خود را هم داده باشد تا انسان، طفیلی ای نشود که بدون دعوت قبلی در مهمانی حضور یابد.<sup>۴</sup>

دلیل این که معنای دعوت در ضمن کلمه ی «إِذْن» وجود دارد، قول الهی مذکور بعد از آن است که می فرماید: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾. این جمله به صراحت بیان می کند که منظور از «إِذْن» دعوت است.

نکته ی سوم: امام رازی در مورد قول الهی ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾، می گوید: در این آیه یک نکته ی لطیف وجود دارد و آن این که عادت بر این است که وقتی به کسی که عادت ورود بدون اجازه به خانه ای را دارد، گفته می شود: «جز با گرفتن

۲. به روایت بخاری و مسلم.

۱. البقرة: ۱۲۵.

۴. نک: تفسیر ابوالسعود و روح المعانی، آلوسی.

۳. الشبیب: ۱۳.

اجازه وارد آن مشو؛ آزرده می شود و دیگر آن کار را نمی کند و دیگر حتی اصلاً با دعوت هم به آن جا نمی رود، پس آیه می فرماید: به مانند کسانی که سر باز می زنند، عمل نکنید، بلکه مطیع و سامع باشید و هرگاه به شما گفته شد: داخل نگردید، داخل نشوید و اگر به شما گفته شد: داخل شوید، داخل گردید.<sup>۱</sup>

نکته ی چهارم: در قول الهی ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾، اشاره ی لطیفی به این نکته وجود دارد که توقف بعد از خوردن غذا در خانه ی میزبان، مطلقاً امر مورد تمایل و ترغیبی نیست؛ چون که موضوع دعوت، فقط مهمانی [و صرف غذا] بوده که آن هم پایان پذیرفته است و تنها چیزی که باقی مانده این است که اهل خانه برای انجام کارهای خود فراغت یابند و توقف بعد از خوردن غذا، نوعی از مزاحمت است و پسندیده نمی باشد.

یکی از علما می گوید: این آیه در مورد کسانی نازل شده که برای مردم ایجاد سنگینی و مزاحمت می کنند. عالم دیگری نیز این را قرائت کرده و گفته است: این یکی از ادب های است که خداوند با آن افرادی را که برای مردم ایجاد سنگینی و مزاحمت می کنند، تأدیب کرده است. از عایشه و ابن عباس -رضی الله عنهم- نیز روایت شده که گفته اند: در مورد کسانی که برای مردم ایجاد سنگینی و مزاحمت می کنند، همین تو را بس که شرع نیز آن ها را تحمل نکرده است.<sup>۲</sup>

یکی از فضلا هم چنین سروده است:

و ثَقِيلٌ أَشَدُّ مِنْ ثِقَلِ الْمَوْتِ  
لَوْ عَصَتْ رَبُّهَا الْجَحِيمُ لَمَّا كَا  
تِ وَ مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ؛  
نَ سِوَاهُ عُقُوبَةٌ لِلْجَحِيمِ!

«آدم سنگین و ثقیلی که بارش از مرگ و از عذاب الیم هم گران تر است؛ اگر جهنم از دستور خدای خود سرپیچی کند، عذابش فقط آن است که آن را گرفتار چنان آدمی کنند!».

فرد دیگری نیز می گوید:

رُبَّمَا يَثْقُلُ الْجَلِيسُ وَلَوْ كَا  
وَلَقَدْ قُلْتُ حِينَ وَتَدَ فِي الْبَيْتِ  
كَيْفَ لَمْ تَحْمِلِ الْأَمَانَةَ أَرْضَ  
نَ خَفِيفاً فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ،  
تِ ثَقِيلٌ أَرَبِي عَلَى سَهْلَانِ:  
حَمَلْتُ فَوْقَهَا أَبَا سُفْيَانَ؟!

گاهی هم نشین بر انسان سنگینی می‌کند، هر چند که در ترازو سبک وزن باشد. من، وقتی که یک شخص ثقیل به خانه آمد و ماندگار شد که از کوه سهلان سنگین‌تر بود، گفتم: زمین، چگونه امانت‌خدایی را بر ندارد، در حالی که ابوسفیان (شخص مهمان) را بر پشت خود حمل می‌کند؟!

نکته‌ی پنجم: قول الهی ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾، حیا کردن، از ذاتِ افراد نیست، بلکه فقط از افعال است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ و فرموده: «وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ» و در کلام چیزی حذف شده است که تقدیر آن چنین می‌باشد: «فَيَسْتَحْيِي مِنْ إِخْرَاجِكُمْ» یا «مَنْ أَمْرُكُمْ بِالْإِنْصِرَافِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ بَيَانِ الْحَقِّ» که در آیه شرم و حیای خدا را اطلاق کرده، ولی عدم سکوت از بیان آن را اراده کرده است و سکوت بر آن را به طریق مشاکله، استحياء نامیده است، زیرا این سکوت از حق، به دلیل شرم و آزرَم حضرت رسول ﷺ واقع شده، مانند این شعر که می‌گوید:

قَالُوا: اقْتَرَحْ شَيْئاً نُجِدَ لَكَ طَبْعَهُ؛ قُلْتُ: اطْبَحُوا لِي جُبَّةً وَ قَمِيصاً!

«به من گفتند: چیزی پیشنهاد بده که به خوبی برای تو بپزیم؛ گفتم: برایم جُبَّة و پیراهنی بپزید!».

نکته‌ی ششم: در قول الهی ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾، اشاره‌ی ظریفی به پیوند وثیق و محکم میان چشم و قلب وجود دارد، زیرا چشم، راه هوا و هوس، و نگاه، قاصد شهوت است، چه اگر چشم چیزی نبیند، قلب بدان تمایل پیدا نمی‌کند، آن چنان که یکی از ادبا گفته است:

وَمَا الْحُبُّ إِلَّا نَظْرَةٌ إِثْرَ نَظْرَةٍ تَزِيدُ نُمُوءاً إِنْ تَزِدُّهُ لَجَاجاً

«عشق، چیزی نیست جز نگاه‌هایی پشت سر هم که اگر تو در آن لجاجت به خرج دهی، نگاه‌ها هم رشدشان افزون می‌گردد».

چون که قلب به هنگام عدم رؤیت، پاک‌تر است و عدم وجود فتنه در این هنگام آشکارتر. نکته‌ی هفتم: اشاره‌ی ﴿ذَلِكُمْ﴾ در قول الهی ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً﴾، به آزار رساندن به پیامبر ﷺ و ازدواج با زنان ایشان بعد از وفاتشان برمی‌گردد و برای ایجاد هول و هراس و تعظیم، با لفظ ﴿ذَلِكُمْ﴾ - و نه هذا - از آن تعبیر شده است.

ابوالسعود می‌گوید: مفهوم بُعد و دوری‌ای که در آن وجود دارد، برای اعلام درجه و جایگاه زیادِ آن در شرّ و فساد است و قول الهی ﴿كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً﴾ به معنای امر عظیم و



مصیبت هولناکی است که نمی‌توان مقدار آن را تعیین کرد. تعظیمی که خداوند در این آیه در مورد پیامبر ﷺ به عمل آورده و دلالتی که آیه بر وجوب حرمت و اکرام آن حضرت در زمان حیات و وفات ایشان دارد، پوشیده نیست و روشن است و به همین دلیل هم هست که خدای متعال در تهدید مبالغه نموده است.<sup>۱</sup>

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. جمهور، قول الهی ﴿غَيْرَ نَاطِرِينَ﴾ را با راء مفتوح در ﴿غَيْرَ﴾ و منصوب بر حال قرائت کرده‌اند، اما ابن ابی عبده به عنوان صفتِ ﴿طَعَامٍ﴾ و با کسره قرائت کرده است. زمخشری می‌گوید: این وجه قابل قبولی نیست، زیرا در جای خود نیامده، چه حق ضمیر یک چیز، این است که در لفظ بارز و گفته شود: «غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاءُ أَنتُمْ». ابوحیان می‌گوید: حذف این ضمیر در نزد کوفی‌ها جایز است، اگر خوف اشتباه و التباسی وجود نداشته باشد.<sup>۲</sup>

۳. جمهور، ﴿إِنَاءٌ﴾ را به صورت مفرد قرائت کرده‌اند، اما اعمش بعد از نون، مدّ به آن داده است (إناء)، که بنابر قرائت اول معنا چنین می‌شود: «در انتظار پخته شدن غذا نباشید» و بنا بر قرائت دوم معنا چنین می‌شود: «در انتظار وقت آن نباشید» - والله أعلم.

## وجوه اعرابی

۱. استثنا در قول الهی ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾، استثنای مفرغ از عموم احوال است، یعنی در هیچ حالی داخل خانه‌های پیامبر ﷺ نشوید، مگر آن‌گاه که به شما اجازه داده شده باشد و بر این اساس، باء مصاحبت در کلام، مقدر است.

زمخشری معتقد است که باء مقدر نشود و استثنا، استثنای مفرغ و از عموم اوقات و معنا چنین باشد: در هیچ وقتی داخل آن خانه‌ها نشوید مگر وقتی که به شما اجازه داده شود؛<sup>۳</sup> اما ابوحیان این را رد کرده و می‌گوید: این صحیح نیست و [نحویان هم] به این نکته تصریح دارند

۱. تفسیر ابوالسعود بر حاشیه‌ی رازی: ۷۹۸/۶. ۲. البحر المحیط: ۲۴۶/۷.

۳. نک: الکشاف، جزء سوم - تفسیر ابوالسعود، جزء ششم.

که ﴿أَنْ﴾ مصدری در معنای ظرف نمی آید؛ عرب می گوید: «أَجِئْتُكَ صِيَاحَ الدِّيكِ» (خروس حوان نزد تو می آیم)؛ «أَجِئْتُكَ قُدُومَ الْحَاجِّ» (به هنگام باز آمدن حاجیان نزد تو می آیم) و جایز نیست که گفته شود: «أَجِئْتُكَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ» و «أَنْ يَقْدَمَ الْحَاجُّ».<sup>۱</sup>

این مسأله، مورد اختلاف نحویون است و رأی مشهورتر بر آن است که جایز نیست؛ اما اخفش و کسانی آن را در مورد محل جایز دانسته اند؛ مثلاً فرد می گوید: «مَا ذَهَبَ الْقَوْمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَاجِلِينَ عَنَّا».

۲. در قول الهی ﴿غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ﴾، ﴿غَيْرَ﴾ منصوب و حال از «واو» در ﴿تَدْخُلُوا﴾ است و اگر بنا بر قرائت دوم و به عنوان صفتِ طعام (یعنی به صورت «غیر ناظرین» خوانده شود) در نظر گرفته شود، ابراز ضمیر واجب است و باید گفته شود: «إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ أَنتُمْ»<sup>۲</sup> - چنان که گذشت.

۳. در قول الهی ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾، ﴿مُسْتَأْنِسِينَ﴾ عطف بر ﴿ناظرین﴾ بوده، ﴿لَا﴾ برای تأکید نفی است. بعضی از مفسرین هم جایز دانسته اند که ﴿لَا﴾ به معنای غیر باشد، معطوف بر ﴿غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ﴾، که معنا در این صورت چنین می شود: «غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ وَ غَيْرِ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ». بعضی هم معتقدند که ﴿مُسْتَأْنِسِينَ﴾ حال از فاعل فعل محذوفی است که کلام بر آن دلالت دارد، یعنی: «وَلَا تَمَكُّثُوا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ» و «لام» در قول ﴿لِحَدِيثٍ﴾ لام تعلیل می باشد یعنی «لِأَجْلِ اسْتِمَاعِ الْحَدِيثِ» یا لام تقویت است.<sup>۳</sup>

۴. در قول الهی ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾، ﴿أَنْ﴾ و مابعد آن در تأویل مصدر و اسم ﴿كَانَ﴾ است و تقدیر آن چنین می باشد: «وَمَا كَانَ لَكُمْ إِذَاءَ رَسُولِ اللَّهِ»؛ قول الهی ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا﴾ نیز همین طور است، زیرا معطوف بر آن می باشد.<sup>۴</sup>

۵. در قول الهی ﴿إِنْ ذِكُّكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً﴾ اسم اشاره ی ﴿ذِكُّكُمْ﴾ اسم ﴿إِنْ﴾ و جمله ی ﴿كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً﴾ خبر آن است - والله أعلم.

۱. البحر المحيط: ۲۴۶/۷. ۲. نک: الکشاف - إعراب غریب القرآن، ابن انباری.

۳. نک: الکشاف - البحر المحيط - آلوسی و تفسیر ابوالسعود.

۴. البیان فی إعراب غریب القرآن، ابن انباری: ۲/۲۷۲.

## احکام شرعی

### حکم اول: آیا خوردن غذا بدون دعوت جایز است؟

فقها اتفاق نظر دارند که ورود بدون اجازه به خانه‌ها و خوردن غذای دیگران بدون اذن صریح یا ضمنی جایز نیست، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِبِّ نَفْسِهِ»: «استفاده از مال مسلمان جایز نیست، مگر این‌که خود وی راضی باشد».

آیه‌ی کریمه بر حرمت ورود بدون اجازه به خانه‌های پیامبر ﷺ و حرمت تطفّل (یعنی حضور بدون دعوت در مهمانی) دلالت دارد و انجام‌دهنده‌ی تطفّل، طُفیلی نامیده می‌شود. این حکم عام است و شامل همه‌ی خانه‌ها می‌شود، پس جایز نیست که انسان بدون اجازه وارد خانه‌ی کسی شود و یا بدون رضایت از غذای دیگران استفاده کند. این ادبی رفیع و والا از آداب اجتماعی مورد ارشاد اسلام است.

ابن عباس می‌گوید: بعضی از مردم، مراقب زمان غذا خوردن در خانه‌ی پیامبر ﷺ می‌ماندند و قبل از غذا نزد ایشان رفته، به انتظار آماده شدن آن می‌نشستند و سپس غذا را می‌خوردند و از خانه خارج نمی‌شدند و پیامبر ﷺ از مکث آن‌ها دچار اذیت می‌گشت، پس این آیه نازل شد.<sup>۱</sup>

این‌کثیر می‌گوید: خدای متعال مؤمنان را منع کرده از این‌که بدون اجازه داخل خانه‌های پیامبر ﷺ شوند، آن‌چنان‌که قبلاً در جاهلیت و ابتدای اسلام در خانه‌های خود انجام می‌دادند تا این‌که خداوند به داد این امت رسید و آن‌ها را به این کار امر فرمود و این از اکرام خدای متعال به این امت می‌باشد.

معنای آیه: در انتظار طبخ و آماده شدن غذا ننشینید تا این‌که وقتی زمان پختن آن فرا رسید، اقدام به ورود کنید، زیرا این کار (انتظار پختن و آماده شدن غذا در خانه‌های دیگران)، از چیزهایی است که خداوند آن را ناپسند می‌دارد و ذم کرده است. سپس می‌گوید: این آیه، دلیل تحریم تطفّل است، همان کاری که اعراب آن «ضیفن» می‌نامند.<sup>۲</sup>

۱. البحر المحيط: ۲۴۶/۷ - زاد المسیر: ۴۱۳/۶. ۲. نک: تفسیر ابن‌کثیر، جزء سوم.

### حکم دوم: آیا نشستن بعد از خوردن غذای مهمانی حرام است؟

قول الهی ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ بر ضرورت خروج از خانه‌ی میزبان بعد از تناول غذا دلالت دارد و این از آداب اسلامی است که خدای متعال مؤمنان را با آن تأدیب کرده است، پس نشستن و توقف بعد از تناول غذا حرام نیست، اما مخالف آداب اسلام است، چه موجب ایجاد سنگینی و مزاحمت برای اهل خانه می‌شود، مخصوصاً وقتی که خانه فقط یک اتاق داشته باشد، مگر این‌که نشستن با اجازه‌ی صاحب منزل یا خواست او بوده و یا نشستن برای مدت کمی بوده و عرف مردم باشد و به حدّ سنگینی و ایجاد مزاحمت که مذموم است، نرسد؛ اما با این وجود هم، بهتر است که فرد خارج شود و به همین دلیل نیز تعبیر با «فاء» که بیانگر ترتیب و تعقیب می‌باشد، آمده است و می‌فرماید: ﴿فَانتَشِرُوا﴾، پس توقف بعد از غذا خوردن مطلقاً مورد پسند و ترغیب نیست و بعد از خوردن غذا، فقط این باقی مانده که اهل خانه به کارهای خود برسند و توقف بعد از آن نوعی از ایجاد سنگینی و مزاحمت ناپسند است که با ادب رفیع و ذوق سلیم منافات دارد.

### حکم سوم: آیا امر به حجاب، خاص زنان پیامبر ﷺ است یا عام و مربوط به همه‌ی زنان می‌باشد؟

آیات کریمه به طور خاص در شأن خانه‌های پیامبر ﷺ و برای تعظیم و تکریم ایشان نازل شده است؛ لکن احکامی که در آن‌ها صیغه‌ی عام وجود دارد، همه‌ی مؤمنان را شامل می‌شود، زیرا آدابی اجتماعی و ارشاداتی الهی هستند و همه‌ی مردم در مورد آن‌ها مساوی هستند، پس امر به عدم اختلاط با زنان و امر به درخواست چیزی از آن‌ها از پشت پرده و حجاب، محدود به زنان پیامبر ﷺ نیست، بلکه عام بوده، شامل همه‌ی زنان مؤمن می‌شود، چرا که وقتی که اختلاط با زنان پیامبر ﷺ که مادران مؤمنان هستند و ازدواج با آن‌ها حرام است، و نگاه به آن‌ها و درخواست چیزی از آن‌ها جز از پشت پرده جایز نیست، بدون شک اختلاط با سایر زنان یا سخن گفتن با آن‌ها جز از پشت پرده از باب اولی حرام است، زیرا فتنه با وجود زنان محقق و ثابت است. هم‌چنین امر حجاب خاص زنان پیامبر ﷺ نیست، بلکه عام و برای همه‌ی زنان مؤمن است، زیرا خدای متعال در پایان سوره می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ<sup>۱</sup>: «ای پیامبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که ردهای خود را جمع و جور بر خویش فروافکنند»، حال، آیا هیچ زن مؤمنی از این خطاب خارج است؟! و آیا امر حجاب، خاص زنان پیامبر ﷺ است تا بعضی از گمراهان اظهار دارند که حجاب فقط بر زنان پیامبر ﷺ واجب است نه بر دیگران؟ ان شاء الله به تفصیل در بحث «حجاب شرعی» در مورد این موضوع بحث خواهد شد و ادعاهای واهی آنها را که دست‌مایه‌ی بعضی از اباحه‌گران شده است، تبیین کرده، با دلایل کوبنده به بطلان آنها می‌پردازیم.

### حکم چهارم: آیا غذای گذاشته شده در جلوی مهمان به تملیک او در می‌آید یا برای وی مباح می‌شود؟

قول الهی ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾، اشاره به این دارد که غذایی که پیش مهمان گذاشته می‌شود بر وجه تملیک نیست، بلکه فقط برای وی مباح می‌شود، چنانچه اگر مهمان خواست که غذا را با خود به خانه‌اش ببرد، این کار برای وی جایز نیست، زیرا میزبان فقط خوردن از آن را برای وی مباح کرده است و تملک یا اخذ آن و یا اعطای آن به کسی را برای وی روا نداشته است.

علامه قرطبی می‌گوید: این آیه دلالت بر این دارد که مهمان بنا بر تملک میزبان - و نه بنا بر تملک خود - از غذا می‌خورد، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾، پس اجازه‌ی کاری بیشتر از خوردن را به او نداده و تملک بر اصل خود باقی مانده است.<sup>۲</sup>

### حکم پنجم: آیا با وفات پیامبر ﷺ نکاح از امهات المؤمنین زایل شده است؟ (آیا هم‌چنان همسران پیامبر ﷺ باقی می‌مانند یا خیر)؟

قرطبی می‌گوید: علما اختلاف دارند که آیا زنان پیامبر ﷺ بعد از وفات ایشان هم‌چنان زنان ایشان باقی می‌مانند یا این که نکاح با وفات پیامبر ﷺ زایل شده است و اگر نکاح زایل شده است، آیا بر آنها لازم است که عده بگذرانند یا خیر؟

قولی گفته است: بر آن‌ها لازم است که عده بگذرانند، زیرا شوهر آن‌ها وفات کرده و عده عبادت است.

قولی هم گفته است: بر آن‌ها عده نیست، زیرا عده (برای آن‌ها) مدت صبر کردن و انتظاری است که در آن انتظارِ اباحه نمی‌رود.

قرطبی می‌گوید: قول دوم صحیح است، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَا تَرَكَتُ بَعْدُ نَفَقَةً عِيَالِي»: «من هنوز نفقه‌ی عیال خود را ترک نکرده‌ام» و در روایت دیگری آمده است: «أَهْلِي»، که اسم پیوند همسری است، و ملاحظه می‌شود که نفقه و سکونت را هم چنان بر زنان خود و در مدت حیات آن‌ها باقی گذاشته است، زیرا آن‌ها زنان ایشان هستند و ازدواج با آن‌ها بر دیگران حرام است و این معنای بقای نکاح است و مرگ در حق ایشان، فقط به منزله‌ی غیبت در حق دیگران قرار داده شده است، زیرا آن‌ها در آخرت قطعاً زنان ایشان هستند و این برخلاف وضعیت سایر مردم است، زیرا سایر انسان‌ها نمی‌دانند که آیا در یک سرا با همسر خود خواهند بود یا خیر؛ و چه بسا یکی در بهشت و دیگری در آتش باشد و بدین ترتیب، سبب در حق خلق منقطع شده، ولی در حق پیامبر ﷺ باقی مانده است و پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي، فَإِنَّهُ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»: «غیر از روابط سببی و نسبی‌ای که با من وجود دارد، سایر روابط سببی و نسبی قطع می‌شود، اما سبب و نسب من تا روز قیامت باقی می‌ماند».

اما آن دسته از زنان ایشان که در زمان حیات پیامبر ﷺ از ایشان جدا شدند، مانند کلبیه و...؛ آیا ازدواج با آن‌ها برای سایرین حلال است؟ در این باره اختلاف وجود دارد و رأی صحیح جواز آن است، زیرا - چنانچه گذشت - روایت شده که عکرمه بن ابوجهل با کلبیه که پیامبر ﷺ از او جدا شد، ازدواج کرد. قولی هم گفته است: کسی که با او ازدواج کرد، اشعث بن قیس کندی بود. قاضی ابوالطیب می‌گوید: کسی که با او ازدواج کرد، مهاجر بن ابوامیه بود و کسی هم منکر این نشده است و این بر آن دلالت دارد که قضیه مورد اجماع است.<sup>۱</sup>

## ارشادات آیات کریمه

۱. نهی از ورود به خانه‌های پیامبر ﷺ بدون کسب اجازه و بدون دعوت قبلی.

۲. حضور قبل از آماده شدن غذا و توقف بعد از خوردن غذای مهمانی شایسته و روا نیست.
۳. وجوب احترام پیامبر ﷺ و تعظیم ایشان و امتثال اوامر ایشان و مقدم داشتن اطاعت از ایشان بر همه چیز.
۴. حرمت آزار رساندن به پیامبر ﷺ با قول و عمل و وجوب رعایت ادب با ایشان در همه حال.
۵. حرمت ازدواج با امهات المؤمنین بعد از وفات پیامبر ﷺ به این دلیل که آنان زنان پیامبر خدا ﷺ هستند.
۶. اخلاق رفیع و والای پیامبر ﷺ ایشان را از این که به مردم امر کند که از خانه‌ی وی خارج شوند، باز می‌دارد، پس شایسته است که برای وی ایجاد مزاحمت نشود.
۷. زنان پیامبر ﷺ قدوه و اسوه‌ی حسنه‌ی سایر زنان هستند، پس باید از پشت پرده آن‌ها را مورد خطاب قرار داد.
۸. عدم اختلاط با زنان، موجب صفای نفس، سلامت قلب، پاکی درون و دوری از قرار گرفتن در معرض تهمت‌ها می‌شود.
۹. تمسک به آداب مورد ارشاد قرآن کریم و اجرای کامل آن‌ها امری شایسته و لازم است.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

خدای متعال برای تکریم پیامبر ﷺ و تعظیم شأن ایشان، بر مؤمنان حرام گردانیده که بدون اجازه به خانه‌های پیامبر ﷺ داخل شوند و مردم را از ایجاد مزاحمت برای پیامبر ﷺ، خواه با ورود به خانه‌های ایشان بدون دعوت قبلی و خواه توقف و ماندن در آن‌ها بعد از خوردن غذای مهمانی منع کرده است، زیرا این کار موجب ایجاد زحمت برای پیامبر ﷺ و آزار ایشان می‌شود و طفیلی شدن و ایجاد سنگینی بر اهل خانه هم از صفات مؤمنان نیست و پیامبر ﷺ بسیار با شرم و حیا بودند و - آن چنان که حضرت عایشه می‌گوید - از دختر باکره هم باحیاطر بودند و در اخلاق ایشان نبود که برخورد بد کنند یا جواب ناخشنودکننده‌ای به کسی بدهند هر چند که خودشان هم دچار اذیت و ضرر شوند و عادت ایشان نبود که به مهمان و زایر خود بگویند که از خانه‌ی او برود، هر چند که مهمان مدت زیادی هم در خانه‌ی ایشان توقف می‌کرد، زیرا این با اخلاق داعیان توافق ندارد چه برسد به اخلاق نبوت و

اوصاف سید المرسلین: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾<sup>۱</sup>: «و تو اگر درشت خوی و سنگدل بودی، آنان حتماً از پیرامون تو پراکنده می شدند».

بعضی از مردم، که هنوز اخلاق آن‌ها به درجه‌ی تهذیب نرسیده بود، به انتظار غذای پیامبر ﷺ می نشستند و قبل از آماده شدن غذا وارد خانه‌ی پیامبر ﷺ می شدند و تا زمان پخت آن می نشستند و سپس غذا را می خوردند و بیرون نمی رفتند و نیاز داشتند که آداب رفیعه را بیاموزند و ذوق و شعور اجتماعی رقیقی داشته باشند که آن‌ها را از ارتکاب چیزهای موجب نقص و مُخل به اخلاق حسنه باز دارد، به همین دلیل خدای متعال برای تعلیم امت و ارشاد آن‌ها به پیمودن راه استوار، این آیات را نازل فرمود.

اسماعیل بن ابی حکیم گفته است: این ادبی است که خداوند افرادی را که ایجاد زحمت و سنگینی می کنند با آن تأدیب کرد. فرد دیگری می گوید: این آیه در مورد افرادی که ایجاد زحمت و سنگینی می کردند نازل شد و در مورد این افراد همین امر تو را بس که شرع نیز آن‌ها را تحمل نکرده است.

عده‌ای از منافقان هم بودند که با قول و عمل به آزار پیامبر ﷺ می پرداختند و حتی هنگامی که پیامبر ﷺ بعد از وفات شوهر ام سلمه با وی ازدواج کرد، یکی از منافقان گفت: چرا محمد با زنان ما ازدواج می کند، به خدا سوگند اگر او بمیرد، زناش را با قرعه میان خود تقسیم می کنیم، که این آیه در این باره نازل شد و ازدواج با زناش را بعد از وفات وی حرام کرد و آن‌ها را به منظور خشنود ساختن خاطر مبارک و شریف پیامبر ﷺ، در حکم مادران مؤمنان قرار داد و این از صفات خاص پیامبر ﷺ و برای متمایز شدن شرف ایشان و یادآوری جایگاه ایشان است و هیچ مؤمنی حق ندارد پیامبر ﷺ را در مورد خودش و خانواده اش مورد آزار قرار دهد، زیرا پیامبر ﷺ پدر مؤمنان است؛ و آیا حقیقتاً درست و شایسته است که انسان با همسر پدرش - که مطابق نص قرآن کریم<sup>۲</sup> مادر وی می باشد، ازدواج کند؟! سخن خدای متعال چه حق است که می فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنَکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾!

۱. آل عمران: ۱۵۹.

۲. ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، (الأحزاب: ۶): «پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد و همسران پیامبر ﷺ، مادران مؤمنان محسوب می شوند».



## گفتار شانزدهم

### صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾ ١.

«خداوند و فرشتگانش بر پیامبر صلوات و درود می فرستند، ای کسانی که ایمان آورده اید! شما هم بر او درود بفرستید و چنان که باید سلام بگویید. کسانی که خدا و پیامبرش را (با کفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار می رسانند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت نفرین می کند (و از رحمت خود بی نصیب می گرداند) و عذاب خوار کننده ای برای ایشان آماده کرده است. کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون این که کاری کرده باشند و گناهی داشته باشند، آزار می رسانند، مرتکب افترا و دروغی زشت و گناهی آشکار شده اند».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿يُصَلُّونَ﴾: صلاة در لغت به معنای دعا و طلب مغفرت است؛ از جمله خدای متعال می فرماید: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ ٢: «برای آنان دعا و طلب آمرزش کن که

قطعاً دعا و طلب آمرزش تو برایشان رحمت است و مایه‌ی آرامش ایشان می‌شود». یعنی برای آن‌ها دعای مغفرت و رحمت کن.

اعشی می‌گوید:

عَلَيْكَ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتَ! فَاعْتَمِضِي نَوْمًا فَإِنَّ لِحَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعًا

«(دخترم!) دعایی که در حق من کردی، برای خودت هم پذیرفته باد! اما اکنون چشم‌هایت را ببند و بخواب، چون که انسان از جای خواب (خوابیدن) ناگزیر است».

دلیل نام‌گذاری نمازهای واجب به «صلاة» هم، وجود دعا و طلب مغفرت در آن‌هاست. «صلاة» به معنای رحمت نیز می‌آید، مثلاً پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ آلِ أَبِي أَوْفَى»؛ از هری می‌گوید: «صلِّ» به معنای رحمت است؛ یعنی پروردگارا! بر آل ابی‌اوفی رحم کن. شاعر می‌گوید:

صَلِّ عَلَى عِزَّةِ الرَّحْمَنِ وَابْتِنِهَا لَيْلِي وَصَلِّ عَلَى جَارَاتِهَا الْأَخْرَا

«خدای رحمان بر عِزّه و دختر او، لیلی و نیز، بر دیگر دخترکان و زنان همسایه‌اش رحمت آورد».

ابن عباس می‌گوید: منظور این است که خدای متعال بر او رحم می‌کند و ملائکه برای او دعا می‌کنند و دعای برکت می‌خوانند. ابوعلیه می‌گوید: «صلاة» خدای متعال، ثنای الهی بر پیامبر ﷺ در حضور ملائکه است و منظور از صلاة ملائکه، دعای آن‌ها برای پیامبر ﷺ است.<sup>۲</sup> ﴿النَّبِيُّ﴾: جوهری می‌گوید: نبی کسی است که از جانب خداوند خبر می‌دهد، زیرا پیامبر ﷺ از جانب خداوند خبر می‌داد و جمع آن «انبیاء» است.

در کتاب «النهایه» آمده است: تحقیق و تخفیف همزه هردو در لفظ نبی جایز است. سیبویه می‌گوید: همه‌ی اعراب چنین می‌گویند: «تَنْبَأُ الْمُسَيَّلَمَةُ» یعنی با همزه، اما همزه را در «نبی» ترک کرده‌اند، به مانند «ذریه» و «بریه»، اما اهل مکه به این کلمات، همزه می‌دهند. سپس می‌گوید: آوردن همزه در نبی، تلفظ ناپسندی است و اشتقاق لفظ نبی، از «نَبَأٌ» و «أَنْبَأٌ»، به معنای «أَخْبَرَ» است.<sup>۳</sup> جمع نبی «أَنْبَاءٌ» و «نُبَاءٌ» است.

۱. نک: لسان العرب، ماده‌ی صلی. این بیت منسوب به راعی است.

۲. نک: تفسیر ابوالسعود: ۷۹۹/۶. ۳. لسان العرب، ماده‌ی نبأ.

ابن مرداس می گوید:

يَا خَاتَمَ النَّبَاءِ! إِنَّكَ مُرْسَلٌ  
إِنَّ إِلَهَهُ تَنَى عَلَيْكَ مَحَبَّةً  
بِالْخَيْرِ كُلِّ هُدَى السَّبِيلِ هَذَا كَمَا  
فِي خَلْقِهِ وَ مُحَمَّدًا أَسْمَا كَمَا

«ای خاتم پیغمبران! به راستی که تو همراه خیر و خوبی فرستاده شده ای و همه ی راه هدایت در هدایت و پیغام توست. در واقع، خداوند از روی محبتی که به تو دارد، در میان آفریدگانش تو را ثنا گفت و ستود و نامت را محمد و ستایش شده گذاشت».

آنچه در قرآن با خطاب نبی یا رسول آمده است، منظور از آن، فقط محمد ﷺ خاتم انبیا و رسولان می باشد.

﴿يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾: آزار دادن خداوند، توصیف او به چیزهایی است که در شأن خداوند نیست، مانند قول یهود: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾<sup>۲</sup>: «خداوند دست بسته و ناتوان است» و ﴿عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ﴾<sup>۳</sup>: «عزیر پسر خداوند است» و مانند قول مسیحیان: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾<sup>۴</sup>: «مسیح پسر خداست» و مانند اعتقاد آن ها به تثلیث: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾<sup>۵</sup>: «خداوند سومین نفر سه نفر است» و مانند سخن کفار قریش: «ملایکه دختران خدا هستند» و همچنین، مانند سایر چیزهایی که مورد خشنودی خدا نیست از قبیل کفر و عصیان و نیز، آزار دادن پیامبر ﷺ، مانند قول کفار که در مورد ایشان می گفتند: ﴿مَجْنُونٌ﴾<sup>۶</sup>، ﴿شَاعِرٌ﴾<sup>۷</sup>، ﴿سَاحِرٌ﴾<sup>۸</sup>، ﴿كَذَّابٌ﴾<sup>۹</sup> و یا اذیت کردن آن حضرت و شکافتن صورت ایشان و شکستن دندان ایشان در اُحد و نیز سایر آزار و اذیت های محسوس یا معنوی ای که کفار و منافقان در حق ایشان روا می داشتند.

﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾: لعن به معنای راندن و دور ساختن از رحمت خدای متعال است؛ خداوند می فرماید: ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا﴾<sup>۱۰</sup>: «نفرین شدگان و رانده شدگان هستند و هرکجا یافت شوند، گرفته خواهند شد و پیاپی به قتل خواهند رسید».

۲. المائدة؛ ۶۴.

۳. التوبة؛ ۳۰.

۴. الصافات؛ ۳۶ و الدخان؛ ۱۴.

۵. ص؛ ۴.

۶. الأحزاب؛ ۶۱.

۱. همان.

۳. التوبة؛ ۳۰.

۵. المائدة؛ ۷۳.

۷. الطور؛ ۳۰.

۹. ص؛ ۴ و القمر؛ ۲۵.

﴿بُهْتَانًا﴾: بهتان به معنای افترا و دروغ آشکار است و مأخوذ از بهت به معنای تحیر می باشد.

در لسان العرب آمده است: «بَهَتَ الرَّجُلَ يَبْهَتُهُ بُهْتَانًا» و نیز، «بَاهَتَهُ»، یعنی او را به چیزی متهم ساخت که وی از آن بری بود. بهتان امر باطلی است که فرد از بطلان آن متحیر می شود.<sup>۱</sup>

﴿مُبِينًا﴾: یعنی آشکار و روشن، زیرا کذب و بهتان آن واضح است. عرب می گوید: «بَانَ الشَّيْءُ وَبَانَ الْأَمْرُ وَبَانَ الْحَقُّ» یعنی روشن و آشکار و واضح شد؛ شاعر می گوید:

فَبَانَ لِلْعَقْلِ أَنَّ الْعِلْمَ سَيِّدُهُ      فَقَبَّلَ الْعَقْلُ رَأْسَ الْعِلْمِ وَأَنْصَرَفَا!

«... سپس، برای عقل روشن شد که علم، سرور و آقای اوست و به همین دلیل، عقل سر علم را بوسید و رفت!».

«بَيِّنَةً» را به این دلیل بَيِّنَه نامیده اند که حق را آشکار و معلوم می کند.

### معنای اجمالی

خدای متعال در این آیات به بیان جایگاه عظیم، منزلت والا و پایگاه بلند حضرت رسول ﷺ در نزد خدا و هم چنین، سیادت و مقام محمود و مورد ستایش ایشان در ملکوت اعلی و نیز، ثنا و ذکر نیکو و عطرا نگیزی که خداوند به پیامبر ﷺ اختصاص داده است، می پردازد و چنین می فرماید:

به درستی که خدای متعال به پیامبر خویش رحم کرده، شأن او را بزرگ و جایگاه او را رفیع می سازد و ملائک ابرار و سپاهیان طاهر وی هم، برای پیامبر ﷺ دعا و طلب مغفرت و آمرزش می نمایند و از خداوند می خواهند که بنده و پیامبر خویش محمد را برکت و مجد عطا فرموده، به والاترین مراتب برساند و دین وی را بر سایر ادیان برتری دهد و اجر و ثواب جزیل و فراوان نصیب او کند، به خاطر خیر فراوان و فضل بزرگی که برای امت خویش به ارمغان آورد.

پس ای مؤمنان! شما نیز بر او صلوات بفرستید و مقام او را بزرگ داشته، از شریعت وی تبعیت کنید و صلوات و سلام فراوان نثار ساحت او نمایید، زیرا وی حق بزرگی بر شما دارد و

۱. نک: لسان العرب و القاموس المحيط، مادهی بحث.

شما هر کاری انجام دهید، باز هم نمی‌توانید حق او را ادا کنید، چه وی شما را از گمراهی به سوی هدایت نجات داد و به وسیله‌ی وی بود که خداوند شما را از تاریکی‌ها به سوی نور رهنمون ساخت: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾<sup>۱</sup>: «خداست که آیه‌های واضح و روشن را بر بنده‌ی خود نازل می‌کند تا شما را از تاریکی‌ها به نور برساند، چراکه خدا نسبت به شما بسیار با محبت و دارای مهر فراوان است»؛ پس هرگاه اسم شریف وی ذکر شد، بگویید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا» و از خدا بخواهید که در ازای حقش بر شما به وی جزای خیر عنایت فرماید.

سپس خدای متعال بیان می‌فرماید که آن‌هایی که خدا و پیامبر او را آزار می‌دهند، مستحق غضب الهی هستند و در دنیا و آخرت، خداوند، آن‌ها را از رحمت خود دور و لعنت کرده، می‌راند و عذاب سختی برای آن‌ها مهیا ساخته که عمق آن و مقدار هول آن شناخته‌شدنی نیست. هم‌چنین کسانی هم که مردان و زنان مؤمن را بی‌آزارند و چیزی را به آن‌ها نسبت دهند که آنان مرتکب آن نشده‌اند و آن‌ها را متهم به دروغ و تهمت و بهتان کنند و حرف بر زبان‌شان ببندند، آن‌ها نیز عذاب دردناکی در دنیا و آخرت به سبب اعمال بد و ناپسند خود دارند.

## ارتباط با آیات سابق

در آیات کریمه‌ی سابق، بحث در مورد حرمت ورود به خانه‌های پیامبر ﷺ و حرمت ازدواج با زنان پاکدامن ایشان بود و در آن‌ها خداوند بیان فرمود که شأن مؤمنان این است که از جانب آن‌ها اذیتی متوجه پیامبر ﷺ نشود، زیرا حضرت رسول ﷺ حق بزرگی برگردن آن‌ها دارد و در آن آیات، خداوند ما را به تکریم پیامبر ﷺ و محافظت و شناخت جایگاه ایشان، توجیه و راهنمایی فرموده است و در این آیات، خدای متعال بیان داشته که خداوند پیامبر خویش را تکریم داشته، بر او رحمت می‌فرستد و شأن او را والا می‌دارد و ملایک او نیز همین کار را می‌کنند، پس چگونه مؤمنان، او را تکریم نکنند حال آن‌که خداوند بر او صلوات می‌فرستد و ایشان مستحق هر نوع تکریم و تمجید است؟! و گویی به مؤمنان گفته شده است

که: سزاوار شما نیست و نباید که وی را آزار برسانید، زیرا خداوند و ملائیک او بر آن حضرت صلوات می فرستند - والله تعالی أعلم.

## قرائت های مختلف آیات

جمهور در قول الهی ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾، ﴿مَلَائِكَتَهُ﴾ را به صورت منصوب و معطوف بر لفظ جلاله قرائت می کنند؛ اما عبدالوارث به نقل از ابی عمرو، به صورت مرفوع (مَلَائِكَتَهُ) قرائت کرده است و خبر در این صورت محذوف می باشد و تقدیر آن چنین است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ﴾.<sup>۱</sup>

## وجوه اعرابی

۱. قول الهی ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، جمله ی فعلیه است و در محل رفع قرار دارد و خبر ﴿إِنَّ﴾ است.
۲. در قول الهی ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، ﴿سَلِّمُوا﴾ امر و ﴿تَسْلِيمًا﴾ مفعول مطلق و منصوب است.
۳. در قول الهی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ اسم موصول و اسم ﴿إِنَّ﴾ می باشد و جمله ی ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ خبر است.

## نکات لطیف تفسیری

نکته ی اول: قول الهی ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾، ذکر ثنا بر پیامبر ﷺ با این صیغه آمده، به نوعی که خبر مؤکد به ﴿إِنَّ﴾ و برای اهتمام به آن وارد شده است و جمله نیز به صورت اسمیه و برای افاده ی دوام ثنا آمده است. صدر آن ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ جمله ی اسمیه است، اما پایان آن ﴿يُصَلُّونَ﴾ فعلیه می باشد تا به این نکته اشاره کند که این ثنا و تمجید و ستایش دایمی ایشان از جانب خدای متعال، همیشگی است و به صورت مداوم تجدید می شود.

نکته ی دوم: ممکن است کسی بگوید: وقتی که خدا و ملائیکه بر پیامبر ﷺ صلوات می فرستند، دیگر چه نیازی است که ما بر او صلوات بفرستیم؟

۱. نک: آلوسی - البحر المحیط و زادالمسیر، ابن جوزی.

جواب این است: صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ به خاطر نیاز وی به آن نیست و گر نه، با وجود صلوات خداوند بر او، دیگر نیازی هم نبود که ملائیک نیز بر وی صلوات بفرستند، بلکه صلوات فرستادن فقط برای اظهار تعظیم ایشان است تا خداوند به خاطر آن به ما ثواب عطا فرماید، به همین خاطر پیامبر ﷺ فرموده اند: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»: «هرکس یک بار بر من صلوات بفرستد، خداوند در ازای آن ده بار بر او صلوات می فرستد»، پس صلوات و سلام خدا بر او باد!

نکته‌ی سوم: امام فخر رازی می گوید: صلاة در لغت به معنای دعاست. در لغت گفته می شود: «صَلَّى عَلَيْهِ» یعنی برای او دعا کرد، اما این معنا در مورد خدای متعال، غیر معقول است، زیرا خداوند برای او دعا نمی کند، زیرا دعا کردن برای یک فرد، طلب نفع از نفر سوم برای او می باشد. جواب این است که استعمال لفظ مشترک در دو معنای آن با هم و هم چنین جمع میان حقیقت و مجاز در یک لفظ<sup>۱</sup> جایز است و مذهب امام شافعی رحمه الله نیز همین می باشد؛ چون که در این جا، صلاة از جانب خدا به معنای رحمت و از جانب ملائیک به معنای طلب آمرزش است و این دو معنا در عنایت و توجه به حال فرد مورد رحمت قرار گرفته و فردی که برای او طلب آمرزش شده است، با هم اشتراک دارند و منظور در این آیه، همان قدر مشترک است.<sup>۲</sup>

نکته‌ی چهارم: خدای متعال به ما امر فرموده که بر پیامبر برگزیده اش ﷺ صلوات بفرستیم و این که بگوییم: صلوات بر او باد و یا این که اگر کسی بگوید: بر او صلوات می فرستم، کفایت می کند؛ پس چرا هنگام صلوات فرستادن بر او می گوییم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»؟

جواب این است: چون خدا به ما امر کرده که بر او صلوات بفرستیم و ما نمی توانیم مقدار واجب آن را به جای آوریم، آن را به خدا واگذار می کنیم و می گوییم: پروردگارا! خود تو بر او صلوات بفرست، زیرا تو به آنچه که سزاوار اوست، داناتری و ما از ادای حق او عاجز هستیم و از شناخت ثنایی که سزاوار او باشد، ناتوان هستیم و ما این امر را به تو حواله می دهیم. این، سرّی لطیف و شایسته‌ی توجه است.

۱. یعنی این که از یک لفظ هم معنای مجازی و هم معنای حقیقی آن با هم اراده شود، مانند لمس در قرآن که در مذهب امام شافعی رحمه الله هردو معنای حقیقی و مجازی از آن اراده می شود - مترجم.

۲. فخر رازی: ۷۹۶/۶.

نکته‌ی پنجم: یکی از علما می‌گوید: معنای قول «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» این است که ای خدا! او را در دنیا با رفعت بیشتر دادن به ذکر و نام او و اظهار دعوتش و ابقای شریعتش و در آخرت با شفیع ساختن او برای امتش و چند برابر ساختن اجر و ثواب او و اعطای مقام محمود به وی، بزرگ بدار.

### فضایل صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ

۱. از ابوطالحه رضی الله عنه روایت شده که پیامبر ﷺ روزی با چهره‌ای شادان آمدند و ما گفتیم: چه شده که مزدگانی شادی از صورت شما نمایان است؟ فرمودند: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگار تو می‌فرماید: آیا این تو را راضی و خشنود می‌کند که اگر هرکس بر تو یک صلوات بفرستد، من قطعاً ده بار بر او درود می‌فرستم و هرکس بر تو سلام بفرستد، من یقیناً ده بار بر او سلام می‌فرستم؟»<sup>۱</sup>

۲. پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً»: «اولی‌ترین مردم به (قرب و شفاعت) من در روز قیامت، کسی است که بیشترین صلوات را بر من بفرستد»<sup>۲</sup>.

۳. پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «الْبَخِيلُ الَّذِي مَن ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»: «بخیل حقیقی کسی است که وقتی که اسم من نزد او برده شود، وی بر من صلوات نفرستد»<sup>۳</sup>.  
پروردگارا! صلوات و رحمت و برکات خود را بهره‌ی سید المرسلین و پیشوای متقیان، آقا و سرور ما محمد و آل و اصحاب او قرار بده، به درستی که تو دعا را می‌شنوی و اجابت می‌نمایی.<sup>۴</sup>

### احکام شرعی

#### حکم اول: صیغه‌ی صلوات و سلام فرستادن بر پیامبر ﷺ چگونه است؟

در مورد صیغه‌ی صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ، احادیث و روایات زیادی از سنت مطهر نبوی وارد شده و در آن، چند صورت مختلف از کیفیت صلوات فرستادن مؤمنان بر ایشان

۱. به روایت نسائی و احمد و ابن ابی شیبہ و سیوطی نیز آن را صحیح دانسته است و نیز نک: الفیض: ۱۰۴/۱.

۲. به روایت ترمذی و می‌گوید: حسن غریب است.

۳. به روایت ترمذی و نسائی و ابن حبان و نک: جمع الفوائد: ۶۷۹/۲.

۴. نک: الشفاء، قاضی عیاض.



ذکر شده است و اختلاف این کیفیت‌ها بیانگر آن است که غرض، تعیین یک کیفیت خاص برای صلوات نیست، بلکه این‌ها فقط گونه‌های متفاوتی از تعظیم و ثنای ایشان است و ما به ذکر بعضی از این کیفیات صحیح بسنده می‌کنیم، زیرا بیان همه‌ی آن‌ها بسیار طولانی می‌شود. این کیفیات عبارتند از:

۱. از کعب بن عجره رضی الله عنه روایت شده که گفت: مردی گفت: ای پیامبر خدا! ما سلام کردن بر شما را آموخته‌ایم، اما صلوات فرستادن بر شما چگونه است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: بگوئید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»<sup>۱</sup>: «پروردگارا! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، آن چنان که بر ابراهیم صلوات فرستادی، به درستی که تو ستوده و سزاوار ستایش هستی. پروردگارا! بر محمد و آل محمد برکت نازل فرما، آن چنان که بر ابراهیم برکت نازل کردی، به درستی که تو ستوده و سزاوار ستایشی».

۲. امامان مالک و احمد و بخاری و مسلم از ابو حمید ساعدی رضی الله عنه روایت کرده‌اند که اصحاب گفتند: ای پیامبر خدا! چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: بگوئید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»<sup>۲</sup>: «پروردگارا! بر محمد و همسران و فرزندان او صلوات بفرست، آن چنان که بر آل ابراهیم صلوات فرستادی و بر محمد و همسران و فرزندان او برکت نازل فرما، آن چنان که بر آل ابراهیم برکت نازل کردی، به درستی که تو ستوده و سزاوار ستایشی».

۳. جماعت محدثان از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: گفتیم: ای پیامبر خدا! سلام فرستادن بر شما را یاد گرفته‌ایم، اما صلوات فرستادن بر شما چگونه است؟ فرمودند: بگوئید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»<sup>۳</sup>: «پروردگارا! بر بنده و فرستاده‌ات محمد صلی الله علیه و آله صلوات بفرست، آن چنان که بر ابراهیم فرستادی

۱. به روایت بخاری و مسلم و نک: فتح الباری: ۱۱/۱۲۸.

۲. به روایت اصحاب صحاح سته، به جز ترمذی و نک: جمع الفوائد: ۲/۶۸۷.

۳. به روایت همه‌ی محدثان از ابوسعید خدری رضی الله عنه.

و بر محمد و آل محمد برکت نازل فرما، آن چنان که بر ابراهیم در دنیا و آخرت برکت نازل کردی، به درستی که تو ستوده و سزاوار ستایشی».

۴. مسلم و ترمذی و نسائی از ابومسعود بدری روایت کرده‌اند که گفت: در مجلس سعد بن عبادہ بودیم که پیامبر ﷺ نزد ما آمد و بشیر بن سعد به ایشان گفت: ای رسول خدا! خداوند به ما امر فرموده که بر شما صلوات بفرستیم، ما چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ پیامبر ﷺ (در جواب) سکوت کرد و سکوتش را آن قدر ادامه داد، به طوری که آرزو کردیم که ای کاش این سؤال را از او نمی‌کرد و سپس فرمودند: بگویند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، سَلام فرستادن را هم که خود می‌دانید».

در روایت دیگری آمده است: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»: «پروردگارا! بر محمد پیامبر درس ناخوانده‌ات و بر آل او صلوات بفرست».

البته روایات دیگری نیز وجود دارد که از نظر صحت پایین‌تر از این روایات بوده، در مواضع زیادی بیشتر یا کم‌تر از این روایات هستند. مادامی که منظور تعظیم پیامبر ﷺ است، از هر عبارتی که به یک طریق صحیح وارد شده است، می‌توان برای صلوات فرستادن استفاده کرد.

اما سلام کردن، صیغه‌ی معروفی دارد و عبارت است از این که مؤمن بگوید: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!». در تشهد فرد نمازگزار می‌گوید: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»: «ای پیامبر! سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد».

معنای سلام کردن: دعای سلامت از جمیع بلاها، آفات و ناخوشی‌هاست. ابن سائب معتقد است که معنای سلام، فرمان‌برداری و عدم مخالفت است؛ یعنی تسلیم اوامر او شوید -والله أعلم.

### حکم دوم: صلوات خدا و ملائک بر پیامبر ﷺ چه معنایی دارد؟

قبلاً ذکر شد که «صلاة» در لغت به معنای دعاست و به معنای «رحمت» و «تمجید و ثنا» هم می‌آید. در آیهی ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾<sup>۱</sup>: «آنان تمجید و رحمت و

احسان و مغفرت خدایشان شامل حالشان می‌گردد»، «صلاة» به معنای تمجید و ثنا آمده است.

بعضی از علما معتقدند که صلوات خدا بر پیامبر ﷺ به معنای تمجید و ثنای الهی بر پیامبر ﷺ است و بخاری و گروهی از علما به این رأی معتقد هستند و این رأی اظهر است؛ اما سایرین معتقدند که منظور از صلوات بر پیامبر ﷺ، رحمت و مغفرت خداوند است و حسن بصری و سعید بن جبیر به این رأی قایل هستند. قولی هم می‌گوید: منظور از صلاة، برکت و کرامت است.<sup>۱</sup>

اما صلوات ملایک به معنای دعا برای پیامبر ﷺ و طلب مغفرت برای امت ایشان است، پس در هر حال، صلوات خدای متعال با صلوات ملایک تفاوت دارد.

و از آن‌جا که لفظ به صورت جمع و مضاف به واو جمع آمده: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، با وجودی که صلوات خدا با صلوات ملایک تفاوت دارد، مفسرین در تأویل این آیه بر چند قول با هم اختلاف پیدا کرده‌اند:

۱. بعضی معتقدند که در آیه حذف وجود دارد و سیاق آیه بر این حذف دلالت می‌کند و تقدیر آن چنین می‌باشد: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، پس واو جمع فقط به ملایک برمی‌گردد و قرائت مرفوع آن (ملائکته) هم مؤید این قول است و لفظ میان خدای متعال و ملایک مشترک نیست.

۲. بعضی معتقدند که از باب جمع بین حقیقت و مجاز است (یعنی لفظ هم‌زمان در معنای حقیقی و مجازی با هم استعمال شده است). این رأی اختیار شده‌ی امام فخر رازی<sup>۲</sup> و مذهب امام شافعی است، زیرا امام شافعی استعمال لفظ مشترک در دو معنای آن با هم را و جمع بین حقیقت و مجاز را جایز می‌داند و بنابراین، لفظ ﴿يُصَلُّونَ﴾ با هر دو معنا به خدا و ملایک با هم برمی‌گردد و معنای آیه چنین می‌شود: خدای متعال بر پیامبر خویش رحمت می‌فرستد و ملایکه برای او دعا می‌کنند.

۳. عده‌ای هم معتقدند که از باب عموم مجاز است نه از باب جمع بین حقیقت و مجاز و یک معنای مجازی عام را تقدیر می‌گیرند تا افراد و معانی کثیری را که این لفظ شامل آن

۱. نک: زادالمسیر فی علم التفسیر، ابن جوزی: ۳۹۸/۶.

۲. نک: فخر رازی: ۷۸۷/۶.

می شود، منتظم سازد. این معنای عام، مثلاً، عنایت به شأن پیامبر ﷺ است و بنابراین اعتبار، اعتنای خدا به یک صورت و اعتنای ملایک به صورت دیگری وقوع پیدا می کند. ابوالسعود ابوحیان، زمخشری و عده ای دیگر از مفسرین مشهور، این رأی را برگزیده اند.

ابوالسعود می گوید: در مورد قول الهی ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ گفته شده است: صلوات خدا به معنای رحمت و صلوات ملایک به معنای طلب مغفرت است و ابن عباس می گوید: منظور این است که خداوند بر او رحمت می فرستد و ملایک برای او دعا می کنند، پس باید که منظور از ﴿يُصَلُّونَ﴾ یک معنای مجازی عام باشد که هرکدام از معانی مذکور، فردی حقیقی برای آن باشد؛ یعنی به آنچه که خیر و صلاح امر وی در آن است، عنایت و توجه می کنند و به اظهار شرف و تعظیم شأن وی اهتمام می ورزند و آن از جانب خدا با رحمت و از جانب ملایک با دعا و طلب آمرزش است.<sup>۱</sup>

ابوحیان می گوید: صلوات خدا غیر از صلوات ملایک است، پس چگونه با هم [در یک صیغه] مشترک شده اند؟ جواب این است: آن ها در یک قدر مشترک با هم اشتراک دارند و آن قدر مشترک، اراده ی وصول خیر به آن حضرت است، زیرا خدای متعال می خواهد که با رحمت فرستادن بر آن حضرت، به ایشان خیر رساند و ملایک نیز با طلب آمرزش همین منظور را دارند.<sup>۲</sup>

### حکم سوم: صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ مستحب است یا فرض؟

خداوند سبحان امر فرموده که بر پیامبر کریم او صلوات فرستاده شود و این امر برای وجوب است، پس صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ واجب می باشد و علماً تقریباً بر وجوب صلوات و سلام فرستادن بر پیامبر ﷺ برای یک بار در طول عمر اجماع دارند و حتی قرطبی اجماع بر آن را نقل کرده است و این در عمل به مقتضای وجوب از فعل امر ﴿صَلُّوا﴾ می باشد و صلوات و سلام در این ویژگی، مانند تلفظ به کلمه ی توحید می باشد، از این لحاظ که اسلام انسان جز با تلفظ به آن صحیح نیست.

۱. تفسیر ابوالسعود: ۷۹۹/۶ بر حاشیه ی فخر رازی.  
۲. البحر المحیط: ۲۳۷/۷ در تفسیر قول الهی ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ از سوره ی احزاب.

علماء، با وجود آن‌که بر این موضوع متفق هستند که یک بار صلوات دادن در تمام عمر واجب است، اختلاف دارند که: آیا صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ در هر مجلس و به هنگام ذکر نام شریف ایشان واجب است یا مستحب؟

۱. بعضی می‌گویند: هرگاه نام پیامبر ﷺ ذکر شد، صلوات واجب می‌باشد.
۲. عده‌ای می‌گویند: در یک مجلس یک بار واجب است، اگرچه در آن مجلس نام ایشان چندین بار تکرار شود.

۳. عده‌ای هم می‌گویند: واجب است که به مقدار فراوان و بدون قید تعداد یا مجلس بر ایشان صلوات فرستاده شود و یک بار در طول عمر کفایت نمی‌کند.

کسانی که قایلند که صلوات در مجلس یا هرگاه اسم پیامبر ﷺ آورده شد، واجب است، به این استدلال کرده‌اند که خدای متعال به آن امر کرده و امر مفید تکرار است و دلیل دیگر هم، تهدید شدیدی است که در مورد کسی وارد شده که بر پیامبر ﷺ صلوات نمی‌فرستد، مانند «الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»: «بخیل واقعی کسی است که وقتی که اسم من نزد او برده شود، بر من صلوات نفرستد»<sup>۱</sup> و نیز این حدیث که می‌فرماید: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ يَقُومُونَ مِنْهُ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَلَا يُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّهِ إِلَّا كَانَ تَرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: «هر آن گروه از مردم که در یک مجلس بنشینند و در حالی از آن مجلس برخیزند که ذکر خدا نگفته و بر پیامبر او صلوات نفرستاده باشند، در روز قیامت قطعاً به دلیل آن مجلس و عملکردشان دچار حسرت و پشیمانی بزرگی می‌شوند»<sup>۲</sup>. هم‌چنین جبرئیل علیه السلام به پیامبر ﷺ فرمودند: هرکس نام تو نزد وی برده شد و بر تو صلوات نفرستاد، [از رحمت خدا] به دور باد! و من هم (پیامبر ﷺ) گفتم: «آمین!»<sup>۳</sup> این روایات به نظر آن‌ها بر وجوب دلالت دارد.

اما جمهور علماء معتقدند که صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ به مانند ذکر و تسبیح و تحمید، قربت و عبادت است و در طول عمر فقط یک بار واجب می‌باشد، اما فرستادن آن در هر وقت و زمان، مستحب و سنت است و زیاد صلوات فرستادن کاری شایسته و لازم می‌باشد،

۱. به روایت ترمذی. ۲. نک: الجامع الصغير، مناوی.

۳. به روایت طبرانی در المعجم الكبير از کعب بن عجره. راویان حدیث همه ثقة هستند و نیز نک: مجمع الزوائد: ۱۶۶/۱۰.

زیرا به صورت صحیح از پیامبر ﷺ روایت شده که فرموده‌اند: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»؛ «هرکس یک بار بر من صلوات بفرستد، خداوند در ازای آن ده بار بر او صلوات می‌فرستد»<sup>۱</sup> و هم‌چنین سایر احادیث فراوان و مشهور دیگری که در مورد فضل صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ وارد شده است، پس صلوات فرستادن امری مطلوب است اما نه به عنوان «وجوب»، بلکه به عنوان «ندب و مستحب بودن».

علامه ابوالسعود می‌گوید: چیزی که احتیاط و شناخت شأن والای پیامبر ﷺ مقتضی و مستلزم آن می‌باشد این است که هرگاه نام رفیع ایشان ذکر شد، فرد بر ایشان صلوات بفرستد.<sup>۲</sup> رأی جمهور صحیح‌تر و راجح‌تر است - والله تعالی أعلم.

### حکم چهارم: آیا صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ در نماز واجب است؟

فقها در مورد حکم صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ در نماز بر دو رأی با هم اختلاف دارند:  
۱. مذهب شافعی و احمد: صلوات فرستادن در نماز واجب است و نماز بدون آن صحیح نیست.

۲. مذهب مالک و ابوحنیفه: سنت مؤکد است و نماز بدون آن صحیح می‌باشد، اما ترک آن کاری مکروه است و اسائه‌ی ادب می‌باشد.

### دلایل شافعی‌ها و حنبلی‌ها

شافعی‌ها و حنبلی‌ها در مورد وجوب صلوات بر پیامبر ﷺ در نماز به دلایل زیر استدلال کرده‌اند که به اختصار عبارتند از:

۱. امرِ وارده در قول الهی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾، و امر، مقتضی وجوب است و در غیر تشهد این وجوب وجود ندارد، پس صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ در نماز واجب است.

۲. حدیث کعب بن عجره: گفتیم: ای پیامبر خدا! ما سلام کردن بر شما را آموخته‌ایم، اما چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمودند: بگوئید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ...» - که گذشت.

۲. تفسیر ابوالسعود: ۸۰۰/۶.

۱. به روایت احمد و ابن حبان و حاکم.

ابن کثیر می‌گوید: امام شافعی معتقد است که بر نمازگزار واجب می‌باشد که در تشهد آخر بر پیامبر ﷺ صلوات بفرستد و اگر آن را ترک کند، نماز وی صحیح نیست. این ظاهر آیه است و با همان حدیث مذکور هم از جانب گروهی از صحابه تفسیر شده است و مذهب امام احمد هم هست و ابن مسعود و جابر بن عبدالله نیز به آن معتقد هستند.<sup>۱</sup>

### دلایل مالکی‌ها و حنفی‌ها

مالکی‌ها و حنفی‌ها در مورد مذهب خود به چند دلیل استدلال کرده‌اند که به اختصار عبارتند از:

۱. قول الهی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾. آن‌ها می‌گویند: این آیه متضمن امر به صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ است و ظاهر آن مقتضی وجوب می‌باشد، پس هرگاه انسان آن را یک بار در نماز یا غیر نماز انجام داد، فرض را انجام داده است و مانند کلمه‌ی توحید و تصدیق پیامبر ﷺ است که اگر انسان یک بار در عمر خود آن را انجام دهد، فرض آن را انجام داده است و امر مقتضی وجوب است نه تکرار.

۲. هنگامی که پیامبر ﷺ تشهد را به ابن مسعود یاد داد، فرمودند: «إِذَا فَعَلْتَ هَذَا أَوْ قُلْتَ هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، ثُمَّ اخْتَرْ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ مَا شِئْتَ»: «اگر این را انجام دادی یا این را گفتی، نمازت کامل شده است، پس اگر خواستی برخیزی، برخیز و سپس، از پاک‌ترین کلام‌ها هر چه را که خواستی، برگزین و بگو»<sup>۲</sup> و او را به صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ امر نکردند.

۳. در حدیث معاویه‌ی سلمی آمده است که پیامبر ﷺ فرمودند: «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»: «شایسته نیست که در نماز اسلام چیزی از کلام مردم وجود داشته باشد، زیرا نماز، فقط تسبیح (سبحان الله گفتن) و تهلیل (لا اله الا الله گفتن) و قرائت قرآن است» و صلوات بر پیامبر ﷺ را ذکر نکرده است.

۴. از بسیاری از اصحاب روایت شده که در نماز به تشهد کفایت می‌کردند و فقط می‌گفتند: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» و صلوات ابراهیمی را واجب نمی‌دانستند.

۱. تفسیر ابن کثیر، جزء سوم با اختصار و نک: تفسیر ابن جوزی و الفقه على المذاهب الأربعة.

۲. به روایت احمد، ابوداود و ترمذی. ترمذی آن را صحیح دانسته است و نک: تفسیر ابن جوزی.

ابوبکر رازی<sup>۱</sup> می‌گوید: شافعی اظهار داشته که صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ در نماز واجب است. قبل از شافعی کسی از علما - تا جایی که ما می‌دانیم - به این قول قایل نشده است و این رأی برخلاف آثار وارد شده از پیامبر ﷺ است که در آن ذکرى از [وجوب] صلوات در نماز نیامده است.<sup>۲</sup> جصاص سپس، بعضی از ادله را در تفسیر احکام القرآن خود می‌آورد - که ما بعضی را ذکر کردیم - و سپس می‌گوید: در شرح مختصر طحاوی به بحث کافی درباره‌ی این مسأله پرداخته‌ایم.

### حکم پنجم: آیا صلوات فرستادن بر غیر پیامبران ﷺ جایز است؟

بعضی از علما معتقدند که صلوات فرستادن بر غیر انبیا جایز است، زیرا صلوات به معنای دعاست و دعا کردن برای انبیا و غیر آنها جایز است و به این حدیث پیامبر ﷺ استدلال کرده‌اند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»: «خدا! بر آل ابی اوفی رحم فرما». بیشتر علما معتقدند که صلوات، یک شعار بوده، خاص انبیاست، پس برای دیگران جایز نیست و صحیح نمی‌باشد که مثلاً گفته شود: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ» یا «عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ»؛ بلکه بر آنها رحمت فرستاده می‌شود و جایز است که در مورد صحابه و تابعین گفته شود که خدا از آنها راضی و خشنود باد، اما جایز نیست که بر آنها صلوات فرستاده شود، زیرا صلوات شعار انبیا و پیامبران است.

علامه ابوالسعود می‌گوید: صلوات فرستادن بر غیر انبیا به صورت تبعی جایز است، اما به صورت مستقل کراهت دارد، زیرا در عرف، شعار ذکر انبیاست، چنان که به همین دلیل جایز هم نیست که گفته شود: «مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ»، حال آن که عزیز و جلیل است.<sup>۳</sup> منظور از صلوات تبعی این است که مثلاً گفته شود: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاتَّبَاعِهِ الْمُؤْمِنِينَ»، پس صحیح نیست که گفته شود: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ»، یا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ»، یا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ». اما اگر شخص بر پیامبر ﷺ صلوات فرستاد، برایش جایز است که به صورت تبعی و در دنبال نام ایشان هرکس از بندگان صالح خدا را که می‌خواهد اضافه نماید - والله أعلم.

۲. احکام القرآن، جصاص: ۳/۳۷۰.

۱. مشهور به جصاص از فقهای حنفی.

۳. تفسیر ابوالسعود: ۸۰۰/۶.



## ارشادات آیات کریمه

۱. منصب نبوت، منصب بزرگی است و جایگاه رسول اکرم ﷺ نزد خداوند، جایگاه والایی است.
۲. ثنای خدای متعال و ملایکه بر پیامبر ﷺ، از نشانه‌های رفعت رسالت است.
۳. احترام به پیامبر ﷺ و تعظیم و بزرگداشت مقام وی، بر مؤمنان واجب است، زیرا تعظیم امر خدای عزوجل و اطاعت از او می‌باشد.
۴. لازم است که صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ با صیغه‌ی شرعی «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ...» باشد.
۵. در امثال امر الهی، مستحب است که هرگاه نام پیامبر ﷺ ذکر شد، فرد مسلمان بر ایشان صلوات بفرستد.
۶. آزار رساندن به پیامبر ﷺ آزار دادن خدای متعال است و سبب خشم و غضب خدا می‌شود.
۷. آزار دادن مؤمنان و متهم ساختنشان به چیزی که در آن‌ها نیست، از گناهان کبیره‌ای است که لازم می‌باشد فرد از آن‌ها دوری کند.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

خدای متعال پیامبر خویش را مورد تمجید و ثنا و ستایش نیکو قرار داده و جایگاه او را رفیع‌تر از سایر انبیا و پیامبران مقرر فرموده و او را در جایگاهی نشانده که در شأن منزلت والا و رتبه‌ی عالی اوست و به مؤمنان فرمان داده که ادب را در برخورد با پیامبر ﷺ رعایت کرده، مقام و امر او را تعظیم و شأن وی را تمجید نمایند و خود با ملایکه بر او رحمت و صلوات فرستاده است. همه‌ی این‌ها به آن خاطر است تا جایگاه این پیامبر بزرگوار را به مردم فهمانده، تا او را مورد تجلیل و احترام قرار دهند و مطیع اوامر او باشند، چه پیامبر ﷺ سبب سعادت و رستگاری آن‌ها در دنیا و آخرت بوده است: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تَعَزَّوْهُ وَ تَوْقَرُوهُ وَ تَسْبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾<sup>۱</sup>: «تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و خدا را یاری کنید و او را بزرگ دارید و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش بپردازید».

خدای متعال به مؤمنان فرمان داده که بر پیامبر بزرگوار او صلوات بفرستند و این را بر آن‌ها فرض لازمی مقرر کرده که ایمان، بدون آن کامل نمی‌شود و آزار دادن ایشان با قول یا عمل را حرام کرده و از هر آن‌چه که مقام شریف ایشان را مورد اسائه و عدوان قرار می‌دهد، نهی کرده و آن را به منزله‌ی آزار دادن خداوند قرار داده است، زیرا تکذیب پیامبر ﷺ تکذیب خدای متعال، و مورد استهزا قرار دادن دعوت ایشان، مورد استهزا قرار دادن خدای متعال است، زیرا ایشان فرستاده‌ی پروردگار عالمیان هستند، پس واجب است که در هر امری از ایشان فرمان‌برداری و قول ایشان محترم واقع شود، چه وی مبلغ از جانب خداست و خدای متعال می‌فرماید: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾<sup>۱</sup>: «هرکس از پیامبر اطاعت کند، قطعاً از خدا اطاعت کرده است».

خدای متعال حکم به لعنت و غضب بر کسانی داده که پیامبر ﷺ را مورد اذیت قرار می‌دهند، زیرا این کار، کفران نعمت و انکار فضلی است که پیامبر ﷺ برای امت خویش به ارمغان آورد و چگونه شایسته‌ی مؤمن است که پیامبر ﷺ را مورد آزار قرار دهد، حال آن‌که ایشان سبب نجات ما از گمراهی و بیرون آوردن ما از تاریکی‌ها به سوی نور می‌باشند و ایشان دروازه‌ی رحمت الهی و مظهر فضل و احسان و سخاوت هستند؟! خدای متعال می‌فرماید: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾<sup>۲</sup>: «بی‌گمان پیامبری از خود شما به سویان آمده است، هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می‌آید، به شما عشق می‌ورزد و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان دارای محبت و بسیار مهربان است». صلی الله علیه و علی آله و أصحابه الطَّيِّبِین الطَّاهِرِین.

و شاعر درست می‌گوید:

إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ      عَلَيْهِ، فَمَا مِقْدَارُ مَا تَمْدَحُ الْوَرَى!

«وقتی که خداوند، پیامبر ﷺ را چنان که شایسته و حق ایشان است ستوده، دیگر مدح و ستایش غیر او چه قدر و قیمتی دارد؟!».

## گفتار هفدهم

### حجاب زن مسلمان

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾<sup>۱</sup>.

«ای پیامبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که ردهای خود را جمع و جور بر خویش فروافکنند، زیرا این کار سبب آن می شود که (از زنان بی بندوبار و آلوده) باز شناخته شوند و در نتیجه مورد اذیت و آزار قرار نگیرند و خداوند، آمرزنده و مهربان است».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿أَزْوَاجِكَ﴾: منظور از کلمه ی ازواج، امهات المؤمنین - رضی الله عنهن - هستند. لفظ «زوج» در لغت بر مذکر و مؤنث اطلاق می شود. خدای متعال می فرماید: ﴿أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾<sup>۲</sup>: «تو و همسرت در بهشت سکونت کنید» و ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾<sup>۳</sup>: «و از وجود او (آدم) همسرش را آفرید تا وی در کنارش بیاساید».

اطلاق لفظ «زوجة» هم صحیح است، اما بر خلاف لغت افصح است. اما اصمعی لفظ «زوجة» با «هاء» را ناپسند دانسته و می گوید: زن هم «زوج» است نه چیز دیگر (زوجه)<sup>۴</sup> و

۱. الأحزاب؛ ۵۹.

۲. البقرة؛ ۳۵.

۳. الأعراف؛ ۱۸۹.

۴. لسان العرب و القاموس المحيط.

چنین استدلال کرده که در قرآن فقط بدون هاء وارد شده است: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾<sup>۱</sup>؛ اما صحیح این است که خلاف افصح می باشد و خطا نیست.

فرزدق می گوید:

وَإِنَّ الَّذِي يَسْعَى يُحَرِّشُ زَوْجَتِي، كَسَاعٍ إِلَى أَسَدِ الشَّرِّ يَسْتَبِيلُهَا<sup>۲</sup>

«آن کس که می رود و می کوشد که زن مرا تحریک کند، همانند شخصی است که به دنبال شیران بیابان "شری" (در فرات) برود و ادرارشان را در دستان خود بریزد (یعنی خود را در معرض هلاکت قرار می دهد)».

عمار بن یاسر در مورد حضرت عایشه -رضی الله عنها- می گوید: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِهَا لِيَعْلَمَ أَتَطِيعُونَهُ أَوْ تُطِيعُونَهَا»: «به خدا سوگند می دانم که عایشه همسر پیامبر شما در دنیا و آخرت است، لکن خداوند شما را با عایشه مورد آزمایش قرار داده تا بداند که آیا از خدا اطاعت می کنید یا از عایشه».

﴿يُدْنِينَ﴾: یعنی فرو افکنند. «إدناء» در اصل به معنای نزدیک ساختن است. وقتی که پوشش صورت زن کنار می رود، به وی گفته می شود: «أَذْنِي تَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ»: «روسری خود را بر روی صورتت بکش». در آیهی کریمه منظور این است: صورت و بدن خود را بپوشانند تا از کنیزان و خدمتکاران<sup>۳</sup> باز شناخته شود و چون متضمن معنای «إرخاء» و «سَدْل» (فرو افکندن) است با حرف «علی» متعدی شده است: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ﴾.

﴿جَلَابِيبِهِنَّ﴾: جمع «جلباب» است و جلباب لباسی است که همه ی بدن را می پوشاند. شهاب می گوید: پوشش و آزاری است که فرد خود را با آن می پوشاند و گفته شده است: ملحفه (لباس رو) است و نیز، هر آنچه که همه ی بدن را می پوشاند.

در لسان العرب آمده است: جلباب لباسی وسیع تر از روسری و کوچک تر از رداء است که زن با آن سر و سینه اش را می پوشاند و هم چنین گفته شده که: ملحفه است. زنی از هذیل در رثای کشته ی خود می گوید:

تَمْشِي النُّسُورُ إِلَيْهِ وَ هِيَ لَاهِيَةٌ مَشْيِ الْعَذَارَى عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ

۲. تاج العروس، زبیدی، لسان العرب، ابن منظور.

۱. الأحزاب؛ ۳۷.

۳. المصحف المیسر و تفسیر جلالین و حاشیه ی جمل.

«بازها، آزمندانه و بی توجه، همانند دخترکانی که جلباب بر تن دارند، پیش جنازه‌ی او می‌روند».

قولی هم می‌گوید: جلباب زن، همان چادر اوست که همه‌ی بدنش را فرا می‌گیرد و مفرد آن جلباب و جمع آن، جلابیب است. در شعر آمده است: **مُجَلَّبٌ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ جِلْبَابًا**. در تفسیر جلالین آمده است: جلابیب جمع جلباب است و منظور از آن چادری می‌باشد که زن با آن خود را می‌پوشاند.

ابن عباس می‌گوید: زنان مؤمن امر شدند که با جلباب سر و صورت خود را بپوشانند، چنان که فقط یک چشم آن‌ها بیرون باشد تا دانسته شود که آن‌ها آزاده هستند.<sup>۱</sup>

خلاصه این که جلباب آن است که تمام بدن زن را می‌پوشاند و شبیه همین چادر مرسوم در زمان ما می‌باشد. پوشش و سلامت را از خدای متعال خواستاریم.

﴿أَدْنَى﴾: افعال التفضیل به معنای «أقرب» (نزدیک‌تر) و مأخوذ از «دنو» به معنای قرب و نزدیکی است. گفته می‌شود: «أَدْنَانِي مِنْهُ» یعنی مرا به او نزدیک کرد و قول الهی ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾<sup>۲</sup>، یعنی میوه‌های آن در دسترس است. کلمه‌ی «أدنی» به معنای «أقل» (کم‌ترین) نیز می‌آید. هردو معنا در این شعر جمع شده است:

لَوْلَا الْعُقُولُ لَكَانَ أَدْنَى ضَيْغَمٍ      أَدْنَى إِلَى شَرَفٍ مِنَ الْإِنْسَانِ

«اگر عقل وجود نمی‌داشت، کوچک‌ترین و کم‌ترین جاندار، از انسان به شرافت نزدیک‌تر بود».

﴿عَفُورًا﴾: یعنی گناهان را می‌پوشاند و محو می‌سازد و هرکس از تقصیرات خود توبه کند، او را مورد آمرزش قرار می‌دهد: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾<sup>۳</sup>: «هرکس توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و سپس راه هدایت پیش گیرد، من او را می‌آمرزم».

﴿رَحِيمًا﴾: یعنی بر بندگان خود رحم کرده، مهربانی می‌ورزد و از جمله رحمت‌های خدا این است که بندگان را به چیزی که طاقت و توان انجام و تحمل آن را ندارند، مکلف نساخته است.

## معنای اجمالی

خدای متعال به پیامبر کریم خویش امر فرموده که به همه‌ی امت اسلامی اعلام دارد که با تمسک به آداب اسلام، بر اساس راهنمایی‌های فاضل و نظم حکیمانه‌ی آن رفتار و عمل کنند، چیزی که صلاح فرد و سعادت جامعه در آن است و مخصوصاً در یک امر مهم اجتماعی و متعلق به خانواده‌ی مسلمان که همان حجاب شرعی است که خدای متعال بر زن مسلمان فرض کرده تا کرامت وی مصون داشته شده، عفاف و پاکدامنی وی محفوظ بماند و او را از نگاه‌های آلوده و کلمات آزار دهنده و نیشدار و قلب‌های بیمار و نیت‌های ناپاک افراد فرومایه و پست - که مردان گنه‌پیشه در درون خود برای زنان غیر نجیب نگاه می‌دارند - حمایت کند. خدای متعال چنین می‌فرماید:

ای پیامبر! اوامر الهی را به بندگان مؤمن او برسان و ابتدا از خودت آغاز کن و به همسران پاک خود که مادران مؤمنان هستند و دختران کریمه و بافضیلت خویش فرمان ده که جلباب شرعی را بپوشند و از نگاه مردان نامحرم، خود را در حجاب گیرند تا الگویی برای سایر زنان در عفت، پوشش و نجابت باشند و هیچ گنه‌پیشه‌ای در آن‌ها طمع نکند و هیچ انسان فاجری به کرامت آن‌ها دست‌اندازی نکند و به سایر زنان مؤمن فرمان بده که جلباب بلند را بپوشند که محاسن و زینت آن‌ها را بپوشاند و زبان‌های بد را از آن‌ها دفع کند. هم‌چنین به آن‌ها فرمان بده که صورت‌ها و بدن‌های خویش را با جلباب‌های خویش بپوشانند تا از کنیزان و خدمتکاران و آوازه‌خوانان باز شناخته شوند و هدف افراد مغرض واقع نشوند و از شبیه شدن به زنان فاجر به دور باشند و کسی با بدی متعرض به آن‌ها نشود؛ چراکه این امر نزدیک‌تر و کمک‌کننده‌تر است به آن‌که آن‌ها معروف به عفت و پاکدامنی شوند و کسانی که قلب مریضی دارند در آن‌ها طمع نکنند و خدا آمرزنده است و هرکس را که اوامر او را اطاعت کند، مورد آمرزش قرار می‌دهد و با بندگان خویش مهربان است و فقط چیزی را تشریع می‌کند که در آن خیر و سعادت آن‌ها در دنیا و آخرت وجود دارد.

## سبب نزول این آیات

مفسران در مورد سبب نزول این آیه روایت کرده‌اند که در آن زمان، زنان آزاد و کنیزان، شبانه برای قضای حاجت به جاهای پست و کنار تپه‌ها و نخلستان‌ها می‌رفتند و زنان آزاد و کنیزان از هم باز شناخته نمی‌شدند و در مدینه هم افراد فاسقی بودند که هم‌چنان بر عادات خود در جاهلیت بوده، متعرض کنیزان می‌شدند و چه‌بسا که متعرض زنان آزاد نیز می‌شدند و اگر به آن‌ها گفته می‌شد، جواب می‌دادند: ما فکر می‌کردیم که کنیز هستند، پس زنان آزاد امر شدند که لباس آن‌ها با لباس کنیزان تفاوت داشته باشد و خود را بپوشانند تا حشمت و هیبت یابند و افراد گنه‌پیشه در آن‌ها طمع نکنند، پس خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ...﴾<sup>۱</sup>

ابن جوزی می‌گوید: سبب نزول آیه این است که افراد فاسق هنگامی که زنان شبانه خارج می‌شدند، آن‌ها را آزار می‌دادند و اگر زنی را می‌دیدند که مقنعه پوشیده است، او را رها می‌کردند و می‌گفتند: این زن، آزاد است و اگر مقنعه بر سر نداشت، می‌گفتند: کنیز است و او را اذیت می‌کردند، پس این آیه نازل شد. سدی این را گفته است.<sup>۲</sup>

## وجوه اعرابی

۱. آیهی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾. «أَيُّ» منادا و «هاء» برای تنبیه است و «النَّبِيَّ» صفت «أَيُّ» می‌باشد. ابن مالک می‌گوید: «وَأَيُّهَا مَصْحُوبٌ أَلَّ بَعْدَ صِفَةٍ»: «کلمه‌ای که بعد از حرف ندا می‌آید و "أَلَّ" تعریف دارد، باید پیش از آن "أَيُّها" بیاید، در این صورت کلمه‌ی معرف به "أَلَّ"، صفت برای "أَيُّ" می‌باشد».<sup>۳</sup>
۲. آیهی ﴿قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ﴾: ﴿قُلْ﴾ امر است و ﴿يُذْنِبْنَ﴾ مضارع است و به دلیل اتصال به نون جمع مؤنث، مبنی بر سکون می‌باشد و جمله‌ی ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ﴾ مقول قول و یا در محل جزم و جواب طلب است.

۱. نک: آیات الأحکام، سائیس - التفسیر الکبیر، فخر رازی.

۲. به نقل سیوطی در الدر المنثور از روایت ابن ابی حاتم از سدی و نک: زاد المسیر: ۴۲۲/۶.

۳. نک: شرح ابن عقیل بر الفیہی ابن مالک.

۳. قول الهی ﴿ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَ﴾ یعنی «بأن یعرفن» و مجرور به حرف جر محذوف است و اسم اشاره (ذلك) مبتدا می باشد و مابعد آن خبر است و تقدیر آن چنین است: «ذَلِكَ أَقْرَبُ بِمَعْرِفَتِهِنَّ أَنَّهُنَّ حَرَائِرٌ» - والله أعلم.

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: خدای متعال در امر به حجاب شرعی، ابتدا از همسران و دختران پیامبر ﷺ شروع کرده است و این برای اشاره به این نکته است که آن‌ها قدوه و الگوی سایر زنان هستند، پس تمسک به آن آداب شرعی بر آن‌ها واجب است تا سایر زنان نیز به آن‌ها اقتدا نمایند و بدیهی است که دعوت وقتی ثمربخش است که دعوتگر ابتدا از خود و خانواده‌اش شروع کند و چه کسی مستحق‌تر از خانواده‌ی پیامبر ﷺ به تمسک به آداب و فضایل است؟ و همین، راز مقدم شدن آن‌ها در خطاب وارد در قول الهی ﴿قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾ است.

نکته‌ی دوم: امر به حجاب بعد از فرمان شریعت به ستر عورت و استقرار یافتن آن وارد شد، پس به ناچار باید پوشش امر شده در این جا چیزی اضافه بر آن چه باشد که در ستر عورت واجب است، به همین دلیل مفسرین اتفاق نظر دارند - با وجود الفاظ مختلفی که دارند - که منظور از جلباب، ردایی است که زن بر روی لباس‌هایش بر سر می‌کشد و با آن همه‌ی بدن خود را می‌پوشاند و در زمان ما چادر نامیده می‌شود و آن چنان که بعضی گمان کرده‌اند، منظور از آن ستر عورت نیست.<sup>۱</sup>

نکته‌ی سوم: تفصیل و توضیح وارده در قول «أَزْوَاجِكَ، بَنَاتِكَ، نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ» به صورت صریح قول کسانی را که اظهار می‌دارند حجاب فقط بر همسران پیامبر ﷺ واجب شده است، ردّ می‌کند، زیرا قول الهی ﴿وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ به صورت قاطع دلالت دارد بر آن که همه‌ی زنان مؤمن مکلف به حجاب هستند و همه داخل در این خطاب عام و شامل می‌باشند، پس آنان چگونه اظهار می‌دارند که حجاب بر زن مسلمان فرض نشده است؟!۱

نکته‌ی چهارم: از امر زنان آزاد به رعایت پوشش و حجاب برای باز شناخته شدن از کنیزان، ممکن است که چنین تصور شود که شارع به کنیزان وقتی نهاده و به آزاری که به

۱. نک: البحر المحیط، زاد المسیر و حاشیه‌ی جمل بر جلالین.



آنها می‌رسد و تعرض افراد فاسق به آنها توجه نکرده است، این موضوع چگونه با حرص و تمایل شدید اسلام به پاکی جامعه همخوانی دارد؟

جواب این است که کنیزان با توجه به طبیعت کار آنها، برای رفع حاجات و خدمت صاحبان خود زیاد در خیابان‌ها تردد کرده، بسیار از خانه خارج می‌شوند و اگر مکلف به پوشیدن چادری بلند به هنگام خروج از خانه شوند، این موجب ایجاد حرج و مشقت برای آنها می‌شود؛ اما زنان آزاد چنین نیستند، بلکه مأمورند که در خانه‌های خود استقرار و سکونت یابند: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾<sup>۱</sup>: «و در خانه‌های خود بمانید» و جز به هنگام نیاز از خانه خارج نشوند، پس حرج و مشقتی که برای کنیزان در اثر پوشش چادر بلند پیش می‌آید، برای آنها پیش نمی‌آید و در آیه‌ی سابق آمده است: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾<sup>۲</sup>: «کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار می‌رسانند»، که در این آیه خداوند به کسانی که به آزار دادن مؤمنان می‌پردازند، وعده‌ی عذابی دردناک می‌دهد و این شامل کنیزان و زنان آزاد هر دو می‌شود.

نکته‌ی پنجم: قول الهی ﴿ذَلِكَ أَذْنٰی اَنْ یُعْرِفْنَ فَلَا یُؤْذِنَنَّ﴾، بیانگر علت یا همان حکمت و فلسفه‌ی مشروعیت حجاب است و می‌دانیم که احکام شرعی همه دارای حکمت هستند و جمهور مفسران معتقدند که منظور قول الهی ﴿اَنْ یُعْرِفْنَ﴾ این است که دانسته شود که آنها آزاد هستند و از کنیزان باز شناخته شوند، اما ابو حیان وجه دیگری را اختیار کرده و امر به حجاب را متوجه همه‌ی زنان خواه کنیز و خواه آزاد قرار داده است و قول الهی ﴿اَذْنٰی اَنْ یُعْرِفْنَ﴾ را چنین تفسیر کرده است: تا به عفت و پوشش معروف شوند و اهل بدی و فساد در آنها طمع نکنند.

ابو حیان می‌گوید<sup>۳</sup>: ظاهر قول الهی ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ شامل زنان آزاد و کنیزان است و از کنیزان فتنه‌ی بیشتری ایجاد می‌شود، زیرا کار بیشتری انجام می‌دهند، (و در نتیجه بیشتر در معرض هستند)، اما زنان آزاد این طور نیستند، پس خارج ساختن آنها از عموم لفظ «نساء» به دلیل واضحی نیاز دارد و قول الهی ﴿اَذْنٰی اَنْ یُعْرِفْنَ﴾ بدین معناست که به عفت و

۱. الأحزاب: ۳۳.

۲. الأحزاب: ۵۸.

۳. نک: البحر المحیط، زاد المسیر و حاشیه‌ی جمل بر جلالین.

پوشیدگی معروف شوند و در نتیجه مردان متعرض آن‌ها نشوند و آن‌ها را با مسئله‌ای ناخشنودکننده‌ای مواجه نسازند، زیرا وقتی که زن در منتهای پوشیدگی باشد، کسی متعرض وی نمی‌شود، اما اگر خودآرایی کند، مورد طمع واقع می‌شود.<sup>۱</sup>

در این رأی نشانه‌های یک استنباط خوب و دقیق وجود دارد و من نیز، همچون ابوحیان آن را برمی‌گزینم، زیرا هدف اسلام در حفظ پوشش و عفت را محقق و معلوم می‌سازد - والله أعلم.

## احکام شرعی

### حکم اول: آیا حجاب بر همه‌ی زنان واجب است؟

ظاهر آیه‌ی کریمه دلالت دارد بر آن‌که حجاب بر همه‌ی زنان مؤمنی که شرعاً مکلف هستند، واجب است و این زنان عبارتند از: زنان مسلمان آزاد و بالغ؛ زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزُوجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، پس حجاب بر زن کافر واجب نیست، زیرا او مکلف به فروع اسلام نیست و ما امر شده‌ایم که آن‌ها را بر دین خود رها کنیم. هم‌چنین برای آن‌که حجاب عبادت است، زیرا رعایت آن، امتثال فرمان الهی است و برای زن مسلمان مانند فریضه‌ی نماز و روزه است و اگر زن مسلمانی از روی انکار وجوب حجاب، آن را ترک کرد، کافر و مرتد از اسلام است، اما اگر به پیروی از جامعه‌ی فاسد آن را ترک کرد ولی به وجوب آن اعتقاد داشت، گناهکار و مخالف تعالیم قرآن است: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾<sup>۲</sup>: «وهمچون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید».

زن غیر مسلمان اگرچه به حجاب امر نمی‌شود، لکن به حال خود هم رها نمی‌شود تا در جامعه دست به فساد زده، در مقابل مردان با حالت لختی و بی‌حجابی ظاهر و با این هرزگی بی‌بند و باری‌ای که امروزه شاهد آن هستیم از خانه خارج شود، زیرا در جامعه‌ی اسلامی، آداب اجتماعی‌ای وجود دارد که رعایت آن بر همه‌ی افراد جامعه واجب است و به جهت حمایت از جامعه، مسلمان و غیر مسلمان در برابر آن‌ها مساوی هستند و این از جمله سیاست‌های شرعی‌ای است که انجام آن بر عهده‌ی حاکم مسلمان می‌باشد.

۲. الأحزاب: ۳۳.

۱. البحر المحیط، ابوحیان: ۲۵۰/۷.

اما در مورد کنیزان، آرای علما را مشاهده کردید و رأی علامه ابو حیان در این باره راجح به نظر می‌رسد که می‌گوید: امر به پوشیدگی و حفظ حجاب عام است و شامل زنان آزاد و کنیزان هردو می‌شود. این رأی با روح شریعت - که همان حفظ نوامیس و جامعه از آلودگی و فروپاشی اخلاقی است - توافق دارد، اما بلوغ شرط تکلیف می‌باشد - چنانچه گذشت.

به نظر من بر مسلمان لازم است که دختران خویش را از سن ده سالگی بر پوشیدن حجاب شرعی عادت دهد تا بعداً پوشیدن آن برای آن‌ها دشوار ننماید، اگرچه این امر جنبه‌ی تکلیفی ندارد و فقط برای تأدیب است. دلیل این حکم هم قیاس بر امر به نماز در این حدیث شریف می‌باشد که می‌فرماید: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»؛ «فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز خواندن امر کنید و در ده سالگی (اگر نماز نخواندند) آن‌ها را به خاطر آن بزنید و محل خواب کودکان را در این سن از هم جدا سازید».<sup>۱</sup>

## حکم دوم: کیفیت حجاب چگونه است؟

خدای متعال به زنان مؤمن فرمان داده که حجاب را رعایت کنند و چادر بر سر بزنند، تا مصون و محفوظ شوند، اما اهل تأویل و تفسیر در مورد کیفیت این پوشش بر چند قول با هم اختلاف دارند:

۱. ابن جریر طبری از ابن سیرین روایت کرده که گفت: در مورد آیه‌ی ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ از عبیده‌ی سلمانی سؤال کردم و وی عبایی را که رویش بود، بر سر کشید و سرش را تا ابروهایش پوشانید و سپس، تمام صورت خود، به جز چشم چپش را پوشاند.<sup>۲</sup>
۲. ابن جریر و ابو حیان از ابن عباس - رضی الله عنهما - روایت کرده‌اند که گفت: به این صورت است که زن، چادرش را بر روی سر و پیشانی خود می‌اندازد و آن را می‌بندد و سپس، (یک طرف) آن را بر روی بینی (و بقیه‌ی بدن) خود می‌کشد. در این روش، اگرچه چشمان زن هم آشکار می‌شود، لکن سینه و بیشترین قسمت صورت پوشیده می‌شود.<sup>۳</sup>

۱. به روایت اصحاب سنن و نک: الجامع الصغیر، مناوی.

۲. نک: تفسیر طبری - تفسیر خازن و حاشیه‌ی جمل بر جلالین.

۳. البحر المحیط: ۲۵۰/۷.

۳. از سدی روایت شده که گفت: پیشانی و یکی از چشمانش و شق دیگر صورتش به جز چشم را می پوشاند. ابوحیان می گوید: عرف بلاد اندلس نیز همین طور است و فقط یک چشم زنان آشکار و نبوشیده است.<sup>۱</sup>

۴. عبدالرزاق و عده ای دیگر از ام سلمه -رضی الله عنها- روایت کرده اند که گفت: هنگامی که این آیه نازل شد: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيِهِنَّ﴾، زنان انصاری از خانه خارج می شدند و به خاطر لباس های سیاهی که می پوشیدند، انگار که کلاغ سیاه بر سر آنها نشسته است.<sup>۲</sup>

### حکم سوم: آیا بر زن واجب است که صورت خود را بپوشاند؟

در مبحث سوره ی نور ذکر شد که زن از آشکار ساختن زینت خود برای افراد نامحرم نهی شده است: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ...﴾<sup>۳</sup>: «و زینت (اندام یا ابزار) خود را نمایان نسازند، مگر برای شوهرانشان، پدرانشان...» و چون صورت، اصل زینت و مصدر زیبایی و فتنه است، به همین دلیل پوشاندن آن از بیگانگان ضروری می باشد و کسانی هم که گفته اند: صورت، جزو عورت نیست، شرط کرده اند که از رنگ ها و پودرهایی که معمولاً برای زینت به کار می رود، چیزی بر روی صورت نبوده و خوف فتنه وجود نداشته باشد، اما اگر خوف فتنه برود، آشکار ساختن آن حرام است.<sup>۴</sup>

بدون شک در این روزگار خوف فتنه وجود دارد، به همین دلیل به خاطر حفظ کرامت زن مسلمان، پوشاندن آن را واجب می دانیم و بعضی از دلایل شرعی وجوب پوشاندن آن را در بحث «بدعت آشکار ساختن صورت»<sup>۵</sup> از سوره ی نور ذکر کردیم و حال در این جا بعضی از اقوال مفسران در مورد وجوب پوشاندن صورت ذکر می شود:

۱. ابن جوزی در مورد قول الهی ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيِهِنَّ﴾ می گوید: یعنی سر و صورت خویش را بپوشانند تا دانسته شود که آنها آزاده هستند. منظور از جلابیب هم، رداء است. این را ابن قتیبه گفته است.<sup>۶</sup>

۱. همان.

۲. أحكام القرآن، جصاص: ۳/۳۷۲.

۳. النور: ۳۱.

۴. نک: الفقه علی المذاهب الأربعة: ۱/۱۹۲-۱۸۸.

۵. نک: آخر گفتار ششم، همین جلد، ص ۱۸۵.

۶. زاد المسیر: ۶/۴۲۲.

۲. ابو حیان می‌گوید: قول الهی ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيبِهِنَّ﴾ شامل همه‌ی بدن آن‌هاست و یا این‌که منظور از قول ﴿عَلَيْهِنَّ﴾، صورت‌هایشان می‌باشد، زیرا آن قسمت از بدن آن‌ها که در جاهلیت آشکار می‌شد، صورت بود.<sup>۱</sup>

۳. ابوالسعود می‌گوید: جلباب، لباسی گشادتر از روسری و کوچک‌تر از عباء است که زن بر سر خود می‌اندازد و باقی مانده‌ی آن را بر سینه‌اش می‌کشد.

معنای آیه: اگر به خاطر کاری بیرون آمدند، با جلباب، صورت و بدن خود را بپوشانند. از سدی روایت شده است: زن، یکی از چشمانش و پیشانی‌اش و شق دیگر صورت خود به جز چشمش را می‌پوشاند.<sup>۲</sup>

۴. ابوبکر رازی (جصاص) می‌گوید: آیه‌ی: ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيبِهِنَّ﴾ بر این دلالت دارد که زن جوان مأمور به پوشاندن صورت خود از مردان بیگانه و نیز رعایت پوشش و عفاف به هنگام خروج است تا افراد فاسد در او طمع نکنند.<sup>۳</sup>

۵. در تفسیر جلالین جزء دوم آمده است: جلابیب جمع جلباب می‌باشد و جلباب، چادری است که زن با آن خود را می‌پوشاند. ابن عباس می‌گوید: زنان مؤمن امر شدند که سر و صورت خود به جز یک چشم را با جلباب بپوشانند تا دانسته شود که آن‌ها آزاد هستند.

۶. طبری از ابن سیرین روایت کرده که گفت: از عبیده‌ی سلمانی در مورد آیه‌ی ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيبِهِنَّ﴾ سؤال کردم و وی عبا‌یی را که رویش بود، بر سر کشید و با آن سرش را تا ابروهایش بپوشانید و صورتش را نیز بپوشاند و چشم چپ خود را آشکار گذاشت. همانند همین توضیح از ابن عباس نیز روایت شده است<sup>۴</sup> و این حدیث قبلاً هم ذکر شد.

این سخنان منقول از مفسران مشهور و امثال فراوان آن‌ها، به صورت واضح بر وجوب پوشاندن صورت و عدم آشکار ساختن آن در مقابل بیگانگان دلالت دارد، مگر این‌که مرد، خواستگار بوده و یا زن در حالت احرام به حج باشد، زیرا این هنگام، وقت عبادت است و خوف فتنه وجود ندارد، پس حالات دیگر بر این قیاس نمی‌شود، آن چنان‌که بعضی از افراد جاهل، امروزه قایل به آن شده‌اند و می‌گویند: این‌که جایز است که در حالت احرام صورت خود را آشکار کند، معنایش این است که جایز هم می‌باشد که در سایر اوقات نیز صورت

۱. البحر المحیط: ۷/۲۵۰.

۲. تفسیر ابوالسعود بر حاشیه‌ی تفسیر رازی: ۸۰۱/۶.

۳. تفسیر طبری، جزء ۲۲.

۴. أحكام القرآن، جصاص: ۳۷۲/۳.

خویش را آشکار کند، زیرا صورت جزو عورت نیست؛ که در واقع این، کلام کسی است که شریعت اسلام را نفهمیده است.

هرکس به بررسی زندگی سلف صالح و پوشش و عفت زنان فاضل - زنان صحابه و تابعین - و هم چنین عفت و پاکی جامعه‌ی اسلامی در عصر طلایی آن بپردازد، خطای این گروه از مردم را درمی‌یابد، کسانی که اظهار می‌دارند که پوشاندن صورت واجب نیست، بلکه آشکار ساختن آن واجب می‌باشد و زن مسلمان را دعوت می‌کنند که صورت خویش را آشکار سازد با این دلیل که چهره عورت نیست تا - به زعم خود - از گناه کتمان علم رهایی یابد، غافل از این که این دسیسه‌ای است که دشمنان دین برایشان پی‌ریزی کرده‌اند و فتنه‌ای برای رها ساختن تدریجی زن مسلمان از حجاب است که دشمنان دیرزمانی است برای اجرای آن اقدام کرده‌اند و باید گفت: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**.

### حکم چهارم: حجاب شرعی چه شرایطی دارد؟

در حجاب شرعی وجود بعضی از شرایط، ضروری و لازم است که عبارتند از:

۱. حجاب، همه‌ی بدن را بپوشاند، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاسِيَهِنَّ﴾ و معنای جلاب هم ذکر شد که لباسی بلند است که همه‌ی بدن را می‌پوشاند و «إِدْنَاء» به معنای فرو هشتن و فرو افکندن است، پس حجاب شرعی آن است که همه‌ی بدن را بپوشاند.

۲. ضخیم باشد و شفاف و نازک نباشد، زیرا هدف از حجاب، پوشاندن است و اگر پوشانده نباشد، حجاب نامیده نمی‌شود، زیرا مانع رؤیت نشده، جلوی نظر را نمی‌گیرد و در حدیث حضرت عایشه - رضی الله عنها - آمده که اسما دختر ابوبکر صدیق در حالی که لباس نازکی بر تن داشت، نزد پیامبر ﷺ آمد و پیامبر ﷺ از ایشان روی برگرداند ...<sup>۱</sup>

۳. ذاتاً زینت نبوده و فاقد زرق و برق و رنگ‌های مختلف باشد تا موجب جلب نظر نشود، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا يُذْنِبْنَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾<sup>۲</sup>: «و زینت خویش (همچون سر، سینه، ساق، گردن‌بند، بازوبند) را نمایان نسازند، مگر آن مقدار و آن چیزهایی

۱. به روایت ابو داود با سند مرسل. این حدیث در سوره‌ی نور ذکر شد.

۲. النور؛ ۳۱.

که (طبیعتاً) آشکار می‌گردد» و معنای ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ این است که آنچه بدون قصد و عمد آشکار می‌شود، پس اگر پوشش ذاتاً زینت باشد، پوشیدن آن جایز نبوده، حجاب نامیده نمی‌شود، زیرا حجاب آن است که مانع ظهور زینت برای مردان بیگانه شود.

۴. تنگ و چسبان نبوده، عورت را مجسم نکرده، بدن و جاهای فتنه‌انگیز بدن را آشکار نسازد. در صحیح مسلم از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمودند: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَرَهُمَا؛ قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبُخْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ غَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»: «دو گروه اهل دوزخ می‌باشند که من آن‌ها را (در این زمان) ندیده‌ام؛ طایفه‌ای که شلاق‌هایی مانند دم گاو به همراه دارند و مردم را با آن می‌زنند و زنانی که ظاهراً پوشیده و در حقیقت لخت هستند که خود را به هر طرف متمایل می‌کنند (یعنی با ناز و کرشمه راه می‌روند و از طاعت خدا دور هستند، یا: خود مایل به گناهند و مردان را هم بدان می‌خوانند) و (موهای) سرشان را مانند کوهان شتران بلند می‌کنند؛ چنین کسانی داخل بهشت نمی‌شوند و بوی آن را هم نمی‌شنوند، در حالی که بوی آن از فاصله‌های دور نیز شنیده می‌شود» و در روایت دیگری آمده است: «وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ»: «بوی آن از فاصله‌ی پانصد سالی احساس می‌شود».

«كَاسِيَاتٌ غَارِيَّاتٌ» یعنی به ظاهر لباسی بر تن دارند، اما در واقع لباسی بر تن آن‌ها نیست، زیرا آن‌ها لباس‌هایی را می‌پوشند که بدن را نمی‌پوشاند و عورت را مخفی نمی‌دارد و معلوم است که هدف از لباس، پوشاندن است و اگر لباس پوشاننده نباشد، کسی که آن را به تن دارد، در واقع لخت است.

«مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ» یعنی موجب تمایل و جلب نظر مردان به خود شده، به قصد اغوا و فریب مردان با ناز و کرشمه راه می‌روند.

«كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ» یعنی موهای خود را بالای سر خود دسته کرده و به شکل کوهان شتر درمی‌آورند.

این حدیث از معجزات پیامبر ﷺ است.

۵. لباس معطر نباشد به طوری که موجب تحریک مردان شود؛ زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند:

«كُلُّ عَيْنٍ نَظَرَتْ زَانِيَةً وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا (يَعْنِي زَانِيَةً): «هر چشمی (به نامحرم) نگاه کند، زناکار است و اگر زن عطر بزند و بر مجلس عبور کند، او زناکار است».<sup>۱</sup> و در روایت دیگری آمده است: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»: «اگر زن عطر بزند و بر عده‌ای (از مردان) عبور کند تا آن عده بوی او را استشمام کنند، او زناکار است».

از موسی بن یسار روایت شده که گفت: زنی از کنار ابوهریره گذر کرد و بوی عطر از او می‌آمد. ابوهریره به او گفت: ای ام‌جبار! کجا می‌روی؟ زن گفت: به مسجد می‌روم. ابوهریره گفت: عطر هم زده‌ای؟ زن گفت: بله، ابوهریره گفت: برگرد و غسل کن، زیرا من شنیده‌ام که پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ رِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ وَ تَغْتَسِلَ»: «اگر زنی به مسجد برود و بوی عطر از او بیاید، خداوند نمازی را از او قبول نمی‌کند تا این‌که برگردد و غسل کند».<sup>۲</sup>

۶. لباس، موجب شبیه شدن به مردان نشود یا از لباس‌هایی نباشد که مردان آن را می‌پوشند، زیرا در حدیث ابوهریره آمده است: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»: «پیامبر ﷺ مردی را که لباس زنان را بپوشد و زنی را که لباس مردان را بپوشد، لعنت کرده است»<sup>۳</sup> و در حدیث آمده است: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُخْتَشِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»: «خداوند مردان زن‌نما و زنانی را که در پوشش و شکل و شمایل شبیه مردان می‌شوند (مانند بعضی از زنان در روزگار ما) لعنت کرده است» - از خدا سلامت و عفت را خواستاریم.

## ارشادات آیات کریمه

۱. رعایت حجاب بر همه‌ی زنان مسلمان یک واجب حتمی شرعی است.
۲. دختران و همسران پاک پیامبر ﷺ الگو و قدوه‌ی سایر زنان هستند.
۳. جلباب (چادر) شرعی واجب است که پوشاننده‌ی زینت، لباس و همه‌ی بدن باشد.

۱. به روایت اصحاب سنن. ترمذی می‌گوید: حسن صحیح است و نک: جمع الفوائد: ۸۱۴/۱.

۲. به روایت ابن‌خزیمه. منذری می‌گوید: سند آن متصل و راویان آن ثقة هستند و نک: الترغیب و الترهیب: ۸۵/۳.

۳. به روایت ابوداود و نسائی و نیز: تخریج السنن: ۵۷/۶.



۴. حجاب برای ایجاد تنگنا و فشار بر زن مسلمان واجب نشده، بلکه فقط به احترام و تکریم او و شرف بخشیدن به وی واجب شده است.
۵. پوشیدن حجاب شرعی سبب صیانت زن و حمایت جامعه از ظهور فساد و انتشار فحشا می شود.
۶. بر زن مسلمان واجب است که متمسک به اوامر الهی و متأدب به آداب اجتماعی واجب شده‌ی اسلام شود.
۷. خداوند نسبت به بندگان مؤمن خود مهربان است و احکامی را برای آن‌ها تشریع می کند که خیر و سعادت دنیوی و اخروی آن‌ها در آن است.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

بعضی از افراد نادان گمان می کنند که اسلام حجاب را بر زن مسلمان فرض نکرده است، بلکه حجاب از عادات و رسومی است که در عصر عباسی پدیدار شده. این ظن بهره‌ای از صحت ندارد و فقط بر دو چیز دلالت دارد: جهل فراوان به اسلام و کتاب مبین الهی؛ و یا هدف و غرض موجود در دل اباحه‌گران.

دوست دارم جهت روشن شدن حقیقت، پرده‌ها را بردارم تا حق و باطل با هم ملتبس و پاک و پلید با هم مخلوط نشود و صبح بر بینایان طلوع کند، چراکه چه بسیارند گمراه‌کنندگان در این روزگار که ادعای مدنیّت و دعوت به پیشرفت می کنند و چه زیاد است خطر آن‌ها برای اخلاق و جامعه! زیرا آنان با نام اصلاح، دست به فساد و با اسم ساختن، دست به ویران کردن و با اسم فرهنگ و علم، دست به نیرنگ و فریب زده، ادعا می کنند که اصلاحگر هستند.

### نصوص وارده در مورد حجاب

۱. ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾<sup>۱</sup>: «و در خانه‌های خود بمانید

و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید».

۲. ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾<sup>۱</sup>: «هنگامی که از زنان پیامبر ﷺ چیزی (از وسایل منزل به امانت) خواستید، از پس پرده از ایشان بخواهید».

۳. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾<sup>۲</sup>: «ای پیامبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که ردهای خود را جمع و جور بر خویش فرو افکنند، تا این که (از کنیزان و زنان بی بندوبار و آلوده) باز شناخته شوند و در نتیجه مورد اذیت و آزار قرار نگیرند و خداوند، آمرزنده و مهربان است».

۴. ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...﴾<sup>۳</sup>: «(ای پیامبر!) به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فرو گیرند و عورت های خود را (از وقوع در زنا) مصون دارند و زینت خویش (همچون سر، سینه، ساق، گردن بند، بازوبند) را نمایان نسازند، مگر آن مقدار و آن چیزهایی که (طبیعتاً) آشکار می گردد و چارقد و روسری های خود را بر یقه ها و گریبان هایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و اندام هایی که احتمالاً از لابه لای چاک پیراهن نمایان می شود، در معرض دید مردم قرار نگیرد) و زینت (اندام یا ابزار) خود را نمایان نسازند، مگر برای شوهرانشان...».

از این نصوص ارجمند، درمی یابیم که حجاب با نصوصی قطعی الدلالة از قرآن کریم بر زن مسلمان واجب شده است و آن چنان که طرفداران اباحیگری اظهار می دارند، از عادات و رسوم زمان عباسیان نیست ... به درستی که ریسمان دروغ، کوتاه است.

از خلال این آیات کریمه درمی یابیم که هدف اسلام از فرض کردن حجاب، قطع راه های شبهه و وسوسه های شیطان است تا گرد قلب مردان و زنان مسلمان [برای گمراه ساختن آن ها] به گردش درنیاید و در این باره خدای متعال می فرماید: ﴿ذَلِكَمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ﴾<sup>۴</sup>: «این کارتان، برای قلب های شما و آن ها بهتر است».

هدف اول [از وضع حجاب] فقط، حفظ شرف و محافظت از عفت و کرامت است فراموش نکنیم که بسیاری از افراد ضعیف النفس و بیمار دل وجود دارند که منتظرند چیز بدی

۱. الأحزاب؛ ۵۹.

۲. الأحزاب؛ ۵۳.

۱. الأحزاب؛ ۵۳.

۳. النور؛ ۳۱.

را از زن مشاهده کنند تا پرده‌ی فضیلت و عفاف او را پاره کنند. هیچ عاقلی شک ندارد که هتک حرمت و عَقَبِ زنان و لاپابالگیری و فساد اخلاقی آنها موجب ایجاد بحران ازدواج شده است، زیرا بسیاری از جوانان دست از ازدواج کشیده و واپس رفته‌اند، به این دلیل که راهی هموار و آسان برای ارضای غرایز خود یافته‌اند و دیگر نیازی به ازدواج ندارند و این، بدون شک، جامعه را در معرض ویرانی و نابودی قرار داده، هشدار بلایی ویرانگر و بنیاد برافکن را می‌دهد و به درستی که انتشار خیانت‌های همسران و از هم پاشیده شدن خانواده‌ها یکی از آثار همین تبرج و خودآرایی ناپسند است.

سید سابق می‌گوید: در واقع، از مهم‌ترین چیزهایی که به وسیله‌ی آن انسان از حیوان تمیز پیدا می‌کند، پوشیدن لباس و برگرفتن زیورآلات است؛ خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾<sup>۱</sup>: «ای فرزندان آدم! ما لباس و پوشش زینتی‌ای برای شما آفریده‌ایم که عورت‌هایتان را فرو می‌پوشاند و لباس تقوا و پرهیز بهتر است» و نیز، لباس‌ها و وسایل زینتی از مظاهر مدنیت و تمدن هستند و عدم استفاده از آنها بازگشت به حیوانیت و زندگی آغازین بشر است. گران‌قدرترین و والاترین سرمایه‌ی زن هم، شرف، حیا و عفت است و محافظت بر این فضایل از انسانیت زن در والاترین صورت آن است و شایسته‌ی زن و جامعه نیست که زن، عفت و حشمت خود را رها سازد، مخصوصاً این‌که غریزه‌ی جنسی، مطلقاً تندترین و شدیدترین غرایز است.<sup>۲</sup>

**مانع اختلاط زن و مرد شوید و آزادی زن را محدود کنید!**

این تیتیر مقاله‌ای است که یک زن روزنامه‌نگار آمریکایی به نام «هیلی سان استانسبری» در روزنامه‌ی «الجمهوریه»ی قاهره به چاپ رسانده است. این نویسنده‌ی آمریکایی که یک ماه در مصر اقامت کرده بود، می‌گوید: جامعه‌ی عرب، جامعه‌ای کامل و سالم است، شایسته‌ی این جامعه است که متمسک به آن دسته از رسوم خود شود که پسران و دختران جوان را در حدود معقولی محدود و مقید می‌سازد. این جامعه با جامعه‌ی اروپا و آمریکا تفاوت دارد، شما رسومی موروثی دارید که مقید بودن زن و احترام به پدر و مادر، و بیشتر از

این‌ها، عدم اباحیگری غربی را - که امروزه جامعه و خانواده‌ی اروپا و آمریکا را تهدید می‌کند - حتمی می‌سازد.

قیودی که جامعه‌ی عربی بر دختران فرض می‌کند، مفید و سودمند است، به همین دلیل هم من شما را نصیحت می‌کنم که پای‌بند به رسوم و اخلاق خود باشید و مانع اختلاط شوید و آزادی دختران جوان را مقید و محدود سازید و بلکه به عصر حجاب برگردید. این برای شما بهتر از اباحیگری، رهایی و هرزگی موجود در اروپا و آمریکاست.

مانع اختلاط شوید، زیرا که ما در آمریکا از آن زیاد به تنگنا افتاده‌ایم، به درستی که جامعه‌ی آمریکایی جامعه‌ای پیچیده و درهم و گره خورده و مملو از تمام صورت‌های اباحیگری و هرزگی است و قربانیان اختلاط و آزادی بی‌حد و مرز، همه زیر بیست سال دارند و زندان‌ها و اسکله‌ها و میکده‌ها و خانه‌های مخفی را پر کرده‌اند، آزادی‌ای که ما به دختران و پسران کوچک خود داده‌ایم از آن‌ها گروه‌های جوان، گروه‌های جیمزدین (رپ) و گروه‌های مواد مخدر و خوشگذران ساخته است.

به درستی که اختلاط و اباحیگری و آزادی بی‌حد و مرز در جوامع اروپایی و آمریکایی، خانواده‌ها را مورد تهدید قرار داده و ارزش‌ها و اخلاق را به لرزه انداخته است؛ به طوری که دختر جوان - زیر بیست سال - در جامعه‌ی جدید، به اسم مدنیت و آزادی و اباحیگری با پسران جوان اختلاط یافته، به رقص و باده‌گساری و استعمال مواد مخدر می‌پردازد و با وجود اطلاع خانواده‌ی خود به معاشرت و لهو با کسان دلخواه خود دست می‌یازد و حتی به اسم آزادی و اختلاط و اباحیگری و رهایی، به جنگ با والدین و معلمان و اولیای خود برمی‌خیزد؛ او در چند دقیقه ازدواج کرده و بعد از گذشت چند لحظه طلاق می‌گیرد و این کار، برای او زحمتی ندارد؛ و فقط یک امضا و مقدار کمی پول و یک شوهر یک شبه لازم دارد!<sup>۱</sup>

این نظر نویسنده‌ی آمریکایی است و خوبی آن در این است که دشمنان، خود به آن شهادت داده‌اند و خدای متعال راست می‌فرماید که: ﴿وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾<sup>۲</sup>: «و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید».

۱. روزنامه‌ی «الجمهوریه»ی قاهره، نهم ژوئن ۱۹۶۲ میلادی.

۲. الأحزاب؛ ۳۳.

## گفتار هجدهم

### حکم تندیس و تصویر

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَآلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسْلِيمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَ تَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾﴾<sup>۱</sup>

«ما به داود از جانب خود فضیلت بزرگی بخشیدیم (از جمله به کوه ها و پرنده ها دستور دادیم که) ای کوه ها و ای پرندگان! با او (در تسبیح و تقدیس خدا) هم آواز شوید. هم چنین آهن را (همچون موم) برای او نرم کردیم (تا در زره سازی نیازی به تافتن آن نداشته باشد). (ما به داود دستور دادیم) که زره های کامل و فراخ بساز و حلقه ها را درست اندازه گیری کن و کار شایسته ای انجام دهید، چرا که من می بینم آن چه که انجام می دهید. باد را مسخر سلیمان کردیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و شامگاهان مسیر یک ماه را و چشمه ی مس مذاب را برای او روان ساختیم و و

هم‌چنین، گروهی از جنیان را (رام او کرده بودیم) که به اذن پروردگارش در جلوی دست او کار می‌کردند و اگر یکی از آن‌ها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد، او را عذاب آتش سوزان می‌چشاندیم. آنان هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند، از قبیل: پرستشگاه‌های عظیم، مجسمه‌ها، ظرف‌های بزرگ غذاخوری همانند حوض‌ها و دیگ‌های ثابت (که از بزرگی قابل جابه‌جایی نبود، و به خاندان داود گفتیم) ای خاندان داود! سپاسگزاری (این همه نعمت را) بکنید و (بدانید که) اندکی از بندگانم سپاسگزارند. زمانی که بر سلیمان (که سمبل قدرت و عظمت بود) مرگ مقرر داشتیم، جنیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر چوب‌خواره‌هایی که (مدت‌ها بود در عصای سلیمان رخنه کرده بودند و) عصای وی را می‌خوردند، هنگامی که سلیمان (که در میان جنیان بر عصای خود تکیه زده بود و کارهای ایشان را می‌پایید) فرو افتاد، جنیان فهمیدند که اگر آنان از غیب مطلع می‌بودند، در عذاب خوارکننده‌ی (بیگاری و اسارت) باقی نمی‌ماندند (و راه خود را در پیش می‌گرفتند)».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿فَضْلًا﴾: یعنی امر بزرگی که با آن او را بر دیگران برتری دادیم؛ منظور از آن نبوت و زبور است. هم‌چنین گفته شده است: منظور از این فضل، نعمت‌هایی است که خدای متعال فقط به او اختصاص داده است، مانند تسخیر کوه‌ها، تسخیر پرندگان، نرم کردن آهن، صدای نیکو و سایر نعمت‌ها.

﴿أَوْبِي مَعَهُ﴾: یعنی با او تسبیح بگوئید و تسبیح را با او تکرار کنید. خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾<sup>۱</sup>: «ما کوه‌ها را با او هم‌آوا کردیم؛ (کوه‌ها هم‌صدا با او) شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس می‌پرداختند».

قرطبی می‌گوید: هنگامی که داود، زبور را قرائت می‌کرد، کوه‌ها همراه با او صدا می‌دادند و پرندگان به او گوش می‌دادند، انگار که مثل کار او را انجام می‌دادند.<sup>۲</sup>

ابن قتیبه می‌گوید: اصل [استعمال] «تأویب» در معنی حرکت کردن است و عبارت از این است که تمام روز را حرکت کند و شب فرود آید، انگار که منظورش این است که همه‌ی روز را با او تا به شب به طور مستمر به تسبیح بگذرانید.<sup>۳</sup>

۲. قرطبی: ۲۶۵/۱۴.

۱. ص: ۱۸.

۳. ابن جوزی: ۴۳۵/۶ - تفسیر غریب القرآن، ابن قتیبه، ص ۳۳۵.

قولی هم می‌گوید: معنا چنین است: هر جا خواست با او حرکت کن و مأخوذ از «تأویب» به معنای حرکت کردن و رفتن است.

ابن مقبل می‌گوید:

لَجِئْنَا بِحَيٍّ أَوْبُوا السَّيْرَ بَعْدَمَا دَفَعْنَا شُعَاعَ الشَّمْسِ وَالطَّرْفُ مُجَنِّحٌ<sup>۱</sup>  
 «ما، پس از آن‌که، خورشید را پشت سر گذاشتیم (روز را به پایان بردیم)، با چشمانی خواب‌آلود به قبیله‌ای رسیدیم که تمام روز را راه رفته بود».

﴿سَابِغَاتٍ﴾: یعنی زره‌های وسیع. صفت را ذکر کرده است، زیرا بر موصوف دلالت می‌کند. سابغات، زره‌های کاملی که فرد را می‌پوشاند و حتی از بدن او هم بزرگ‌تر است و بر زمین کشیده می‌شود.

ابو حیان می‌گوید: سابغات به معنای زره‌هاست و اصل آن، توصیف به «سُبُوغ» به معنای تام و کامل بودن است و در مورد «دروع» (زره‌ها) غلبه یافته و مانند «أَبْطَح» (بستر پهناور سیل که دارای شن و ماسه است) شده؛ شاعر می‌گوید:

عَلَيْهَا أُسُودُ ضَارِيَاتٍ، لَبُوسُهُمْ، سَوَابِغٌ بِيضٌ لَا يُحَرِّقُهَا النَّبْلُ  
 «شیران شرزه‌ی درنده‌ای در آن جا هست که لباسشان پهن و گشاد و سفید است و تیر پاره‌اش نمی‌کند».

قرطبی می‌گوید: یعنی کامل و تام و وسیع هستند. گفته می‌شود: «سَبَغَ الدَّرْعُ وَالثَّوْبُ وَغَيْرُهُمَا» یعنی زره و لباس و غیره، بزرگ و وسیع است و آنچه را که بر روی آن قرار دارد پوشانده و از آن هم بیشتر است.<sup>۲</sup>

﴿وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ﴾: یعنی در بافت [اندازه و تناسب را رعایت کن]، منظور این است: آن را به مقدار و اندازه‌ی نیاز بیاف و حلقه‌های زره را آن قدر کوچک قرار مده که زره از هم جدا شود و آن قدر هم وسیع قرار مده که پوشنده‌ی آن را در مقابل تیر و نیزه محافظت نکند.

قتاده می‌گوید: قبل از داود، زره‌ها متشکل از صفحاتی بود و به همین دلیل بسیار سنگین بود و داود بدان امر شد که زرهی بسازد که هم سبک باشد و هم نفوذناپذیر و محکم. به سازنده‌ی زره، سَرَاد و زَرَاد - با ابدال سین به زاء - می‌گویند و «سرد» به معنای ادامه دادن یک چیز با چیزی از جنس خودش است.

شماخ می‌گوید:

فَظَلَّتْ تِبَاعاً خَيْلُنَا فِي بُيُوتِكُمْ      كَمَا تَابَعَتْ سَرْدَ الْعِنَانِ الْخَوَارِزُ<sup>۱</sup>

«سپس، اسب‌های ما هم چنان پشت سرهم در خانه‌های شما ماندند، همان‌گونه که خرازان بافتن زمام را پی می‌گیرند».

و سِراد، وسیله‌ای است که با آن کفش بخیه زده می‌شود (درفش).

قرطبی می‌گوید: اصل استعمال سرد، در بافتن زره است و آن بدین صورت است که بافنده، زره را محکم ساخته، ترکیب حلقه‌ها را پشت سرهم و بدون تفاوت قرار دهد. لبید می‌گوید:

صَنَعَ الْحَدِيدَ مُضَاعَفًا أَسْرَادُهُ      لِيُنَالَ طُولَ الْعَيْشِ غَيْرَ مَرُومٍ

«زرهی می‌سازد با حلقه‌های به هم پیوسته و منظم تا مصون از اصابت تیر و نیزه و شمشیر، به طول عمر دست یابد».

﴿عَيْنَ الْقَطْرِ﴾: زجاج می‌گوید: «قطر» به معنای مس است که برای سلیمان مذاب شد و قبل از وی برای کسی ذوب نمی‌شد.

مفسران می‌گویند: خدای متعال چشمه‌ی مس مذاب را برای سلیمان جاری ساخت، چنان که سلیمان بدون نیاز به آتش آن‌چه را که می‌خواست از آن می‌ساخت، همان‌طور که آهن بدون آتش برای داود نرم شد و سه شبانه روز همانند آب جریان یافت و مردم امروزه از آن چیزی استفاده می‌کنند که به سلیمان عطا شد.<sup>۲</sup>

قرطبی می‌گوید: تخصیص جاری شدن مس مذاب به سه روز، حدّ و دلیل مشخصی ندارد و شاید وهم و گمانی از ناقل آن باشد و ظاهر این است که مس در معدن خود برای سلیمان به صورت مذاب درآمد و به مانند چشمه‌ی آب جاری شد تا دلیل نبوت او باشد.<sup>۳</sup>

﴿يَزِعُ﴾: یعنی از امر ما به او مبنی بر اطاعت از سلیمان عدول و سرپیچی کند. گفته می‌شود: «زاع» یعنی انحراف یافت و کج و منصرف شد.

﴿مَخَارِبَ﴾: یعنی قصرهایی بزرگ و ساختمان‌هایی محکم.

۱. البحر المحيط: ۲۵۵/۷ - غریب القرآن، ص ۳۵۴. ۲. تفسیر ابن جوزی: ۴۳۸/۶.

۳. قرطبی: ۲۷۰/۱۴.



قرطبی می‌گوید: محراب در لغت به معنای مکان‌های مرتفع است و به جایی که در آن نماز خوانده می‌شود هم، محراب می‌گویند، زیرا رفعت دادن و تعظیم آن واجب است. شاعر می‌گوید:

جَمَعَ الشَّجَاعَةَ وَالْخُضُوعَ لِرَبِّهِ، مَا أَحْسَنَ الْمَحْرَابِ فِي الْمَحْرَابِ!

«شجاعت و خضوع برای خدای خود را با هم گرد آورده است و چه زیباست محراب (جنگجوی دلیر) در محراب (عبادت)!».

از ابو عبیده روایت شده که گفته: محراب، بلندترین اتاق خانه است. عدی بن زید می‌گوید:

كُدُمِي الْعَاجِ فِي الْمَحَارِبِ أَوْ كَالْ  
بَيْضِ فِي الرَّوْضِ زَهْرُهُ مُسْتَنْبِرٌ

«همانند تصویرهای ساخته شده از عاج در بالای اتاق‌ها و یا مثل تخم‌های سفید در میان باغچه که گل‌های آن شاداب و روشن‌اند».

هم چنین گفته شده که محراب، جایی است که با نردبان به آن جا می‌روند، مانند: اتاق‌های زیبا.

خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِذْ تَسُوْرُوا الْمَحْرَابَ﴾<sup>۱</sup>: «وقتی از دیوار عبادتگاه بالا رفتند».<sup>۲</sup>

نیز، گفته شده که منظور از محاریب، مساجد است. از قتاده هم نقل شده که محاریب به معنای مساجد و قصرهای رفیع است. به این دلیل قصر را محراب نامیده‌اند که به خاطر آن محاربه و جنگ می‌شود. از جمله چیزهایی که این رأی را راجح می‌سازد، این است که خدای متعال بیان فرموده که ساخت آن‌ها، کار جن بوده است و چه بسا که کار ساخت قصرهای بزرگ و رفیع در آن زمان، به خاطر جهل مردم به فن معماری، برای آن‌ها سخت و دشوار بوده است و جنیان مسخر سلیمان بودند تا آن کارهایی را که بشر از انجام آن عاجز می‌باشد، برای وی انجام دهند.

﴿تَمَثَّلَ﴾: جمع تمثال و در لغت به معنای پیکر و تندیس است و «مَثَلُ الشَّيْءِ» یعنی آن را به تصویر کشید به طوری که گویی تصویر به او نگاه می‌کند.

در لسان العرب آمده است: «مَثَلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ» یعنی چیزی را شبیه چیز دیگر ساخت و آن را مثل و بر مثال خود آن قرار داد و تمثال اسم چیزی است که شبیه به یکی از مخلوقات خداوند ساخته شده است و مأخوذ از «مَثَلْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ» (چیزی را شبیه به اندازه‌ی آن

چیز ساختم) است.<sup>۱</sup> مثال یک شیء، به چیزی گفته می شود که شبیه و بیانگر آن می باشد. در قرآن کریم این وزن (یعنی تفعال) فقط در دو لفظ ﴿تَلَقَّاءٌ﴾<sup>۲</sup> و ﴿تَثِيَانًا﴾<sup>۳</sup> آمده است. قرطبی می گوید: تمثال هر آن چیزی است که مانند پیکر یک حیوان یا غیر حیوان شکل داده شود.<sup>۴</sup>

﴿جِفَانٍ﴾: جمع «جفنة» است و جفنه به معنای کاسه ی بزرگ می باشد؛ شاعر می گوید:

وَ إِذَا هَاجَتْ شِمَالًا أَطْعَمُوا      فِي قُدُورٍ مُّشْبَعَاتٍ لَمْ تُجْع  
وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِي مُلِئَتْ      مِنْ سَمِينَاتِ الذُّرَى فِيهَا تَرَعُ

«وقتی که باد شمال می وزد، در دیگ های سرشاری که هرگز گرسنه (خالی) نیستند و هم چنین در کاسه های بزرگی که همانند حوض هستند و پر و لبریز از لاشه ی شتران چاق، غذا می دهند».

شاعر دیگری می گوید:

ثِقَالُ الْجِفَانِ وَالْحُلُومِ رَحَاهُمْ      رَحَا الْمَاءِ يَكْتَالُونَ كَيْلًا عَدَمَدَمَا

«(قوم من) دیگ هایشان سنگین و بزرگ است (سخی هستند) و عقل و مدارا و صبرشان ثابت و همیشگی است و آسیابشان (دم و دستگاهشان) همچون آسیاب آبی است (که هزینه ی کم دارد) و آنان از آن پیمانه های سنگین و سرشار برمی کشند».

ابوعبیده می گوید: عبدالله بن جدعان دیک بزرگی داشت که ایستاده و سواره از آن غذا می خوردند و مدائنی ذکر کرده که چنان بزرگ بود که بچه ای در آن افتاد و غرق شد.<sup>۵</sup>

﴿كَالْجَوَابِ﴾: جمع «جایبة» است و جایبه حوض بزرگی است که آب در آن جمع می شود. اعشی می گوید:

نَفَى الدَّمَّ عَنْ آلِ الْمُحَلَّقِ جَفْنَةً      كَجَبَابَةِ الشَّيْخِ الْعِرَاقِيِّ تَفْهَقُ<sup>۶</sup>

«آن دیک بزرگی که همانند حوض پیرمرد عراقی سرشار و لبریز است، ذم و ملامت را از آل محلق دور کرده است».

مفسران می گویند: جنیان برای سلیمان ظرف بزرگی به سان حوض های آبخوری شتران می ساختند که بر گرد هر ظرف، هزار نفر جمع می شدند و از آن [غذا یا آب] می خوردند.

۱. لسان العرب، ماده ی مثل.

۲. الأعراف؛ ۴۷، یونس؛ ۱۵، القصص؛ ۲۲.

۳. النحل؛ ۸۹.

۴. قرطبی: ۲۷۲/۱۴.

۵. نک: الجمان فی تشبیهات القرآن، بغدادی، ص ۱۷۴.

۶. أحکام القرآن، ابن العربی - تفسیر قرطبی: ۲۷۶/۱۴.

﴿زَايَاتٍ﴾: یعنی ثابت و استوار. گفته می‌شود: «رَسَا الشَّيْءُ يَرْتَو» یعنی ثابت شد. منظور این است که آن ظرف‌ها به خاطر بزرگی جابه‌جا نمی‌شد و در جای خود ثابت بود و به همین خاطر هم به کوه‌ها گفته می‌شود: «رواسی».<sup>۱</sup> خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ﴾<sup>۲</sup>: «و در آن کوه‌های استوار و بلند پدید آورده‌ایم».

ابن‌العربی می‌گوید: یعنی ثابت و استوار که به خاطر بزرگی جابه‌جا و حمل نمی‌شود. ظرف‌های عبدالله بن جدعان نیز همین طور بود و در زمان جاهلیت با نردبان از آن بالا می‌رفتند. طرفه بن العبد در تعبیر از آن می‌گوید:

كَالْجَوَابِي لَا تَسْنِي مُتَرَعَةً      لِقَرَى الْأَصْيَافِ أَوْ لِمُحْتَضِرٍ<sup>۳</sup>

«(دیگی است که) همانند حوض‌هاست و کوتاه نمی‌آید و پیوسته، برای پذیرایی از مهمانان و یا حاضران بر سر چشمه‌های آب ما، لبریز (از غذا) است».

ابن جوزی می‌گوید: در مورد علت ثبوت آن‌ها در جای خود دو قول وجود دارد: ۱. اثنافی (دیگپایه‌های) آن دیگ‌ها (سنگ یا چیزی که ظرف بر آن قرار داشت و در آن آتش روشن می‌شد)، از خود آن و پیوسته به آن بود. ابن عباس این را گفته است. ۲. به خاطر بزرگی پایین نمی‌آمد. ابن قتیبه این را گفته است.<sup>۴</sup>

﴿دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾: حشره‌ای است که موریانه یا چوب‌خواره نامیده می‌شود و چوب را می‌خورد و آن را سوراخ سوراخ و پوسیده می‌کند.

﴿مِنْسَأَتُهُ﴾: «منسأة» به معنای عصاست و بر وزن «مفعلة» و از «نَسَأْتُ الدَّابَّةَ» (چهار پا را راندم) می‌باشد.

شاعر می‌گوید:

صَرَبْنَا بِمِنْسَأَةٍ وَجْهَهُ      فَصَارَ بِذَلِكَ مَهِينًا ذَلِيلًا

«با عصایی صورتش را زدیم و او با این کار، خوار و ذلیل شد».

زجاج می‌گوید: به این دلیل «منسأة» نامیده شده که با آن چیزی طرد شده و باز داشته می‌شود.

فراء می‌گوید:

۱. غریب القرآن، ابن‌قتیبه، ص ۳۵۴.  
۲. المرسلات؛ ۲۷.  
۳. أحكام القرآن، ابن‌العربی - تفسیر قرطبی: ۲۷۶/۱۴.  
۴. تفسیر ابن‌جوزی: ۴۳۹/۶.

اهل حجاز به «منسأة» همزه نمی‌دهند، اما قبیله‌ی تمیم از فصحای قیس به آن همزه می‌دهند. شاعر، با ترک همزه می‌گوید:

إِذَا دَبَّتْ عَلَى الْمُنْسَاءِ مِنْ كِبَرٍ، فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهُ وَالْعَزَلُ

«آن‌گاه که به دلیل سالخوردگی بر عصا خمیدی، دیگر لهُو و غزل از تو بعید است».

شاعر دیگری با دادن همزه و فتحه به آن می‌گوید:

أَمِنْ أَجْلِ حَبْلِ لَا أَبَاكَ! ضَرَبْتَهُ بِمُنْسَاءٍ؟ قَدْ جَرَّ حَبْلُكَ أَجْبَلًا!

«پدرت بمیرد! آیا تنها به خاطر یک ریسمان او را با عصایی زدی؟! به راستی که ریسمان تو

ریسمان‌هایی به دنبال خود کشیده است».

ابوعمر و می‌گوید: من به آن همزه نمی‌دهم، زیرا اشتقاقی برای آن نمی‌شناسم، که در این صورت اگر همزه نگیرد، من احتیاط کرده‌ام و اگر هم بگیرد، برای من ترک همزه در آن‌چه که همزه می‌گیرد، جایز است.<sup>۲</sup>

﴿خَرَّ﴾: یعنی مُرد و بر زمین افتاد.

﴿الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾: منظور تکلیف و اعمال بسیار سختی است که سلیمان عليه السلام جنیان را

موظف به انجام آن‌ها کرد.

مفسران می‌گویند: انسان‌ها می‌گفتند: جنیان اسرار غیبی و احوال آینده را می‌دانند، تا آن زمانی که سلیمان در محراب خود و در حالی که بر عصایش تکیه زده بود، به نماز ایستاد و در همان حال وفات یافت و یک سال در این حالت باقی ماند و جنیان هم چنان مشغول انجام آن اعمال سخت بودند و از مرگ وی آگاهی نداشتند تا این‌که موریانه عصای سلیمان را خورد و سلیمان بر زمین افتاد و جنیان از مرگ وی آگاه شدند و انسان‌ها دانستند که جنیان از غیب آگاه نیستند، چون که اگر به غیب آگاه بودند، این مدت طولانی به انجام آن کارهای بسیار سخت نمی‌پرداختند.

## معنای اجمالی

خدای متعال خبر از فضل آشکار و جاه و موقعیت بزرگی می‌دهد که ارزانی بنده و پیامبر خود داود عليه السلام داشت، چه پیامبری و پادشاهی و سپاهیان فراوان و مجهزی با هم به او عطا کرد

و صدایی خوش آهنگ و دلپذیر به او داد که چون زبان به تسبیح می‌گشود، کوه‌های استوار هم با او تسبیح‌گوی می‌شدند و چون زبور را قرائت می‌کرد، پرندگانی که آزاد بودند و در هوا آمد و شد می‌کردند، از پرواز خود باز می‌ایستادند و همراه با داود به تکرار زبور و همراه با آن به تسبیح و تمجید می‌پرداختند و این، از معجزه‌ی او بود. هم‌چنین خدای متعال آهن را برای او نرم کرده بود، به طوری که در دست وی به مانند خمیر نرم بود و او از آن زره‌های بلندی درست می‌کرد که انسان را از شرّ جنگ‌ها محافظت می‌کرد، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾<sup>۱</sup>: «ساختن زره را به او آموختیم تا (این لباس جنگی) شما را در جنگ‌ها محافظت کند، پس آیا شما سپاسگزاری می‌کنید؟».

خدای متعال آن چنان که به داود علیه السلام نعمت ارزانی داشت، فرزندش سلیمان علیه السلام را نیز بهره‌مند ساخت و باد و جنّ را به تسخیر او درآورد و به او زبان پرندگان آموخت و برای وی چشمه‌ی مس را جاری ساخت، چنان که از قدرت الهی، مس تبدیل به چشمه‌ای جاری شد و او در ساعاتی چند، با باد مسافت‌های بسیار بسیار دوری را می‌پیمود و باد، سلیمان و سپاهیان‌ش را با هم حمل می‌کرد و از سرزمینی به سرزمین دیگر می‌برد و او به وسیله‌ی آن مسیر دو ماه را در کم‌تر از یک روز می‌پیمود: ﴿عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾، یعنی مسیر یک ماه را با آن در نصف روز می‌رفت و مسیر یک ماه دیگر را با آن در نصف دیگر آن روز برمی‌گشت و انگار که هواپیمای جت بود که آن سپاه عظیم و بی‌شمار را با خود حمل کرده، مسیر دو ماه را با آن در چند ساعت می‌پیمود!

هم‌چنین جنیان را برای وی مسخر ساخت و آن‌ها تحت فرمان و امر وی کارهایی را انجام می‌دادند که بشر از انجام آن عاجز بود، از قبیل: ساخت قصرهای رفیع و بلند و تندیس‌های شگفت و ظرف‌های بزرگ که شبیه حوض بود و دیگ‌های استواری که به خاطر بزرگی حرکت داده نمی‌شد و خداوند به وی امر فرمود که به خاطر این نعمت‌ها او را شکر گوید.

سپس خدای متعال به بیان کیفیت مرگ سلیمان علیه السلام می‌پردازد که چگونه خداوند مرگ او را از جنّیان که مسخر وی بودند و به انجام کارهای شاق می‌پرداختند، مخفی داشت. سلیمان در حدود یک سال و در حالی که مُرده بود و تکیه بر عصای خود داشت، باقی ماند و جنیان از

این موضوع آگاهی نداشتند تا این که موریانه عصا را خورد و عصا شکست و سلیمان بر زمین افتاد و در آن هنگام بود که جنیان پی به مرگ سلیمان بردند و اگر از غیب آگاه می بودند، این مدت طولانی در تسخیر سلیمان نبوده، به انجام اعمال بسیار سختی که سلیمان علیه السلام آنان را به انجام آن مکلف کرده بود، نمی پرداختند.

## ارتباط با آیات سابق

مناسبت داستان داود و فرزندش سلیمان علیه السلام با آیات سابق به قرار زیر است: هنگامی که کفار، قیامت و رستاخیز را به خاطر محال بودن در نظر خود، مورد انکار قرار دادند، خدای متعال آن ها را به وقوع چیزی خبر داد که عادتاً وقوع آن محال است، چیزی که آن ها امکان انکار آن را نداشتند، از قبیل هم آوازی کوه ها و پرندگان و نرم شدن آهن برای داود علیه السلام، به طوری که آهن در دست وی به مانند موم یا خمیر بود، حال آن که جرمی سخت است؛ هم چنین تسخیر باد برای سلیمان علیه السلام که او و سپاهش را حمل می کرد و جاری ساختن مس برای وی؛ به طوری که به قدرت خدا به مانند آب جاری می شد و مسخر کردن جن برای وی که هر عمل شاقی را که سلیمان می خواست و در توان بشر نبود، برای وی انجام می دادند. همه ی این ها نمونه هایی از جمله ی آثار قدرت خدای متعال هستند، پس برای خدا چیزی محال نیست، زیرا خداوند بر همه چیز تواناست. این وجه مناسبت بین این آیات کریمه و آیات سابق است - والله أعلم.

## قرائت های مختلف آیات

۱. جمهور قول الهی ﴿أُوبِي﴾ را با تشدید از مصدر «تأویب» قرائت کرده اند و بدین معناست: تسبیح را با او تکرار کنید. اما بعضی به صورت «أُوبِي»، با همزه ی مضموم و تخفیف واو و مأخوذ از مصدر «أوب» قرائت کرده اند و بدین معناست: هرگاه تسبیح گفت، با او تسبیح بگویید.

ابوالسعود می گوید: هرگاه داود علیه السلام تسبیح می گفت، از کوه ها همان چیزی شنیده می شد که از تسبیح گوی شنیده می شد و این معجزه ی وی بود.<sup>۱</sup>

۱. ابوالسعود: ۷/۷ بر حاشیه ی فخر رازی.

۲. جمهور قول ﴿وَالطَّيْرُ﴾ را به صورت منصوب قرائت کرده‌اند. اما ابوعلیه و ابن ابی عبّله، «وَالطَّيْرُ» به صورت مرفوع قرائت کرده‌اند. قرائت آن به صورت منصوب، عطف بر قول ﴿فَضْلًا﴾ است، یعنی: پرندگان را برای او مسخر نمودیم، اما قرائت آن به صورت مرفوع دو وجه دارد: اول) عطف بر «جبال» است که در این صورت معنا چنین می‌شود: ای کوه‌ها! شما با پرندگان تسبیح را با او تکرار کنید. دوم) ندا باشد و در این صورت معنا چنین می‌شود: ای کوه‌ها! و ای پرندگان! با او تسبیح بگویید.<sup>۱</sup>

۳. جمهور، قول ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ﴾ را با سین قرائت کرده‌اند، اما با صاد (صابغات) هم قرائت شده است، مانند سوط و صوط یا مسیطر و مصیطر که در آن سین به صاد تبدیل شده است.

۴. جمهور در قول الهی ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ﴾، به صورت منصوب (الرِّيحُ) قرائت کرده‌اند و بدین معناست: باد را برای سلیمان مسخر ساختیم. اما مفضل از عاصم به صورت مرفوع (الرِّيحُ) قرائت کرده است و بدین معنا می‌باشد: باد برای سلیمان مسخر بود. ابو جعفر هم آن را به صورت جمع (الرِّیَاحُ) قرائت کرده است.<sup>۲</sup>

۵. جمهور در قول الهی ﴿مَنْ يَزِغُ﴾، کلمه‌ی ﴿يَزِغُ﴾ را با صیغه‌ی بنا فاعل قرائت کرده‌اند، اما عده‌ای آن را با صیغه‌ی بنا مفعول (يُزِغُ) قرائت کرده‌اند. «يُزِغُ»، مأخوذ از «أَزَاغ» و رباعی است.

۶. در قول الهی ﴿وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ﴾، جمهور ﴿كَالْجَوَابِ﴾ را بدون یاء قرائت کرده‌اند. اما ابن‌کثیر و ابو عمرو با یاء (کالجوابی) خوانده‌اند، با این تفاوت که ابن‌کثیر یاء را در حالت وصل و وقف و ابو عمرو آن را فقط در حالت وصل اظهار و تلفظ می‌کند.

زجاج می‌گوید: اکثر قراء معتقد به وقف بدون یاء هستند، اما اصل، وقف با یاء است، با لحاظ این نکته، کسره نائب آن می‌شود.<sup>۳</sup>

۷. در قول الهی ﴿تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ﴾، جمهور ﴿مِنْسَأَتُهُ﴾ را با همزه خوانده‌اند، اما نافع و ابو عمرو به صورت «منساته» و بدون همزه آن را قرائت کرده‌اند و این، تلفظ اهل حجاز است.

۸. جمهور، قول ﴿تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ﴾ را با صیغه‌ی بنا فاعل قرائت کرده‌اند، اما یعقوب آن را با صیغه‌ی بنا مفعول (تُبَيَّنَتِ) خوانده است.

۱. نک: تفسیر ابوالسعود و زاد المسیر: ۴۳۶/۶. ۲. نک: قرطبی: ۲۶۸/۱۴ - ابن جوزی، ص ۴۳۸.

۳. تفسیر ابن جوزی: ۴۴۰/۶.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾، «آتی» دو مفعول می‌گیرد، زیرا به معنای «اعطی» (عطا کرد) است و «داود» مفعول اول و «فضلاً» مفعول دوم است و «منا» جار و مجرور و متعلق به فعل محذوف و صفتِ «فضلاً» می‌باشد، یعنی: «فَضْلًا كَأَيْنَاءٍ مِنَّا».

۲. ابوالبرکات بن انباری در مورد قول الهی ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۖ ﴿۱۰﴾ أَنْ اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ می‌گوید: در مورد ﴿أَنْ﴾ دو وجه وجود دارد: ۱. مفسّر و به معنای «آی» (یعنی) است و محلی از اعراب ندارد. ۲. در محل نصب با تقدیر حذف حرف جر و تقدیر آن چنین است: «لِأَنْ تَعْمَلَ» یعنی «أَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ لِهَذَا الْأَمْرِ» و «سابغات» یعنی «دروغاً سابغات» (زره‌های بلند)، که موصوف حذف و صفت جایگزین آن شده است.<sup>۱</sup>

۳. قول الهی ﴿وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ یعنی بعضی از جنیان، زیرا «مِن» برای تبعیض است و «مِنَ الْجِنَّ» جار و مجرور در محل رفع و خبر مقدم است و «مِن» در جمله‌ی ﴿مَنْ يَعْمَلُ﴾ در محل رفع و ابتدای مؤخر است و تقدیر آن چنین است: «وَمِنَ الْجِنَّ عُمَالٌ مُسَخَّرُونَ لَهُ». علمای نحو جایز دانسته‌اند که قول ﴿مَنْ يَعْمَلُ﴾ در محل نصب با فعل محذوف مقدر باشد و در این حالت تقدیر آن چنین است: «سَخَّرْنَا مِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ».<sup>۲</sup> به نظر من (مؤلف)، در این قول دوم تکلف وجود دارد و وجه اول روشن‌تر است.

۴. در قول الهی ﴿وَمَنْ يَزِغْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾، ﴿مَنْ﴾ شرطیه است و در محل رفع می‌باشد، بنا بر مبتدا بودن و «نذقه» جواب شرط است و جمله در محل رفع و خبر مبتدا می‌باشد.

۵. در قول الهی ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾، ﴿شُكْرًا﴾ منصوب است، زیرا مفعول له است، یعنی: «(اعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ شُكْرِ اللَّهِ)». البته جایز هم هست که حال باشد یعنی: «(اعْمَلُوا شَاكِرِينَ لِلَّهِ)».

به نظر من (مؤلف) این راجح‌تر است. ابن مالک می‌گوید:

وَمَصْدَرٌ مُتَكَثِّرٌ حَالًا يَقَعُ بِكَثْرَةٍ، كَبَغْتَهُ زَيْدٌ طَلَعَ

«و بسیاری مواقع مصدرِ نکره حال واقع می‌شود، مانند: زید طَلَعَ بَغْتَةً».



بعضی از علمای نحو هم جایز دانسته‌اند که مفعول به باشد، یعنی: «اعْمَلُوا الشُّكْرَ»؛ اما ابن‌انباری این وجه را رد کرده و می‌گوید: منصوب با فعل ﴿اعْمَلُوا﴾ واقع نمی‌شود، زیرا «اشکروا» فصیح‌تر از «اعملوا الشکر» است.<sup>۱</sup> این قول مستدلّی است.

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: خدای متعال پیامبر خود داود علیه السلام را بهره‌مند از خصوصیاتِ ساخت و کوه‌ها و پرندگان را مسخر او ساخت و آن‌ها با وی تسبیح می‌گفتند و آهن را برای او نرم کرد و نیز، پیامبری و پادشاهی را هم به او و هم چنین فرزندش سلیمان علیه السلام داد و این از جمله فضایلی است که به آل داود عطا فرمود.

ابن عباس می‌گوید: هنگامی که داود تسبیح می‌گفت، پرندگان نیز با او تسبیح می‌گفتند و چون زبور را قرائت می‌کرد، تمام حیوانات به صدای او گوش می‌دادند و از گریه‌ی او می‌گریستند. وهب بن منبه می‌گوید: به کوه‌ها می‌گفت: تسبیح بگویند و به پرندگان می‌گفت: شما هم جواب بدهید و سپس خود با صدایی زیبا شروع به تلاوت زبور می‌کرد و آن هنگام، مردم منظره‌ای زیباتر از آن ندیده، چیزی خوش‌تر از آن نمی‌شنیدند.

نکته‌ی دوم: نکره بودن قول ﴿فَضْلاً﴾ برای تفخیم است، یعنی فضل بزرگی که از میان انبیا به او اختصاص دادیم و قول ﴿مِثْلاً﴾ اشاره به این دارد که این فضل، خارق العاده و معجزه است، زیرا مستقیماً از جانب خدای متعال صادر شده و برای تکریم پیامبرش داود علیه السلام می‌باشد، آن چنان که خداوند متعال در مورد بنده‌ی صالح خود (خضر) می‌فرماید: ﴿وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً﴾<sup>۲</sup>: «از جانب خود به او رحمتی داده و از نزد خویش به وی علمی آموخته بودیم».

ابوالسعود می‌گوید: تقدیم داود بر مفعول صریح، برای اهتمام امر مقدم (داود) و تشویق به شنیدن موضوع مؤخر است، زیرا آن‌چه که حق تقدّم دارد اگر مؤخر شود، فرد هم چنان در انتظار آن می‌ماند و چون وارد شود، بیشتر در آن دقت و توقف می‌کند.<sup>۳</sup>

۱. البیان فی إعراب غریب القرآن: ۲۷۶/۲.

۲. الکهف: ۶۵.

۳. تفسیر ابوالسعود: ۸/۷.

نکته‌ی سوم: نام سلیمان علیه السلام شانزده بار در قرآن آمده است، ذکر این نام‌ها برای اتمام داستان وی نیست، بلکه فقط برای شمردن نعمت‌هایی است که خداوند به سلیمان عطا کرده بود، از جمله:

۱. ذکاوت و بصیرت نافذ وی در حکم و قضاوت، که خدای متعال در این باره می‌فرماید: ﴿وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾<sup>۱</sup> اِلَى ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾<sup>۲</sup>: «داود و سلیمان هنگامی که در یک موضوع کشاورزی داوری می‌کردند» تا «قضاوت را به سلیمان فهمانیدیم».

۲. تعلیم زبان پرندگان به او؛ چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَطِيقَ الطَّيْرِ﴾<sup>۳</sup>: «سلیمان وارث داود شد و گفت: ای مردم! به ما سخن پرندگان آموخته شده است».

۳. تسخیر باد برای وی، «که هر جا می‌خواست به امر وی باد به نرمی جاری می‌شد»؛ چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرِجَالُهَا شُهُرٌ﴾<sup>۴</sup>: «باد را به تسخیر سلیمان درآوردیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می‌پیمود و شامگاهان مسیر یک ماه را».

۴. جاری شدن چشمه‌ی مس مذاب، در قرآن اشاره شده که مواد معدنی سخت، مذاب شده است: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَظْرِ﴾<sup>۵</sup>: «و چشمه‌ی مس مذاب را برای او روان ساختیم».

۵. مسخر شدن جنیان برای وی. جنیان برای وی کارهایی انجام می‌دادند که بشر از انجام آن‌ها عاجز بود: ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بِنَاءٍ وَغَوَاصٍ﴾<sup>۶</sup>: «و همه‌ی بَنّاها و غَوَاصان جن را (به زیر فرمان او درآوردیم)» و نیز می‌فرماید: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾<sup>۷</sup>: «و به اذن پروردگارش گروهی از جنیان (رام شده بودند و) در پیش او کار می‌کردند».

۶. خدای متعال، هم‌چنین مقام بزرگ و سلطه‌ای وسیع به او داده و ملک بزرگی به او عنایت فرموده بود که به کس دیگری نداده بود: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾<sup>۸</sup>: «پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطا فرمای که بعد از من کسی را نرسد».

این‌ها همه از فضایلی است که خداوند تبارک و تعالی به آل داود علیهم السلام اختصاص داد.

۱. الأنبياء؛ ۷۸.	۲. الأنبياء؛ ۷۹.
۳. النمل؛ ۱۶.	۴. سبأ؛ ۱۲.
۵. سبأ؛ ۱۲.	۶. ص؛ ۳۷.
۷. سبأ؛ ۱۲.	۸. ص؛ ۳۵.

نکته‌ی چهارم: علامه ابوالسعود در مورد قول الهی ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ می‌گوید: در موضوع قرار دادن کوه‌ها و پرندگان در جایگاه عقلای مخاطبِ مطیعِ امر الهی و مقَرّ به حکم وی - که اشاره به این دارد که همه‌ی حیوانات و جمادات و چیزهای صامت و ناطق، مطیعِ مشیّت و اراده‌ی الهی هستند و نمی‌توانند مانع اراده‌ی او شوند - فخامت و شکوهی وجود دارد نشانگر نهایت عظمتِ شأنِ حق تعالی و کمال کبریای سلطه‌ی او، چیزی که بر خردمندان مخفی نمی‌ماند.<sup>۱</sup>

نکته‌ی پنجم: در قول الهی ﴿عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ ایجاز به حذف وجود دارد، یعنی «مسیره شهر» (مسیر یک ماه)، و در آن مضاف حذف شده است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «عُدُّوْهَا مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَرَوَّاحُهَا مَسِيرَةُ شَهْرٍ». دلیل وجوب این تقدیر این است که «غدو» و «رواح» (رفتن و آمدن) ماه به حساب نمی‌آیند، بلکه در آن قرار دارند و این نکته‌ی دقیقی است.

قتاده می‌گوید: باد، در نصف روز، مسیر یک ماه را می‌رفت و تا آخر روز مسیر یک ماه را برمی‌گشت، پس در یک روز، مسیر دو ماه را طی می‌کرد.<sup>۲</sup>

نکته‌ی ششم: در مورد آیه‌ی ﴿وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾، اگر گفته شود که در اجتماع با جن، برای انسان مفسده وجود دارد، چراکه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (۷) و ﴿أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (۱۸)؛<sup>۳</sup> «و بگو: پروردگارا! از وسوسه‌های شیاطین به تو پناه می‌برم و پروردگارا! از این‌که (آنها) در پیش من حاضر شوند، به تو پناه می‌برم»، پس چگونه شیاطین مسخر سلیمان علیه السلام شدند؟!

جواب این است آن اجتماع و تسخیر با امر الهی و تسخیر وی صورت گرفت، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾، پس در آن مفسده‌ای وجود نداشت بلکه در آن مصلحت سلیمان هم وجود داشت و لفظ «رب» هم از تربیت و حفظ و رعایت خبر می‌دهد، پس سلیمان علیه السلام در پناه محافظت و سرپرستی خداوند بود و به همین دلیل هم از جانب آنها ضرری به سلیمان علیه السلام نرسید.<sup>۴</sup>

۱. تفسیر ابوالسعود: ۸/۷.

۲. نک: تفسیر ابن جوزی: ۴۳۸/۶.

۳. نک: فخر رازی: ۱۰/۷.

۴. المؤمنون: ۹۷-۹۸.

نکته ی هفتم: در قول الهی ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾، اشاره ی دقیقی به این نکته وجود دارد که جنیان مسخر سلیمان، از مؤمنان نبودند، بلکه کافر و متمرّد بودند، زیرا سلیمان، مؤمنان را شکنجه نمی داد و انواع عذاب ها را به آن ها نمی چشاند، زیرا هر پیامبری نسبت به پیروان خود مهربان است. قول الهی ﴿مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ هم بر این معنا دلالت دارد، زیرا فرد مؤمن در زمان پیامبر در عذاب خوار کننده قرار نمی گیرد.<sup>۱</sup>

نکته ی هشتم: قول الهی ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ اشاره به این نکته دارد که شکر وافر و کامل با قلب و زبان و اعضا، ممکن نیست که تحقق یابد، زیرا توفیق شکر الهی، نعمتی از جانب خداست که خود نیز مستلزم شکر دیگری می باشد و این پایانی ندارد. به همین دلیل گفته شده: شکور کسی است که معتقد به ناتوانی خود در شکر باشد، چرا که شکری که مناسب نعمت های خداوند باشد، کسی بر آن توانایی ندارد و ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾<sup>۲</sup>: «خداوند به هیچ کس جز به اندازه ی توانایش تکلیف نمی کند»؛ اما با این وجود شکر به میزان توان هم کم تر از مردم روی می دهد و کفران نعمت الهی بیشتر است. و لا حول ولا قوة إلا بالله.

## احکام شرعی

**حکم اول: آیا تندیس و مجسمه در شریعت سلیمان علیّه السلام مباح بود؟**

ظاهر آیه ی کریمه ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَاثِيلٍ﴾، بر حلال بودن ساخت تندیس و پیکره و مباح بودن آن در شریعت سلیمان علیّه السلام دلالت دارد، زیرا قرآن کریم به صورت صریح بیان می دارد که خداوند بر سلیمان منت نهاده و جنیان را برای او مسخر ساخته بود تا آن چه را که می خواهد، از قبیل قصرهای عظیم، پیکره ها، ظرف هایی به مانند حوض و دیگ هایی بزرگ و استوار، برای وی بسازند و تخصیص این اشیا به ذکر و در معرض امتنان، بر جواز آن و اذن خدای متعال به ساخت آن دلالت دارد. علما در مورد این آیه چند قول دارند که به صورت خلاصه عبارتند از:

۱. پیکره هایی که در قرآن به آن اشاره شده است در شریعت سلیمان علیّه السلام مباح بود و در شریعت اسلام نسخ شد و روشن است که شریعت قبل از اسلام، وقتی برای ما نیز شرع

۱. به نقل از فخر رازی: ۱۲/۷، با اندکی تصرف. ۲. البقرة: ۲۸۶.

به حساب می آید که ناسخ وارد نشده باشد و این جا، این ناسخ ایجاد شده است، پس ساخت تندیس و پیکره در شریعت ما قطعاً حرام است.

۲. تندیس‌های موجود در زمان حضرت سلیمان علیه السلام تندیس اشیای دارای روح از قبیل انسان یا پرنده یا حیوان نبود، بلکه تندیس اشیای فاقد روح از قبیل درختان، دریاها و مناظر طبیعی بود و بنابراین، شریعت سلیمان علیه السلام هم آن چنان که بعداً - ان شاء الله - ذکر می شود، موافق شریعت ما بوده است.

### حکم دوم: در شریعت اسلام، تندیس و پیکره چه حکمی دارند؟

خدای متعال [استعمال] تندیس‌ها را سرزنش کرده و عیب گفته و عمل افراد عاکف و ملازم آن‌ها را به باد انتقاد گرفته و زشت و قبیح شمرده و می فرماید: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾<sup>۱</sup>: «این مجسمه‌هایی که شما دائماً به عبادتشان مشغولید، چیستند؟» و کسانی را که بت‌ها را خدای خویش می گیرند، مورد نکوهش قرار داده است: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ﴾<sup>۲</sup> **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** ﴿۱۶﴾<sup>۳</sup>: «آیا چیزهایی را می پرستید که خودتان می تراشید، در حالی که خداوند هم شما را آفریده است و هم آن بت‌هایی را که می پرستید؟!».

قصه‌ی شکستن بت‌ها به دست ابراهیم علیه السلام که در قرآن آمده است، مشهور می باشد. هم چنین روایت شده که پیامبر بزرگ ما هم بت‌های موجود درون کعبه و بت‌های بالای صفا و مروه را شکست.

دین اسلام، دین یکتاپرستی و دشمن شرک است و در اسلام بالاتر از شرک، گناهی وجود ندارد، به همین دلیل هم اسلام بت پرستی را به شدت مورد حمله قرار داده و شریعت اسلام مجسمه‌ها را حرام نموده، زیرا منجر به آن کار زشت می شود.

در سنت مطهر نیز تصویر و تصویرگران مورد سرزنش و نکوهش واقع شده‌اند و در آن از اتخاذ تصاویر نهی شده و مردم از آن بازداشته شده‌اند، به همین دلیل، این مسأله‌ای قطعی است که اسلام مجسمه و تصاویر را به صورت جازم و قاطع حرام کرده است.

احادیث فراوانی بر تحریم [چنین چیزهایی] دلالت دارند، به طوری که تقریباً به حد تواتر می رسند، که با استعانت از خداوند در زیر به بعضی از این نصوص اشاره می شود:

## دلایل قاطع تحریم تصویر

۱. بخاری و مسلم از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده اند که پیامبر ﷺ فرموده اند: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ»: «شدیدترین عذاب را نزد خداوند در روز قیامت، کسانی دارند که به آفرینش خداوند تشبیه می جویند (یعنی جانداران را ترسیم می کنند یا از روی آنها مجسمه می سازند)».
۲. بخاری و مسلم و اصحاب سنن روایت کرده اند که پیامبر ﷺ فرموده اند: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!»: «صاحبان این تصاویر در روز قیامت عذاب می شوند و به آنها گفته می شود: آن چه را ساخته اید، زنده کنید!».
۳. بخاری و مسلم و احمد از ابو زرعه روایت کرده اند که گفت: با ابوهریره به خانه ی مروان بن حکم رفتیم، ابوهریره در آن تصاویری دید که داشتند درست می کردند و گفت: شنیدم که پیامبر ﷺ می فرمود: خداوند عزوجل می فرماید: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً!»: «چه کسی ظالم تر از آن شخصی است که می خواهد در خلق اشیا مثل من باشد و مانند من بیافریند؟! [اگر ادعا دارند که می توانند]، پس ذره ای یا یک دانه ی گندم یا جوی را خلق کنند!».
۴. بخاری و مسلم و نسایی از ابن عباس -رضی الله عنهما- روایت کرده اند که مردی به وی گفت: من این تصاویر را رسم می کنم، در مورد آن برایم فتوا بده. ابن عباس به او گفت: به من نزدیک شو! و مرد به وی نزدیک شد. دوباره گفت: به من نزدیک شو! و آن مرد باز هم نزدیک شد تا این که ابن عباس دستش را بر سر او گذاشت و گفت: چیزی را به تو می گویم که از پیامبر ﷺ شنیده ام، از ایشان شنیدم که می فرمود: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ»: «همه ی تصویرگران در آتش جهنم هستند و در ازای هر تصویری که می کشند، شخصی قرار داده می شود و آن شخص او را در جهنم عذاب می دهد»، ابن عباس گفت: اما اگر ناگزیر بودی و چاره ای نداشتی [و شغل تو همین بود]، پس فقط درختان و اشیای بی روح را به تصویر بکش».
- در روایت دیگری از او آمده است: شنیدم که پیامبر ﷺ می فرمود: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ حَتَّى يَنْفَعَهَا الرُّوحَ وَ لَيْسَ يَنْفَعُ فِيهَا أَبَدًا»: «هرکس در دنیا تصویری

بکشد، خدای متعال او را عذاب می دهد تا در آن روح بدمد؛ اما وی هرگز نمی تواند در آن روح بدمد»، سپس ابن عباس به او گفت: اما اگر قبول نداشتی که دست بکشی، تصویر درخت و اشیای بی روح را بکش.

۵. بخاری و مسلم و اصحاب سنن از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده اند که وی بالشی خریده بود که بر روی آن تصاویری وجود داشت و همین که پیامبر ﷺ آن را دیدند، جلو در ایستادند و داخل نیامدند. حضرت عایشه می گوید: ناراحتی را در چهره ی ایشان دیدم و گفتم: ای پیامبر خدا! به خدا و پیامبر او پناه می برم، مرتکب چه گناهی شده ام؟! فرمودند: «این بالش چیست؟» گفتم: این را برای شما خریدم تا بر آن تکیه نمایید و بر آن بنشینید، فرمودند: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!». «صاحبان این تصاویر در روز قیامت عذاب می شوند و به آنها گفته می شود: آنچه را ساخته اید، زنده کنید» و فرمودند: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ»: «خانه ای که در آن تصویر وجود داشته باشد، ملائک به آن داخل نمی شوند».

۶. مسلم از ابوالهیاج اسدی روایت کرده که گفت: حضرت علی رضی الله عنه به من گفت: تو را به کاری می گمارم که پیامبر ﷺ مرا برای انجام آن گسیل داشت: «هر تصویر (و مجسمه ای) را نابود و هر قبری را که مرتفع و بلند ساخته شده است، با زمین صاف و یکسان کن».

۷. اصحاب صحاح سته از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده اند که گفت: پیامبر ﷺ به غزوه رفت و من هم پارچه ای پشمی گرفتم و آن را بر روی در کشیدم. هنگامی که پیامبر ﷺ باز آمدند و پارچه را دیدند، ناراحتی را در صورت ایشان دیدم، ایشان پرده را چنان کشیدند که پاره کردند و فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ»: «خداوند به ما دستور نداده که سنگ و گل (دیوار) را بپوشانیم». حضرت عایشه می گوید: من هم از آن پارچه دو بالش درست کرده، درون آنها را پر از لیف خرما کردم و پیامبر ﷺ در این باره بر من خرده نگرفتند.

۸. بخاری و مسلم و نسائی از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده اند که گفت: هنگامی که پیامبر ﷺ مریض شد، یکی از زنان ایشان اسم کلیسایی با نام «ماریه» را آورد؛ ام سلمه و ام حبیبه به سرزمین حبشه رفته بودند، آنها هم به تعریف از زیبایی و تصاویر آن پرداختند، که پیامبر ﷺ سرشان را بلند کردند و فرمودند: «أَوَّلِيكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ

الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوِّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ: «آنها وقتی که فردی صالحی در میانشان می‌میرد، بر قبر وی مسجدی بنا می‌کنند و آن تصاویر را در آن می‌کشند، آنها بدترین مخلوق خدا هستند».

می‌گویم (مؤلف): این نصوص و امثال آنها که بسیار هم می‌باشند، به صورت قاطع بر تحریم تصویر دلالت دارند. هرکس هم در اسلام به تحقیق پرداخته باشد، به صورت یقینی درمی‌یابد که پیامبر ﷺ تصویر و خرید و فروش آن را حرام کرده‌اند و از این بابت آنچه را که می‌یافتند، خُرد و نابود می‌کردند و تهدید شدیدی نیز برای تصویرگران وارد شده است و ائمه‌ی مذاهب بر تحریم تصویر اتفاق نظر دارند و کسی در این باره مخالفت نکرده است، اما بعضی از علما چیزهایی را از آن استثنا کرده‌اند که بعداً ذکر خواهد شد. هم‌چنین علت تحریم و حکم تصاویر فوتوگرافی هم بیان خواهد شد و در پرتو قرآن و سنت به نقل آرای علما در مورد آن می‌پردازیم.

### عَلَّتْ تَحْرِيمُ تَصْوِيرِ

۱. از نصوص نبوی سابق روشن می‌شود که علت تحریم تصاویر و تندیس‌ها، شبیه ساختن خود در خلق اشیا به خدای متعال است. دلیل این امر، نصوص زیر است:

۱. «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ».

۲. «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ، يُعَذَّبُونَ ... يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!».

۳. «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً!».

(ترجمه‌ی این احادیث در صفحات قبل ذکر شده است).

پس علت تحریم، شبیه ساختن خود در خلق اشیا به خداست و همانند سازی صُنْعِ او. هم‌چنین فلسفه‌ی تحریم تصویر، دوری از مظاهر بت پرستی، حمایت عقیده از شرک و عبادت بت‌هاست، زیرا فقط از طریق تصویر و مجسمه بود که بت پرستی به امت‌های سابق راه یافت، آن چنان که حدیث سابق از ام سلمه و ام حبیبه بر آن دلالت دارد و در آن آمده است: «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوِّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ»: «آنها وقتی که فردی صالحی در میانشان می‌میرد، بر قبر وی مسجدی بنا می‌کنند و آن تصاویر را در آن می‌کشند، آنها بدترین مخلوق خدا هستند».



روایت شده که بت‌های مورد پرستش قوم نوح، یعنی: «ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر» که در قرآن کریم نام آن‌ها آمده است، اسم افراد صالحی از قوم نوح بوده‌اند که چون وفات یافته‌اند، قومشان برای یادآوری آن‌ها و اعمالشان، تصویر آن‌ها را ساخته‌اند و در آخر، این کار به پرستش آن‌ها انجامیده است. ثعلبی از ابن عباس روایت کرده است که در مورد قول الهی ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾<sup>۱</sup>: «به آن‌ان گفته‌اند: معبودهای خود را وامگذارید و ودّ، سواع، یغوث، یعوق و نسر را رها نسازید»، گفت: این بت‌ها نام مردان صالحی از قوم نوح بوده‌اند که چون وفات یافته‌اند، شیطان به قوم آن‌ها الهام کرده که در جاهای نشستن آن مردگان بت‌هایی نصب کنید و برای یادبود آن افراد، بت‌ها را به اسم آن‌ها نام‌گذاری کنید تا این بت‌ها شما را به یاد آن مردگان صالح بیندازند. مردم هم همین کار را کردند، ولی البتّه این پیکره‌ها را عبادت نمی‌کردند تا آن‌که به تدریج نسل‌های اوّل از میان رفتند و علم شریعت نسخ شد، که پس از آن، بت‌ها به جای خدا عبادت شدند.<sup>۲</sup>

ابوبکر ابن‌العربی می‌گوید: چیزی که موجب تحریم تصاویر و پیکره‌ها و نهی از آن‌ها در شریعت ما (اسلام) شد، این بود که اعراب آن را می‌پرستیدند، چه آن‌ها تصویر می‌کشیدند و می‌ساختند و آن را عبادت می‌کردند، پس خداوند وسیله‌ی منجر به این عمل را قطع کرد و در برابر روی آن بست.

ابن‌العربی می‌گوید: من در مرز اسکندریه دیده‌ام که چون کسی می‌میرد، از چوب، تصویر زیبایی از او می‌کشند و آن را در جای آن میت در خانه‌اش می‌نشانند و اگر مرد باشد، لباس او را بر تن آن می‌کنند و اگر زن باشد، زیورآلاتش را بر آن می‌آویزند و در برابر روی آن می‌بنند و چون یکی از آن‌ها گرفتار محتّی شود یا امر ناخوشایندی برای او پیش بیاید، در آن اتاق را باز کرده، کنار آن مجسمه می‌نشیند و گریه می‌کند و او را صدا می‌زند و با وی نجوا می‌کند تا با اشک ریختن، شدت حزن خود را بشکند و سپس در را می‌بندد و برمی‌گردد و چون زمان زیادی از آن بگذرد، آن را در جمله‌ی بت‌ها عبادت می‌کنند.<sup>۳</sup>

۲. قرطبی: ۳۰۸/۱۸.

۱. النوح: ۲۳.

۳. أحكام القرآن، ابن‌العربی، جزء سوم و نک: أحكام القرآن، سائس: ۶۰/۴.

## انواع تصویر

علما تصاویر را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

۱. تصاویری که سایه دارد که تصاویری است که از گچ، مس، سنگ و امثال آن ساخته و مجسمه (تمثال) نامیده می‌شود.

۲. تصاویری که سایه ندارد که تصاویری است که بر روی کاغذ و یا این که بر روی دیوار نقاشی می‌شود و بر روی فرش و بالش و مثل آن به تصویر کشیده و تصویر یا عکس نامیده می‌شود.

پس مجسمه آن است که سایه دارد و تصویر آن است که فاقد سایه است، پس هر مجسمه‌ای تصویر است، اما هر تصویری مجسمه نیست.

در لسان العرب آمده است: تمثال به معنای تصویر است و جمع آن تماثیل می‌باشد و سایه‌ی هر چیز، تمثال (مجسمه‌ی) آن است و تمثال، اسم هر شیء ساخته شده‌ی شبیه به یکی از مخلوقات خدای متعال است و اصل آن از «مَثَلْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ» است، یعنی چیزی را همانند چیز مورد نظر و هم شکل و اندازه‌ی آن ساختم و «تَمَثَّلْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ» شبیه کردن یک شیء به شیء دیگر است و اسم آن چیزی که مثل چیز دیگری ساخته شده است، تمثال است.<sup>۱</sup>

قرطبی می‌گوید: قول الهی ﴿تَمَثَّلِ﴾، جمع «تمثال» است و تمثال، هر تصویری است که همانند یک حیوان یا غیر حیوان به تصویر کشیده می‌شود و گفته شده که این تمثال، از جنس شیشه، مس و سنگ مرمر بوده و هم چنین ذکر شده که آن‌ها تصاویر انبیا و علما بودند و در مساجد کشیده می‌شدند تا مردم آن‌ها را ببینند و عبادت و کوشش خود را زیادتر گردانند. اگر گفته شود: پس چگونه سلیمان علیه السلام تصاویر منهی عنه را اجازه داد؟ جواب این است که: این موضوع در شرع وی جایز بود و در شریعت ما نسخ شد.<sup>۲</sup>

## تصاویر و تماثیل (مجسمه‌های) حرام

تصاویر و تمثال‌های زیر حرام است:

۱. لسان العرب، ماده‌ی مثل.  
۲. قرطبی: ۲۷۲/۱۴ با اختصار.

۱. مجسمه؛ اگر مجسمه‌ی یک شیء دارای روح باشد، از قبیل انسان یا حیوان، به اجماع علما حرام است، زیرا در این حدیث شریف آمده است: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا تَمَاثِيلٌ وَلَا جُنُبٌ»: «خانه‌ای که در آن سگ، تصویر، مجسمه و شخص جُنُب باشد، ملائکه داخل آن نمی‌شوند».<sup>۱</sup>

۲. تصویر شیء دارای روح که با دست به تصویر کشیده شده باشد، که همه اتفاق نظر دارند که این نوع حرام است، زیرا در حدیث آمده است: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!».<sup>۲</sup> «صاحبان این تصاویر در روز قیامت عذاب می‌شوند و به آن‌ها گفته می‌شود: آن‌چه را ساخته‌اید، زنده کنید» و حدیث «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، أَمَرَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ».<sup>۳</sup> «هرکس در دنیا تصویری بکشد، در روز قیامت به او امر می‌کنند که در آن، روح بدمد؛ اما وی هرگز نمی‌تواند در آن روح بدمد».

۳. تصویری که به صورت کامل خلق شده و تنها فرقی که با جاندار واقعی داشته باشد، بی‌جان بودن آن باشد؛ که این هم به اتفاق همه حرام است، زیرا پیامبر ﷺ در حدیث سابق فرموده‌اند: «أَمَرَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ»: «به او امر می‌شود که در آن روح بدمد، اما وی هرگز نمی‌تواند».

هم‌چنین در حدیثی از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- آمده است که گفت: پیامبر ﷺ نزد من آمدند و من با پارچه‌ی نازکی که تصویری بر روی آن بود، خود را پوشانده بودم، که رنگ صورت پیامبر ﷺ تغییر کرد و سپس آن پارچه را گرفتند و پاره کردند و آن‌گاه فرمودند: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُسَبِّهُونَ خَلْقَ اللَّهِ»: «شدیدترین عذاب‌ها را در روز قیامت کسانی دارند که چیزهایی شبیه مخلوقات خدا می‌سازند»، حضرت عایشه می‌گوید: من هم آن را دو نصف کردم و از آن دو بالش درست کردم و پیامبر ﷺ به آن‌ها تکیه می‌زدند.<sup>۴</sup> این‌که پیامبر ﷺ آن پارچه را پاره کرده‌اند، بر تحریم دلالت دارد و این‌که حضرت عایشه آن را پاره کرده و دو بالش درست کرده، به نحوی که تصویرِ مثلاًشی شده دیگر یک تصویر کامل را تشکیل نداده است، بر جواز دلالت دارد. از همین جا علما استنباط کرده‌اند که اگر تصویر، اجزایش ناقص باشد، حرمتی در آن وجود ندارد.

۱. به روایت بخاری.

۲. به روایت اصحاب صحاح سته - قبلاً هم آمد.

۳. به روایت صاحبان صحاح.

۴. به روایت مسلم و نک: قرطبی: ۲۷۳/۱۴.

۴. تصویری که بارز و آشکار و بیانگر تعظیم بوده و به دیوار آویزان شده باشد؛ به نحوی که فردی که داخل خانه است آن را ببیند، این نیز حرام است و علما در مورد آن اختلافی ندارند، زیرا در حدیث حضرت عایشه -رضی الله عنها- آمده است که پرده‌ای داشت که در آن تصویر پرنده‌ای بود و اگر کسی داخل خانه می‌آمد، آن را می‌دید، که پیامبر ﷺ فرمودند: «حَوْلِي عَنِّي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا»: «این پرده را برگردان و از دید من دور کن، زیرا هر وقت آن را می‌بینم، دنیا را به یاد می‌آورم».<sup>۱</sup>

هم‌چنین به دلیل حدیثی که ابوطلحه از حضرت عایشه روایت کرده که گفت: پیامبر ﷺ برای انجام غزوه رفتند و من هم پارچه‌ای رنگی برگرفتم و بر در کشیدم، هنگامی که پیامبر ﷺ برگشتند و آن پرده را دیدند، ناراحتی را در صورت ایشان دیدم، ایشان پرده را کشیدند و پاره کردند و فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ»: «خداوند به ما دستور نداده که سنگ و گل (دیوار) را بپوشانیم». حضرت عایشه می‌گوید: من هم از آن پارچه دو بالش درست کردم و درون آن‌ها را پر از لیف خرما کردم، و پیامبر ﷺ در این باره بر من خرده نگرفتند.<sup>۲</sup>

## تصاویر و تمائیل (مجسمه‌های) مباح

تصاویر و تمثال‌های زیر مباح است:

۱. تصاویر و تمائیل اشیای فاقد روح، مانند جمادات، رودخانه‌ها، درختان و مناظر طبیعی که فاقد روح هستند؛ تصویر این چیزها حرمتی ندارد، به دلیل حدیث سابق ابن عباس که مردی از او سؤال کرد که من این تصاویر را می‌کشم، شما در مورد آن‌ها برای من فتوا بده و ابن عباس هم حدیث پیامبر ﷺ را برای وی ذکر کرد و سپس به او گفت: اما اگر ناگزیر بودی و چاره‌ای نداشتی [و شغل تو همین بود]، درختان و اشیای بی‌روح را به تصویر بکش!<sup>۳</sup>
۲. تصاویری که هیأت متصل نداشته باشند، مانند تصویر دست، چشم و یا پا به تنهایی؛ این‌ها حرام نیستند، زیرا خلقتشان کامل نیست، به دلیل حدیث سابق از حضرت عایشه

۱. به روایت مسلم و نک: قرطبی و أحكام القرآن، ابن العربی.

۲. به روایت اصحاب صحاح سته و نک: جمع الفوائد: ۸۲۵/۱.

۳. روایت از بخاری و مسلم.

-رضی الله عنها- که گفت: آن پرده را پاره کردم (و تصویر آن به چند جزء تقسیم شد) و از آن دو بالش درست کردم و پیامبر ﷺ بر من خرده نگرفتند.

۳. اسباب بازی کودکان و عروسک دختر بچه‌ها از تحریم استثنا می‌شود، زیرا از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت شده که پیامبر ﷺ وی را به عقد نکاح خود درآورد و او در آن هنگام هفت سال داشت و چون ۹ ساله شد، پیامبر ﷺ با او عروسی کرد و در آن هنگام عروسک‌هایش را با خود داشت. عایشه هنگام وفات پیامبر ﷺ هجده سال داشت.<sup>۱</sup>

هم‌چنین از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت شده که گفت: هنگامی که در خانه‌ی پیامبر ﷺ بودم، با عروسک بازی می‌کردم و دوستانی داشتم که [نزد من می‌آمدند و] با من بازی می‌کردند و چون پیامبر ﷺ می‌آمدند، آن‌ها از روی شرم خودشان را از پیامبر ﷺ مخفی می‌کردند، اما پیامبر ﷺ دنبال آن‌ها می‌فرستاد و آن‌ها را بازی‌گرداند تا با من بازی کنند.<sup>۲</sup>

علما می‌گویند: به خاطر ضرورت و نیاز دختران، بازی با عروسک‌ها مباح شده است تا برای تربیت فرزندان خود مهارت یابند، هم‌چنین عروسک‌ها دوام ندارند و باقی نمی‌مانند و شیرینی‌ها و خمیرهایی هم که کم‌دوامند و باقی نمی‌مانند، مثل آن هستند و به همین دلیل در آن‌ها رخصت داده شده است -والله أعلم.

### اقوال علما در مورد تصویر

قاضی ابن‌العربی می‌گوید: مقتضای احادیث بر ممنوعیت تصاویر دلالت دارد، ولی این حدیث هم وجود دارد: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»: «مگر نقش و خطی که روی پارچه و لباس است» و بدین ترتیب، این نوع، از میان تصاویر تخصیص یافت، سپس کراهیت آن ثابت شد با قول پیامبر ﷺ به حضرت عایشه -رضی الله عنها- که در مورد لباس مصور به وی فرمودند: «أَخْرِيهِ عَنِّي فَإِنِّي كُلَّمَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا»: «آن را از جلو چشمان من بردار، چه هرگاه آن را می‌بینم، به یاد دنیا می‌افتم» و سپس با این کار پیامبر ﷺ که لباس مصور روی حضرت عایشه را پاره کردند، منع از آن ثابت شد و سپس با عمل حضرت عایشه که وی آن لباس را دو نصف کرد و از آن دو بالش ساخت و تصویر تغییر کرد و از هیأت و شکل خود خارج شد، جواز آن

۱. به روایت مسلم و نک: جمع الفوائد.  
۲. به روایت مسلم از حضرت عایشه -رضی الله عنها-.

در صورتی که شکل متصلی نداشته باشد، ثابت گردید و معلوم شد که اگر شکل متصلی داشته باشد، جایز نیست، زیرا عایشه به پیامبر ﷺ در مورد پارچه‌ی مصور گفت: آن را برای شما خریده‌ام تا بر روی آن بنشینید و تکیه بزنید، اما پیامبر ﷺ از آن منع کردند و درباره‌اش وعید و هشدار دادند و با حدیث نماز خواندن به سوی تصاویر، روشن می‌شود که تصویر اگر به صورت شکل و طرح در لباس باشد، جایز است، سپس، منع از آن (نماز خواندن به طرف پارچه‌ی مصور)، آن را هم نسخ کرد و حکم تصویر، به این ترتیب استقرار و ثبات یافت.<sup>۱</sup>

ابو حیان می‌گوید: تصویر در شریعت ما حرام است و تهدید شدیدی هم بر تصویرگران وارد شده است و بعضی از علما چیزهایی از آن استثنا کرده‌اند، اما در حدیث سهل بن حنیف هم آمده است که «خداوند مصورین را لعنت کرده است» و پیامبر ﷺ کسی را از آن استثنا نکرده و نقل شده که بعضی آن را جایز دانسته‌اند. ابن عطیه می‌گوید: کسی از ائمه‌ی علم را سراغ ندارم که آن را جایز دانسته باشد.<sup>۲</sup>

آلوسی می‌گوید: در حقیقت، تصویر حیوان به طور کامل در شریعت سلیمان علیهِ السلام حرام نبود، بلکه فقط در شریعت ما به طور کامل حرام شد و به نظر ما تفاوتی نیست میان این‌که تصویر دارای سایه باشد (یعنی مجسمه باشد)، یا مثلاً مانند تصویر اسب نقاشی شده بر روی کاغذ یا دیوار باشد و در شریعت ما تهدید شدیدی بر تصویرگران وارد شده است، پس به غیر آن توجه نمی‌شود و استدلال به آیه [که چون آیه به وجود مجسمه در زمان سلیمان، اشاره کرده است، پس مباح است] هم، صحیح نیست.<sup>۳</sup>

قرطبی می‌گوید: پیامبر ﷺ تصویرگران را لعنت کرده و کسی را هم استثنا نکرده است و مسی فرماید: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!». «صاحبان این تصاویر در روز قیامت عذاب می‌شوند و به آن‌ها گفته می‌شود: آنچه را ساخته‌اید، زنده کنید»؛ و ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر ﷺ فرمودند: «خَرَجَ عَنْقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ تَبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ». «در روز قیامت از

۱. احکام القرآن، جزء سوم.

۲. البحر المحیط، ابو حیان: ۲۶۵/۷.

۳. روح المعانی، آلوسی: ۱۱۹/۲۲.

آتش، گردنی خارج می‌شود که دو چشم دارد که می‌بینند و دو گوش دارد که می‌شنوند و زبانی دارد که با آن حرف می‌زند و می‌گوید: من وکیل عذاب دادن سه گروه شده‌ام: جباران معاند؛ کسانی که معبود دیگری را شریک در عبادت خدا نمایند و تصویرگران».<sup>۱</sup>

در صحیح بخاری آمده است: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»: «دارای سخت‌ترین عذاب در روز قیامت، کسانی هستند که تصویر رسم می‌کنند» که بر منع تصویر همه چیز دلالت دارد.<sup>۲</sup>

امام نووی رحمته الله می‌فرماید: جواز اتخاذ تصاویر فقط در وقتی است که فاقد سایه باشند و در عین حال از چیزهایی هم باشند که بر آنها پا گذاشته می‌شود و لگدمال می‌شوند یا با استعمال، مورد تحقیر قرار می‌گیرند، مانند بالش.

علامه ابن حجر در شرح صحیح بخاری می‌گوید: نتیجه این‌که، اگر تصاویر دارای جسم باشند، با اجماع حرام هستند، اما اگر به صورت نقش در لباس باشند، علما در مورد آن چهار قول دارند:

۱. در عمل به حدیث «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»: «مگر نقش و خطی که روی پارچه و لباس باشد»، مطلقاً جایز است.

۲. در عمل به عموم [ادله‌ی دال بر تحریم] مطلقاً ممنوع می‌باشد.

۳. اگر هیأتِ تصویر باقی و شکل آن قائم و کامل باشد، حرام است، اما اگر سر آن مقطوع یا اجزای آن پراکنده باشد، جایز است. ابن حجر می‌گوید: این رأی اصح است.

۴. اگر از چیزهایی باشد که مورد تحقیر قرار می‌گیرد، جایز است، اما در غیر این صورت، جایز نمی‌باشد؛ امّا عروسک‌ها از آن استثنا شده‌اند.<sup>۳</sup>

## حکم تصویر فوتوگرافی

بعضی از فقهای متأخر معتقدند که تصویر فوتوگرافی (عکس) داخل در دایره‌ی تحریم - که تصویر حرام کشیده شده با دست، شامل آن است - نمی‌شود و نصوص نبوی‌ای که در مورد تحریم تصویر وارد شده‌اند، شامل این نوع تصاویر نمی‌شوند، زیرا در آن تشبیه جستن

۱. به روایت ترمذی. وی می‌گوید: حدیث حسن غریب صحیح است.

۲. نک: قرطبی: ۲۷۴/۱۴. ۳. نک: شرح صحیح بخاری، ابن حجر.

به آفرینش خدا و مشابه سازیِ خلق او نیست و حکم آن مانند حکم خط روی پارچه می باشد که با نص استثنا شده است.

شیخ سائیس می گوید: در مورد حکم تصویر فوتوگرافی باید بگوییم: ممکن است کسی بگوید که حکم آن، حکم خط روی پارچه است که قبلاً استثنا شدن آن به وسیله ی نص را دریافته ایم. هم چنین ممکن است کسی بگوید: این نوع تصاویر، تصویر نیستند، بلکه حبس تصویر هستند و مانند تصویر موجود در آینه می باشند که فرد نمی تواند بگوید آن چه در آینه است، تصویر می باشد و کسی آن را به تصویر کشیده است. چیزی که دورین می سازد، همان تصویری است که در آینه وجود دارد و نهایت امر آن که، این آینه (فوتوگرافی) سایه ای را که بر آن واقع می شود، تثبیت می کند، اما آینه (ی واقعی) این کار را نمی کند. سپس تصویر یا خیال ثابت شده (نگاتیو) در ماده ی اسیدی خاصی قرار داده و چند تصویر از آن خارج می شود. این، در حقیقت تصویر نیست بلکه اظهار و تداوم بخشیدن به تصاویر موجود و حبس آن ها و مانع شدن از زوال آن ها است. عکاسان می گویند: در طبیعت تصاویر همه ی اشیا موجود است، لکن خورشید و نور آن تصاویر را انتقال می دهند البته اگر چیزی مانع این انتقال نشود، و آن ماده ی اسیدی، همان مانع است و مادامی که در شریعت مجالی برای اباحه ی این تصاویر وجود دارد - مانند استثنا شدن خط روی لباس - پس دیگر معنایی برای تحریم عکس وجود ندارد، مخصوصاً این که روشن شده که مردم نیاز شدیدی به آن دارند.<sup>۱</sup> به نظر من (مؤلف) تصویر فوتوگرافی (عکس) هم یکی از انواع تصویر است و چیز دیگری نیست و هر چه به وسیله ی آن ابزار خارج شود، تصویر نامیده می شود و کسی که مشغول این حرفه است، در لغت و عرف «مصور» (عکاس) نامیده می شود و پس این نوع تصویر هم اگرچه با دست ساخته نشده و در آن فرد در خلق، خود را شبیه خدا نمی سازد و نص صریح شامل آن نمی شود، اما یکی از انواع تصویر است، پس لازم و شایسته است که در اباحه ی آن به حدّ ضرورت اکتفا شود، چه آن چه که با آن مصلحتی محقق می شود، گاهی در کنارش مفسده ی بزرگی هم وجود دارد، آن چنان که امروزه در بیشتر مجلات می بینیم که سموم خود را در میان جوانان ما پراکنده و منتشر می سازند، به راستی که این مجلات برای



ایجاد فتنه و فریب اختصاص یافته‌اند، چه در آن‌ها، زن به شکلی به تصویر کشیده می‌شود که با دیدن آن، عرق شرم به پیشانی انسان می‌نشیند و اوضاع و اشکالی دارد که موجب فساد دین و اخلاق می‌گردد.

پس تصاویر لخت، مناظر ننگین و اشکال فتنه‌انگیز که مجلات فاسد آن‌ها را بیرون می‌دهند و بیشترین صفحات خود را از این تصاویر هرز پر می‌سازند، چیزی است که هیچ فرد عاقلی در حرمت آن‌ها شکی به خود راه نمی‌دهد، حال آن‌که با دست هم به تصویر کشیده نشده‌اند، لکن در حرمت و ضرر، شدیدتر از تصویر ایجاد شده با دست هستند.

هم‌چنین، علت تحریم فقط مشابَهت با خلق خدا نیست، بلکه در این جا نکته‌ی اصلی دیگری نیز وجود دارد که توجه به آن لازم می‌باشد و آن این است که "بت پرستی" فقط به طریق تصویر [، مجسمه و نقّاشی] داخل امت‌های پیشین شده است، چه وقتی که مرد صالحی در میان آن‌ها وفات می‌کرد، آنان برای جاودانه ساختن یاد او و اقتدا به وی، از او تصویر می‌کشیدند و سپس کسانی که بعد از آن‌ها آمدند (نسل‌های بعدی)، آن تصاویر را شریک خدا ساخته، به عبادتشان می‌پرداختند، پس کاری که امروزه مردم انجام می‌دهند و عکس‌های بزرگ و آراسته‌ای را در صدر خانه آویزان می‌سازند، اگرچه برای یادبود هم بوده و با دست انجام نشده باشد، از چیزهایی می‌باشد که شریعت تابناک اسلام آن‌ها را اجازه نمی‌دهد، زیرا ممکن است در آینده این کار منجر به تعظیم و عبادت آن‌ها شود، آن چنان که اهل کتاب نسبت به پیامبران و صلحای خود این کار را انجام دادند.

پس اطلاق اباحه در مورد تصویر فوتوگرافی، اگرچه تصویر نیست و حبس سایه می‌باشد، از جمله چیزهایی است که گفتن آن شایسته و روا نیست، بلکه در مورد آن به حد ضرورت اکتفا می‌شود، مانند اثبات هویت شخصی و چیزهای دیگری که مصلحتی دنیوی در آن است و مردم به آن نیاز دارند - والله تعالی أعلم.

### شبهات وارده بر تحریم تصویر

بعضی از مدعیان علم که تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفته‌اند، به قصد نزدیکی به تمدن غرب و اختلاط با آن‌چه که تصور می‌کنند فنی پیشرفته و ذوقی سلیم است و یا به قصد

تقرب به ثروتمندان و دنیاداران و همراهی با تمایلات آنها برای رسیدن به بعضی از مناصب، دست به طرح شبهاتی در مورد تحریم تصویر زده‌اند.

### شبهه‌ی اول

آنها اظهار می‌دارند که نصوص وارده در مورد تحریم تصویر، فقط اجرای موقت داشته که شرایط دعوت اسلامی و رویارویی با شرک و بت پرستی مستلزم آن شده بود و نهایت آن، بستن راه بر بت پرستی است، پس وقتی که ترس از عبادت بت‌ها زایل شد، نیاز به تحریم تصویر هم زایل می‌شود.

در پاسخ به این شبهه، به کلام شیخ احمد شاکر رحمته‌الله که در حاشیه‌ی حدیث «۷۱۶۶» از المسند نوشته‌اند، اکتفا می‌شود؛ وی می‌گوید: از جمله دلایل آنها این است که نصوص را به علتی تأویل می‌کنند که شارع آن را ذکر نکرده و ملاک تحریم قرار نداده است و - آن چنان که ما می‌دانیم - تأویل آنها این گونه است: تحریم در ابتدا به خاطر نزدیکی مردم به عهد بت پرستی بود، اما اکنون زمانی طولانی از آن گذشته و علت تحریم از میان رفته و ترس بازگشت مردم به عبادت بت‌ها وجود ندارد، این‌ها مظاهر بت پرستی واقعی را که در پیش رو دارند، از قبیل نزدیکی به قبرها و صاحبان قبور و پناه بردن به آنها به هنگام محنت‌ها و سختی‌ها را فراموش کرده‌اند. به درستی که پدیده‌ی بت پرستی دوباره در قلب‌ها به غلغله افتاده است، بدون این‌که افراد به آن پی ببرند.

به خاطر این فتاوی‌ جاها لانه، سرزمین‌های ما آکنده از مظاهر کامل بت پرستی شده و مجسمه‌ها برای تکریم یادبود و تعظیم افرادی که این تندیس‌ها منسوب به آنها می‌باشد، نصب شده و با این حال هم به ما می‌گویند: مقصود از ساخت آنها، تعظیم آنها نیست. هم چنین دولت - که ادعا می‌کند یک دولت اسلامی و در میان مسلمین است - مرکزی برای هنرهای زیبا می‌سازد که در واقع مرکزی برای فجور کامل و روشن است و دختران و پسران جوان و هرزه داخل آنها می‌شوند در حالی که نشسته و ایستاده و به پهلوی دراز کشیده، لختند و پوشش را رعایت نمی‌کنند، می‌گویند: این هنر است...؟!۱

## شبهه‌ی دوم

می‌گویند: احادیث دال بر تحریم از احادیث آحاد هستند و بیانگر قطع و یقین نیستند و ممکن نیست که تحریم یکی از هنرها را به اسلام منسوب بسازیم، مادامی که نصی قطعی در مورد تحریم وجود ندارد.

در پاسخ باید گفت: این جهل آشکار به احکام شریعت تابناک اسلام است، زیرا هر قول، فعل یا عملی که ثابت شود از پیامبر ﷺ است، عمل به آن واجب می‌باشد، خواه به صورت متواتر باشد و خواه آحاد؛ علما در مورد این با هم اتفاق نظر دارند و به صورت ضروری معلوم می‌باشد که بیشتر احکام فقهی شرعی، فقط با اخبار آحاد ثابت شده‌اند و اگر چنانچه اخبار آحاد بیانگر قطع و یقین نبود - آن چنان که آن‌ها اظهار می‌دارند - اکثر احکام شرعی ضایع می‌گشت و این سخن آن‌ها، از یک فقیه عالم صادر نمی‌شود، بلکه سخن افراد جاهل به اصول شریعت تابناک و راه‌های استنباط احکام است.

از جمله تناقضات عجیبی که در کلام آن‌ها وجود دارد این است که کسانی که به امثال این استدلال واهی، احتجاج می‌کنند، برای اثبات رأی خود - در جایی دیگر - به روایاتی استدلال می‌کنند که به خاطر منکر بودن، ضعف سند و ناشناس بودن راویان آن‌ها، قابل استدلال نیستند؛ لکن چون موافق تمایلات و هواهای آنان است، به آن‌ها تمسک می‌کنند و در مورد آن‌ها - همانند هواپرستان - دست به مجادله می‌زنند.

اصولپوین و در پیشگاه آن‌ها، امام شافعی رحمته‌الله پاسخ کوبنده‌ای به این شبهه داده‌اند و بیان کرده‌اند که اگر خبر آحاد ثابت شد، عمل به آن لازم است و علمای مسلمان همواره به آن عمل کرده و آن را مورد استدلال قرار داده‌اند، زیرا ابطال آن‌ها موجب ابطال بیشتر احکام شریعت می‌شود.

از سوی دیگر، نصوص وارده در مورد تحریم تصویر، به حدّ تواتر رسیده‌اند و مسلمانان نسل به نسل آن را نقل کرده‌اند، پس جایی برای ورود مشککین از این باب باقی نمی‌ماند. هم‌چنین باید دانست که در میان ملت‌های اسلامی تصویر یا مجسمه به مقدار زیادی وجود ندارد و هنرمندان مسلمان از تصویر و ساخت مجسمه رویگردان شده و به استفاده از اشکال

هندسی و تزیین عربی و اشکال گیاهی و غیره روی آورده‌اند و این‌ها همه به سبب آگاهی آن‌ها از تحریم تصویر در اسلام است و اگر تصویر به اعتقاد آن‌ها حرام نمی‌بود، آن را ترک نکرده، به چیز دیگر روی نمی‌آوردند.

### شبهه‌ی سوم

در مورد اباحه‌ی تصویر آیاتی از قرآن را به عنوان شاهد می‌آورند که استدلال به آن‌ها صحیح نیست، زیرا از شریعت ما نیست، بلکه از شرایع سابق می‌باشد که با شرع اسلام منسوخ شده است. از جمله به این آیه‌ی مورد بحث ما استدلال می‌کنند: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَخَارِبٍ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

این آیه‌ی کریمه بر حلال بودن تصویر دلالت ندارد، زیرا خبر از کارهایی می‌دهد که جنیان برای سلیمان علیه السلام انجام می‌دادند و در این آیه چیزی وجود ندارد که دلالت کند که مجسمه‌ها از آن اشیای ذی‌روح بود و با این وجود، این آیه از جمله‌ی شرع قبل از اسلام می‌باشد و علما بیان کرده‌اند که شریعت قبل از اسلام، برای ما نیز شریعت است، مادامی که ناسخی وارد نشده باشد، که می‌بینیم در شریعت اسلام ناسخ آن وارد شده است، پس قابل استدلال نیست.

این قاعده مورد اتفاق علمای مسلمان است؛ چنان که مثلاً سجده بردن برای غیر خدا در شریعت یوسف علیه السلام جایز بود، اما شرع ما آن را حرام گردانید، پس استدلال به سجده‌ی برادران یوسف علیه السلام بر وی، برای اباحه‌ی سجده بر غیر خدا صحیح نیست و شریعت ما ناسخ شرایع قبل از خود است و اسلام مجسمه‌ها را حرام کرده است، پس استدلال به این آیه‌ی کریمه صحیح نیست. والله أعلم.

### ارشادات آیات کریمه

۱. فضل بزرگی که خدای متعال به پیامبرش داود علیه السلام اختصاص داد.
۲. تسبیح کوه‌ها و پرندگان همراه با داود علیه السلام، معجزه‌ی ایشان می‌باشد.

۳. صنایع و حرفه‌ها از ارزش انبیا نمی‌کاهد؛ چنان‌که مثلاً صفت زره‌سازی را خدای متعال به داود علیه السلام یاد داد.
۴. خداوند برای تکریم سلیمان علیه السلام باد را به تسخیر او درآورد و باد به فرمان سلیمان جاری می‌شد آن چنان‌که کوه‌ها و پرندگان را برای تکریم پدرش برای وی مسخر ساخت.
۵. جنیان، به امر خدای متعال، برای سلیمان علیه السلام کارهایی انجام می‌دادند که بشر از انجام آن‌ها ناتوان و عاجز بود.
۶. ساخت مجسمه در شریعت سلیمان علیه السلام مباح بود و سپس در دین اسلام نسخ شد.
۷. منصب نبوت بالاتر از منصب پادشاهی است و خدای متعال هم نبوت و هم پادشاهی را به سلیمان علیه السلام عطا فرمود.
۸. فضل خدای متعال بر بندگان و به خصوص بر انبیا، بزرگ و فراوان است، پس بر آن‌ها واجب است که خدا را به خاطر نعمت‌هایش شکر کنند.
۹. جن به غیب آگاه نیست، چه اگر غیب می‌دانست، از مرگ سلیمان آگاه می‌شد و به انجام کارهای شاق ادامه نمی‌داد.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

هنگامی که شریعت تابناک اسلامی آمد، مردم غرق در بت پرستی تمام عیاری بودند که احوال آن‌ها را به سقوط کشانده بود و اوضاع آن‌ها منحط گشته بود، به طوری که به درجه‌ای [از جهالت] رسیده بودند که بت‌ها و صنم‌ها را پرستش می‌کردند و در اطراف کعبه‌ی معظمه - به تعداد ایام سال - سیصد و شصت بت وجود داشت که همه خدایان آن‌ها بودند و به جای خدا پرستش می‌شدند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله مکه را فتح نمود، شخصاً آن بت‌ها را شکستند و اثری از آن‌ها باقی نماند و در حال شکستن بت‌ها، پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را می‌خواندند: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾<sup>۱</sup>: «حق آمد و باطل نابود شد، به درستی که باطل نابود شدنی است»<sup>۲</sup>.

۱. الإسراء؛ ۸۱.

۲. بخاری و مسلم و ترمذی از ابن مسعود - رضی الله عنه - روایت کرده‌اند که گفت: در روز فتح مکه، پیامبر صلی الله علیه و آله

بت پرستی از طریق اهل کتاب و به سبب مجسمه‌ها و تصاویر، به میان اعراب آمد و به مانند انتشار آتش در چوب‌های خشک، سریع انتشار یافت، به طوری که جزیره‌ی عرب، مهد بت پرستی و کانون بندگان بت‌ها شد و هنگامی که اسلام آمد، تصویر و مجسمه و کلیه‌ی چیزهای دیگری را که به هر نوع، از دور یا نزدیک دعوت به بت پرستی می‌کنند، حرام کرد و حمله‌ی همه‌جانبه‌ای به تصویرگران برد و تصویر اشیای ذی‌روح را برای حمایت از عقیده و صیانت امت و تطهیر جامعه از لوث شرک و عبادت بت‌ها، منع کرد و بدین طریق، اسلام بت پرستی را ریشه‌کن ساخت و شرک را در کانون آن از میان برد و جزیره را از مظاهر بت پرستی و شرک پاک کرد.

ممکن است کسی بگوید: با پیشرفت فکری انسان، دیگر زمان بت پرستی از میان رفته و دیگر کسی به عبادت بت‌ها نمی‌پردازد، پس چرا حرمت تصویر باقی می‌ماند؟! جواب این است: عقل بشر در هر وقت و زمان در معرض فساد و تباهی و بازگشت قرار

دارد و هرگز بعید نیست که نصب مجسمه‌ها در خیابان‌ها و انتشار تصاویر در محلات و خانه‌ها، به تعظیم و عبادت آن‌ها در آینده منجر شود، آن چنان که امت‌های سابق این کار را کردند، چه آن‌ها هنگامی که مرد صالحی از میان آن‌ها وفات می‌کرد، تصویر او را کشیده، در اماکن قابل رؤیت نصب می‌کردند تا سیرت و اعمال او را به یاد آورند و سپس نسل‌های بعد به تعظیم آن مجسمه و تصویرها و نسل‌های بعد به عبادت آن‌ها به جای خداوند پرداختند.

ما در این روزگار امور متناقضی را مشاهده می‌کنیم که عقل از سر انسان می‌ریاید، چه رذایل بر فضایل طغیان کرده و مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی دگرگون شده‌اند و مظاهر هرزگی، از قبیل برهنگی و بی‌شرمی و لختی و فساد، در این روزگار نشانه‌ی پیشرفت به حساب می‌آیند، پس چه کسی می‌تواند که در مورد آینده‌ی بشر بیمناک نباشد در حالی که این چیزهای شگفت و عجیب و تصاویر مضحک و گریه‌آور را مشاهده می‌کند؟!



داخل مکه شدند در حالی که در اطراف کعبه سبید و شصت بت وجود داشت، پس با عصایی که به دست داشت، به بت‌ها می‌زد و می‌فرمود: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (الاسراء: ۸۱): «حق آمد و باطل نابود شد، به درستی که باطل نابودشدنی است»، ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يَبْدِيءُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعْبَذُ﴾ (سبا: ۴۹): «حق آمد و باطل دیگر آغاز و تکرار نمی‌شود». نک: جمع الفوائد: ۱۲۳/۲.

هم چنین ما در این عصر - که آن را عصر نور و روشنی می نامند - کسانی را می بینیم که به عبادت گاو و تبرک جستن به نجاسات آن می پردازند، پس چگونه می توانیم مطمئن باشیم که عقل بشر در پرتگاه سقوط نمی کند؟! کسی که گاو را می پرستد، بعید نیست که به عبادت تصاویر هم بپردازد؟ پس تحریم تصویر، شریعت خداوندی است و این تشریع، مافوق عقل های بشری خواهد ماند، زیرا شرع خدا و دین جاودان اوست.

## گفتار نوزدهم

### دیدگاه شریعت در مورد حيله

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾﴾ ۱.

«(ای محمد!) خاطر نشان ساز (سرگذشت) بنده‌ی ما ایوب را، آن‌گاه که پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: شیطان مرا دچار رنج و عذاب کرده است (و سخت زار و نزار و بیمارم). (به فریادش رسیدیم و او را ندا در دادیم): پای خود را (به زمین) بکوب، (هنگامی که چنین کرد، چشمه‌ی آبی بر جوشید، به او پیغام دادیم): این، آبی است که هم برای شستشو (ی بدن مفید است) و هم برای نوشیدن (گوارا و سودمند) است. (بیماری و ناراحتی ایوب را برطرف ساختیم و به‌جای) اولاد (و اموالی که از دست داده بود) دوچندان به او عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای خردمندان باشد. (ایوب سوگند خورده بود که همسرش را تنبیه کند و چندین ضربه به او بزند، ما برای رفع این مشکل نیز به او دستور دادیم) بسته‌ای (از چوب‌های نازک یا رشته‌ی خرما یا ساقه‌های گندم و همانند آن را) برگیر و (همسرت را) با آن بزن، و سوگند خود را مشکن. ما ایوب را شکویا یافتیم، چه بنده‌ی خوبی بود! او بسیار توبه و استغفار می‌کرد».



## شرح کلمات و ترکیبات

﴿يَنْصُبُ﴾: نُصَبَ با نون مضموم و صاد ساکن، به مانند «نَصَب» و به معنای رنج و مشقت است. فراء می گوید: این دو، مانند «رُشِد» و «رَشَد»، «حُزَن» و «حَزَن»، به یک معنا هستند. در لسان العرب آمده است: «نَصَب» و «نُصَب» و «نُصِب» به معنای درد و بلا و شر است و «نَصَب» به معنای رنج و مشقت است.<sup>۱</sup> در قرآن آمده است: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾<sup>۲</sup>: «در آن هیچ رنجی به آن ها نمی رسد».

ابو عبیده می گوید: «نُصَب» به معنای شر و بلاست و نَصَب به معنای رنج و مشقت است.<sup>۳</sup> منظور آیه، بیماری ایوب و آن درد و رنج بدنی ای بود که او را آزار می داد. ﴿أُرْكُضْ﴾: رکض به معنای زدن با پا می باشد. گفته می شود: «رَكَضَ الدَّابَّةُ»؛ یعنی حیوان را با پایش زد تا او را براند.

مبرد می گوید: «رکض» به معنای تحریک و زدن است، به همین دلیل اصمعی می گوید: گفته می شود: «رُكِضَتِ الدَّابَّةُ» (حیوان زده شد) نه «رَكَضَتِ الدَّابَّةُ» (حیوان زد)، زیرا رکض به این معناست که سوارکار با پایش حیوان را بزند تا برود و حیوان در این کار، عملی انجام نمی دهد.<sup>۴</sup> منظور از آن در آیه هم این است که پا بر زمین بزن تا آب بجوشد و آن گاه، خود را با آن بشوی و از آن بنوش.

﴿مُعْتَسِلٌ﴾: آبی است که با آن غسل می شود؛ نیز، گفته شده که محلی است که در آن غسل انجام می شود. اما رأی اول صحیح است.

﴿ضِعْنًا﴾: ضغث در اصل لغت به معنای شیء مخلوط و درهم است، مانند: «أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ» که به معنای رؤیای درهم و برهم می باشد.

در لسان العرب آمده است: ضغث به معنای یک بسته از شاخه های مختلف است که یک اصل آن ها را گرد می آورد، مانند: شاخه های نی و تره فرنگی. شاعر می گوید:

كَأَنَّهُ إِذْ تَدَلَّى، ضِعْثُ كُرَاتٍ<sup>۵</sup>

«او وقتی که خرامید و فرود آمد، می گفتی که دسته ای از گیاه تره است».

۲. الحجر؛ ۴۸.

۱. اللسان، مادهی نصب.

۴. الصحاح، اللسان و قرطبی: ۲۱۱/۵.

۳. تفسیر قرطبی: ۲۰۷/۵.

۵. لسان العرب، مادهی ضغث و نک: تاج العروس، زبیدی.

هم چنین، گفته شده است: به معنای یک دسته گیاه مخلوط از تر و خشک است.

ابن عباس می گوید: ضغث به معنای خوشه‌ی نخل است که با شاخسار و شاخه‌های فرعی آن بسته شده باشد.<sup>۱</sup>

معنای آیه: خدای متعال به ایوب علیه السلام دستور داد که بسته‌ای صدتایی از چوب‌های نازک برگیرد و با آن به زنش یک ضربه بزند تا به سوگند خود عمل کرده، حاث نشود.

﴿تَخَثُّ﴾: حث به معنای تخلف در سوگند و شکستن آن است. گفته می‌شود: «حِثٌّ فِي يَمِينِهِ، يَحِثُّ» یعنی به سوگندش عمل نکرد.

در لسان العرب آمده است: حث یمین، به معنای نقض و شکستن سوگند است و مأخوذ از «حِثٌّ» به معنای گناه است. در حدیث آمده است: «الْيَمِينُ حِثٌّ أَوْ مَثْمَلَةٌ» و معنایش آن است که: «شخص، یا به خاطر سوگندی که خورده است، پشیمان می‌شود و یا این‌که آن را نقض می‌کند و کفاره بر او لازم می‌شود». حث به معنای گناه بزرگ است؛ در قرآن آمده است: ﴿وَكَاُنَا يُصِِّرُونَ عَلَى الْحِثِّ الْعَظِيمِ﴾<sup>۲</sup>: «پیوسته بر انجام گناهان بزرگ پافشاری داشته‌اند».<sup>۳</sup> ﴿أَوَابٌ﴾: «أوب» به معنای بازگشت است و «أَوَاب» به معنای بسیار توبه کننده و بازگشت کننده است، کسی که به توبه و طاعت برگشته، در تمام امور خود به سوی خدا برمی‌گردد.<sup>۴</sup> «أَوَاب، از صیغه‌های مبالغه است، مانند: ظَلَمَ و قَتَلَ.

## معنای اجمالی

ای محمد! داستان بنده‌ی ما ایوب را برای قوم خود ذکر کن، آن‌گاه که در بلایی که بر او نازل شده بود، با ناله و زاری رو به درگاه خدا آورد بدان امید که خدا بیماری و رنج او را از دوشش بردارد. ایوب علیه السلام گفت: پروردگارا! گرفتار بلا و سختی و رنج و بیماری شده‌ام و تو مهربان‌ترین مهربانان و پروردگار مستضعفان هستی و خداوند بردبار و کریم هم دعای او را اجابت کرده، رنج و بیماری وی را پایان داد و به وی فرمان داد که پایش را بر زمین بکوبد تا از زمین چشمه‌ای بجوشد و او از آب آن شفا یابد و به وی فرمود: این آبی سرد برای غسل و یک نوشیدنی گواراست که تو با آن بدنت را می‌شویی و از آن می‌نوشی و به اذن خدا شفا

۱. قرطبی؛ ۲۱۳/۱۵.

۲. الواقعة؛ ۴۶.

۳. نک: الصحاح و اللسان، ماده‌ی حث.

۴. نک: قرطبی، آلوسی و البحر المحیط.

می‌یابی. هنگامی که ایوب با پا بر زمین کویید، از زمین چشمه‌ای جوشید و ایوب خود را با آن شست و بیماری ظاهر او شفا یافت و سپس از آن هم نوشید و بیماری داخل بدنش هم شفا یافت و زندگی طبیعی وی به او بازگشت و وجود همسر و فرزندانش را احساس کرد و از نعمت خانواده‌اش که برای وی مانند مفقود شده بودند، دوباره بهره‌مند گشت و خداوند او را از سلامتی و قدرت بهره‌ور ساخت، به طوری که فرزندان او زیاد و دوچندان شدند و اموال و نعمت فراوانی نصیب او ساخت و اراده‌ی خداوند از این کار، تکریم بنده‌ی صابر و راضی خود و هم‌چنین تذکاری برای بندگان خدا در مورد فضل و اکرام او بود، زیرا آن‌ها هرگاه بلا و مصیبت ایوب را - که افضل زمان خود بود - به یاد بیاورند، خود را بر صبر و خویشتنداری بر سختی‌های دنیا و مصایب آن و پناه بردن به خدا در هنگام نزول سختی‌ها وادار و برای آن آماده می‌کنند، آن چنان که ایوب علیه السلام این کار را انجام داد تا خداوند نیز، همانند کاری که در حق ایوب کرد، به آن‌ها نیز عاقبت خیر و تکریم بزرگ عنایت فرماید.

خدای متعال، امکان نداشت که ایوب را تکریم کند و زنش را که به ایوب نیکی کرده و در رنج و بیماری یاری رسانده بود، رها سازد. ایوب سوگند خورده بود که به خاطر کاری که زنش مرتکب شده بود، وی را صد ضربه شلاق بزند، پس خداوند به خاطر صبر نیکوی زنش، جزای نیکویی به وی داد و ایوب را در مورد زدن راهنمایی کرد تا انجام این سوگند برای ایوب و زنش آسان شود؛ خداوند به ایوب امر فرمود که صد چوب جمع کند و یک ضربه به زنش بزند تا سوگند خود را نشکند.

پس خدای متعال برای ایوب علیه السلام شهادتی داد که در طول زمان باقی می‌ماند و بیانگر این است که او در تحمل بلا و رنج، صبر ورزید و سختی، او را به خروج از طاعت پروردگار و دخول در معصیت وادار نکرد. وی از بهترین خلائق و بندگان خدا بود و به طاعت الهی روی آورده و بسیار در پی رضای او بود و دعای وی از روی شکایت و جسارت نبود، بلکه پناه بردن به خداوند بزرگ و توانا بود، کسی که کلیدهای آسمان‌ها و زمین به دست اوست.

### هدف از ذکر این داستان

هدف از ذکر داستان ایوب علیه السلام و سایر انبیاء، عبرت گرفتن از وقایع در این زندگی است و گویی خدای متعال می‌فرماید: ای محمد! در برابر سفاقت و نادانی قوم خود و رفتار تند آن‌ها

با تو و مقابله‌اشان با دعوت تو و بازداشتن دیگران از آن و اعراض آنان از آن، صبر پیشه ساز، زیرا در دنیا کسی مقام و نعمت و مال بیشتری از داود و سلیمان علیهم‌السلام نداشت و رنج و محنت کسی بیشتر از رنج ایوب علیه‌السلام نبود، پس در احوال آن‌ها تأمل کن تا بدانی و دریابی که احوال دنیا برای کسی انتظام نمی‌یابد و فرد عاقل چاره‌ای جز صبر بر امور ناخوشایند ندارد.

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. در قول الهی ﴿أَنِّي مَسْنِي﴾، جمهور قول ﴿أَنِّي﴾ را با فتحه قرائت کرده‌اند، اما عیسی بن عمر آن را به صورت مکسور (اَنِّي) خوانده است بر این تقدیر: «قال اِنِّي».
  ۲. در قول الهی ﴿بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ﴾، جمهور کلمه‌ی «بِنُصْبٍ» را با نون مضموم و صاد ساکن قرائت کرده‌اند، اما حسن با نون و صاد مفتوح (بَنْصَب) آن را قرائت کرده و عایشه و مجاهد، هر دو را مضموم (بُنْصَب) قرائت کرده‌اند. بعضی هم آن را با نون مفتوح و صاد ساکن (بَنْصَب) قرائت کرده‌اند. عده‌ای این قول را به ابوجعفر نسبت داده‌اند.<sup>۱</sup>
- طبری می‌گوید: به نظر ما، قرائت درست آن، قرائتی است که همه‌ی شهرها [ی اسلامی] انجام می‌دهند و آن، قرائت این لفظ با نون مضموم و صاد ساکن است (بُنْصَب).<sup>۲</sup>

## وجوه اعرابی

۱. قول الهی ﴿وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾، عطف بر قول ﴿وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾<sup>۳</sup> و از نوع عطف جمله بر جمله است و ایوب، عطف بیان یا بدل از ﴿عَبْدَنَا﴾ و از نوع بدل کل از کل می‌باشد.
۲. قول الهی ﴿أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ﴾، منصوب به نزع خافض است، یعنی: «بِأَنِّي مَسْنِي» و حکایت کلامی می‌باشد که ایوب به سبب آن کلام خدا را ندا زده است و اگر قول او را حکایت نمی‌کرد، می‌گفت: «بِأَنَّهُ مَسَّهُ»، زیرا (بحث از ایوب) غایب است.
۳. در قول الهی ﴿رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْرِي﴾، «رَحْمَةً» مفعول له است و «ذِكْرِي» نیز همین طور است؛ یعنی «الرَّحْمَتِنَا إِيَّاهُ وَ لِيَتَذَكَّرَ أَرْبَابُ الْعُقُولِ بِمَا يَحْصُلُ لِلصَّابِرِينَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْأَجْرِ»: «به خاطر رحمت ما نسبت به او و برای آن‌که عاقلان فضل و پاداشی را که صابر دارد، یادآور شوند».

۱. نک: طبری، آلوسی و قرطبی. ۲. نک: طبری - زادالمسیر، ابن جوزی.

۳. ص: ۱۷.

۴. قول الهی ﴿وَ خُذْ بِیْدِكَ ضِعْفًا﴾، عطف بر ﴿أَرْکُضْ﴾ یا عطف بر ﴿وَهَبْنَا﴾ است، با این تقدیر: «قُلْنَا: خُذْ بِیْدِكَ ضِعْفًا»؛ آلوسی می‌گوید: اولی لفظاً نزدیک‌تر است؛ اما دومی معنای مناسب‌تری دارد، زیرا نیاز به این کار، فقط مربوط به بعد از سلامتی یافتن و نظم پیدا کردن احوال است.<sup>۱</sup>

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: در داستان ایوب علیه السلام دو نوع بلا برای ایوب روی داده است: مشقت شدید به سبب زوال نعمت‌ها و برکات و منابع درآمد و حصول امور ناخوشایند و درد شدید در بدن؛ و چون این دو - که او را گرفتار ساخته‌اند و به سبب آن‌ها به وی ضرر و رنج رسیده است - یکی مادی و دیگری بدنی است، خدای متعال در آیه‌ی کریمه، دو لفظ «تُصَبِّ» و «عَذَاب» را آورده تا در مقابل دو ضرری قرار گیرند که ایوب بدان مبتلا شده است، پس «تُصَبِّ» ضرر بدنی بوده و «عَذَاب» بلایی می‌باشد که گرفتار خانواده و مال او شده است.<sup>۲</sup>

نکته‌ی دوم: خدای متعال پیامبر خویش ایوب علیه السلام را به صبر و بردباری توصیف کرده است و او را مورد ستایش قرار داده و می‌فرماید: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾، در حالی که ایوب به خاطر ضرر و رنجی که به وی رسیده بود، به درگاه خدا شکایت برد و گفت: ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾<sup>۳</sup>: «بیماری به من روی آورده است» و در این جا گفت: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾، و این دلالت دارد بر آن که شکایات به درگاه الهی، با صبر منافات ندارد، چنان که یعقوب علیه السلام هم گفته است: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾<sup>۴</sup>: «شکایت پریشان‌حالی و اندوه خود را فقط به درگاه خدا می‌برم»، به همین دلیل خداوند ایوب را مدح کرده و می‌فرماید: ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾، پس اگر شکایت بردن به درگاه الهی با صبر منافات می‌داشت، ایوب استحقاق این مدح و تمجید الهی را پیدا نمی‌کرد.

نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾، ضرر و رنجی که به بدن و زن و مال ایوب رسید، به جهت رعایت ادب با خدای متعال به شیطان إسناد داده شده است در حالی که فاعل حقیقی، همان پروردگار عالمیان است، چرا که خیر و شر و نفع و ضرر به دست

۲. فخر رازی: ۲۰۶/۷، با اندکی تصرف.

۴. یوسف: ۸۶.

۱. روح المعانی: ۲۰۸/۲۳.

۳. الانبیاء: ۸۳.

خداست، لکن شرّ به خدا نسبت داده نمی شود، بلکه منسوب به نفس یا شیطان می شود،\* به همین دلیل ایوب علیه السلام در این امر ادب را رعایت کرده و آن را به شیطان نسبت داده است و نیز، مانند این قول ابراهیم علیه السلام است: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (۸۰):<sup>۱</sup> «آن کسی است که او به من می خوراند و می نوشاند و هنگامی که بیمار می شوم، اوست که مرا شفا می دهد»، که برای رعایت ادب، اطعام را به خدا و بیماری را به خودش نسبت داده است.

زمخشری می گوید: چون وسوسه ی شیطان و اطاعت وی از شیطان در آن وسوسه ها سبب این شد که خداوند او را گرفتار رنج و مشقت سازد، ایوب آن ها را به شیطان نسبت داد و در این باره ادب را رعایت کرده، چون که در دعای خود، آن ها را به خدا منسوب نساخته است، در حالی که فاعل آن ها خدا می باشد و جز خدا، کسی بر آن ها قادر نیست.<sup>۲</sup>

نکته ی چهارم: از سفیان در مورد دو انسان فرضی سؤال شد که یکی از آن ها گرفتار و مبتلا می شود و صبر می ورزد و یکی متنعم می شود و شکرگزاری می نماید؛ وی در جواب گفت: هر دو برابر هستند، زیرا خداوند دو بنده، یکی صابر و دیگر شکرگزار را مثل هم مورد ستایش قرار داده: در وصف ایوب می فرماید: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾<sup>۳</sup>: «چه بنده ی خوبی بود! او بسیار توبه و استغفار می کرد». و در وصف سلیمان نیز می فرماید: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾<sup>۴</sup>: «چه بنده ی خوبی بود! او بسیار توبه و استغفار می کرد».<sup>۵</sup>

اما بعضی از علما، غنی شاکر را بر فقیر صابر برتری داده اند، زیرا غنا و بی نیازی، ابتلا و فتنه است و در میان بندگان خدا، شاکران کم هستند: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾<sup>۶</sup>: «تعداد کمی از بندگان من شاکر هستند»، اما افراد صابر بسیار هستند. این مسأله جای بحث دارد. نکته ی پنجم: صبر ایوب علیه السلام را مثل می زنند و می گویند: صبری مانند صبر ایوب. بنا بر قول راجح، ایوب هجده سال بلا و رنج را در مال و خانواده و بدن خویش تحمل کرد و روایت شده که چون زنش از وی خواست که از خدا بخواهد که او را شفا دهد، ایوب گفت: ما چند

[\*] البته باید گفت که این اسناد شرّ و بدی به نفس یا شیطان هم بدان معنا نیست که آن دو انجام دهنده ی مستقل و یا خالق آن هستند، بلکه بدین معنی است که آنانند که باعث و مسبب دچار شدن انسان به شرّ و بدی اند - ویراستار.]

۱. یوسف؛ ۷۹ - ۸۰. ۲. الکشاف و نک: البحر المحیط: ۴۰۰/۷.

۳. ص؛ ۳۰.

۴. ص؛ ۴۴.

۵. سبأ؛ ۱۳.

۶. تفسیر قرطبی: ۲۱۵/۱۵.

سال در آسایش به سر برده ایم؟ زن گفت: هفتاد سال، ایوب به وی گفت: وای بر تو! ما هفتاد سال در نعمت و آسایش زندگی کرده ایم، صبر کن تا هفتاد سال را هم در رنج و بلا به سر ببریم. روایت شده که ایوب به وی گفت: من از خدا خجالت می کشم که از او درخواست شفا کنم، حال آن که به اندازه ی زمانی که در آسایش زیسته ام، بلا تحمل نکرده ام، به همین دلیل صبر ایوب را مثل می زنند.

نکته ی ششم: بخاری و نسائی از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «بَيْنَا أَيُّوبُ عليه السلام يَغْتَسِلُ غُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَزَاءٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَقَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَعْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟! قَالَ: بَلَى وَ عِزَّتِكَ، وَ لَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.» «ایوب عليه السلام برهنه بود و غسل می کرد که طلای زیادی همچون گروه ملخ ها، بر سر او فرو ریخت و ایوب عليه السلام شروع به ریختن آن در لباسش کرد، خداوند او را ندا زد که: ای ایوب! آیا من تو را از آن چه دیدی، بی نیاز و کفایت نکرده ام؟ ایوب عليه السلام گفت: بله، به بزرگی تو سوگند، چنان است، اما من از برکت تو بی نیازی ندارم.»<sup>۱</sup>

یکی از علما می گوید: چون ایوب صبر پیشه ساخت، خدای متعال او را با مال فراوان و اجر جزیل تکریم فرمود و زن و فرزند او را دوچندان کرد و در آن ها به وی برکت عطا کرد، آن چنان که خداوند متعال می فرماید: ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرُنَا لِلْعَابِدِينَ﴾<sup>۲</sup>: «بیماری وی را برطرف ساختیم و (به جای) اولاد (و اموالی که از دست داده بود) دوچندان به او دادیم تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای عبادت کنندگان باشد».

## احکام شرعی

**حکم اول:** چرا ایوب عليه السلام سوگند خورده بود که همسرش را بزند؟

ظاهر قول الهی ﴿وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَخْنَثْ﴾، بر این دلالت دارد که ایوب عليه السلام سوگند خورده بود که همسرش را بزند. مفسرین می گویند: ایوب سوگند خورده بود که اگر شفا یافت، حتماً زنش را صد ضربه بزند، پس خداوند به وی امر فرمود که دسته ای چوب یا گیاه برگیرد و با آن زنش را بزند تا سوگند خود را نشکسته باشد و به آن وفا کند، اما

آيه سبب اين سوگند را ذکر نکرده است، ولی بعضی از مفسرين به صورت طولانی در مورد سبب اين سوگند صحبت کرده‌اند.

بعضی گفته‌اند: زن ایوب، او را خدمت می‌کرد [و پرستاری می‌نمود] و از طولانی شدن بیماری وی خسته و ناراحت شد، پس شیطان خود را به شکل طبیعی در آورد و سر راه او نشست. زن به شیطان گفت: ای بنده‌ی خدا! در این جا انسانی بیمار وجود دارد، آیا می‌توانی او را مداوا کنی؟ شیطان گفت: بله، اگر بخواهد شفایش می‌دهم، مشروط بر این‌که اگر شفا یافت، بگوید: تو مرا شفا دادی. زن نزد ایوب آمد و ماجرا را به وی گفت؛ ایوب به زنش گفت: او شیطان است، به خدا سوگند اگر خدا مرا شفا داد، صد ضربه به تو می‌زنم.<sup>۱</sup>

بعضی هم اظهار داشته‌اند که ابلیس با همسر ایوب ملاقات کرد و به او گفت: من ایوب را مبتلا ساخته‌ام، من خدای زمین هستم، اگر برایم یک بار سجده کنی، خانواده و اموالش را به او برمی‌گردانم، زن هم نزد ایوب آمد و ماجرا را به ایوب گفت و ایوب سوگند خورد که اگر شفا یافت، او را بزند.

در کتاب الهی تفصیل این داستان نیامده است، به همین دلیل افراد با تخیل خود دست به داستان‌پردازی در مورد سبب ابتلای ایوب و سوگند خوردن وی مبنی بر زدن زنش نمودند که بعضی از این داستان‌ها باطل بوده، اعتقاد به آن‌ها صحیح نیست و بعضی از آن‌ها هم ضعیف و سست است.

ابوبکر بن العربی می‌گوید: آنچه که مفسران گفته‌اند که ابلیس در آسمان هفتم دارای جایگاهی بود، و از پروردگار درخواست کرد که او را بر ایوب مسلط سازد و خداوند به او فرمود: من تو را بر خانواده و مال او مسلط ساختم...؛ قول باطلی می‌باشد، زیرا ابلیس با لعنت و خشم خدا از آسمان پایین انداخته شد، پس چگونه به محل رضای خدا ترقی یافته، در جایگاه انبیا جولان داده، آسمان‌های بالا را می‌شکافد و درمی‌نوردد؟! به درستی که این سخن، جهالت بزرگی است.

و این هم که گفته‌اند که خداوند به ابلیس فرمود: آیا توانستی در چیزی بر بنده‌ام قدرت یابی؟ قطعاً باطل است، زیرا خدای متعال با کافرانی که سپاهیان ابلیس لعین هستند سخن نمی‌گوید، پس چگونه با متولی گمراهی آن‌ها سخن می‌گوید؟!



و اما این که گفته اند: خدای متعال فرمود: «تورا بر مال و فرزند او مسلط کردم، این در قدرت خداوند می باشد، اما در این قصه بعید است و هم چنین این که گفته اند: شیطان در بدن ایوب دمید آن گاه که خداوند، ابلیس را بر او مسلط ساخت، این بعید تر است، چه خدای متعال بر خلق همه ی این ها قادر است بدون این که شیطان در آن دخلی داشته باشد، پس دیگر نیازی نیست که خداوند، شیطان ملعون را در اموال و خانواده و جان انبیا مسلط و چیره نماید.

اما این که گفته اند: شیطان به زن ایوب گفت: «من خدای زمین هستم، اگر ذکر خدا را ترک کنی و برایم سجده کنی، او را شفا می دهم...» بدانید که اگر شیطان چیزی را به یکی از شما هم عرضه بدارد و او مبتلا به دردی باشد و شیطان این سخن را به او بگوید، وی جایز نمی داند که شیطان خدای زمین است و بر او سجده می شود و می تواند بلا را دفع کند، حال چگونه ممکن است که همسر یک پیامبر به شک بیفتد؟ در حالی که اگر زن فردی عادی یا یک کم عقل بریری هم بود، چنین چیزی نزد وی جایز نبود.

سپس می گوید: سخن صحیح در مورد داستان ایوب علیه السلام فقط آن است که خدای متعال در این دو آیه بیان فرموده است: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضُّرَّ﴾<sup>۱</sup>: «و ایوب را آن گاه که خداوند را به فریاد خواند که بیماری به من روی آورده است» و ﴿أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٍ﴾<sup>۲</sup>: «شیطان مرا دچار رنج و عذاب کرده است». پیامبر صلی الله علیه و آله هم فقط سخنی در مورد ایوب اظهار داشته اند که این حدیث است: «بَيْنَا أَيُّوبُ عليه السلام يَغْتَسِلُ غُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ...»: «ایوب علیه السلام برهنه بود و غسل می کرد که طلای زیادی همچون گروه ملخ ها، بر سر او فرو ریخت...» و غیر از این حدیث، حدیث صحیح دیگری وجود ندارد.

حال، وقتی که غیر از موارد مذکور از قرآن و سنت، سخن صحیح دیگری در مورد ایوب علیه السلام وجود ندارد، چه کسی است که اخبار ایوب را به شنوندگان نقل می کند یا از چه کسی آن را شنیده است؟ علما هم به طور قطعی اخبار اسرائیلی را رد کرده اند، پس به آن ها نگاه مکن و گوش به آن ها مسپار، زیرا جز خیالات چیزی به تو نمی دهند، جز پریشانی و خستگی چیزی را نصیب قلب تو نمی کنند.<sup>۳</sup>

به نظر من (مؤلف)، اعتقاد به امثال این داستان های اسرائیلی که بعضی از مفسرین، کتب خود را آکنده از آن ها ساخته اند و نیز اعتقاد به امثال این روایات عجیب که فاقد سند

صحیحی می‌باشند، برای ثبوت صبر ایوب لازم نیست و نسبت دادن آن‌ها به پیامبران بزرگوار نیز صحیح نمی‌باشد، زیرا منافی عصمت است و با جایگاه رفیع انبیاء علیهم‌السلام سازگاری ندارد و بسنده کردن به موارد مذکور در قرآن [و سنت صحیح نبوی] کفایت می‌کند و دیگر نیازی به توجه به امثال این خرافات و امور باطل نیست، مانند آنچه که اظهار داشته‌اند که به خاطر شدت مریضی ایوب، گوشت بدن او جدا شد و کرم‌ها از بدن او خارج می‌شدند به طوری که افراد دور و نزدیک، او را ناپاک شمردند و دوست و بیگانه از او بیزار گشتند و فقط زنش او را تحمل می‌کرد و بالای وی آن قدر بزرگ شد که او را از خانه‌اش بیرون کردند و به زباله‌دانی انداختند و الی آخر و سایر حکایات دروغین و داستان‌های اسرائیلی‌ای که بعضی از قصه‌گویان سر داده‌اند و داخل بعضی از کتب تفسیر شده است و از جمله‌ی چیزهایی می‌باشد که با عصمت انبیا منافات دارد.

شایسته است که مسلمان به همین بسنده کند که ایوب گرفتار یک بیماری مشکل شد که مردم معمولاً دچار آن می‌شوند و از سنگینی آن به زحمت می‌افتند، خصوصاً وقتی که زمان آن طولانی باشد. هم‌چنین بیماری وی به حد پلیدی و نفرت مردم از او نرسیده بود و ایوب به خاطر چیزی از زنش عصبانی شد و سوگند خورد که صد ضربه به او بزند، پس خدای متعال برای او گشایش و راه خروجی قرار داد و کار را برای او آسان ساخت و ایوب هم صد چوب جمع کرد و آن را دسته نمود و با آن یک ضربه به زنش زد و دیگر سوگند خود را نشکست و خدای متعال، رنج و زحمت و بیماری او را مرتفع ساخت.<sup>۱</sup>

### حکم دوم: آیا مباح است که مرد به قصد تأدیب، زن خویش را بزند؟

بعضی از علما با استدلال به آیه‌ی کریمه، جایز دانسته‌اند که مرد، زن خویش را به قصد تأدیب بزند، زیرا زن ایوب در حق شوهرش مرتکب خطا شد و ایوب سوگند خورد که صد ضربه به او بزند و خدای متعال هم به او امر کرد که با دسته‌ای از شاخه‌های نخل یا بسته‌ای چوب او را بزند تا سوگند خود را نشکند، بنابراین، اگر زدن جایز نمی‌بود، قرآن کار او را تقریر و تأیید نمی‌کرد و حتی او را به روش مهربانانه‌تر برای زدن راهنمایی نمی‌کرد.

۱. نک: تفاسیر ابن‌کثیر، ابوحنیان، آلوسی و غیره و نیز نک: بحث عصمة الأنبياء و داستان ایوب علیه‌السلام در کتاب «النبوۃ والانبیاء» از ابن‌جانب.

در آیه اشاره به این شده که زدن زن بیشتر از حد تأدیب جایز نیست و به همین دلیل پیامبر ﷺ در حجة الوداع فرمودند: «وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ»: «آنها را آرام و غیر شدید و بی‌گزند بزنید» و جواز زدن با مکروه بودن آن منافات ندارد. از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمودند: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»: «کنیزکان خدا (زنان) را کتک نزنید»، که حضرت عمر رضی الله عنه نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: زنان بر شوهران خود جرأت یافته، نافرمانی می‌کنند، و پیامبر ﷺ اجازه داد که آنها را بزنند، پس زنان زیادی گرد خانواده‌ی پیامبر ﷺ جمع شدند و دست به شکایت از شوهران خود زدند و پیامبر ﷺ فرمودند: «لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ»: «عده‌ای از زنان گرد خانواده‌ی محمد جمع شدند و از شوهران خود شکایت دارند، آن مردان، از خوبان شما نیستند».<sup>۱</sup>

جصاص می‌گوید: آنچه که در قرآن و در مورد مباح بودن زدن زنان ذکر شده، مربوط به وقتی است که زن دست به نشوز و نافرمانی بزند، چه خداوند می‌فرماید: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ تا ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾<sup>۲</sup>: «و زنانی که از نشوز و نافرمانی آنها خوف دارید» تا «آنها را بزنید» و داستان ایوب بر این دلالت دارد که مرد می‌تواند زن را در غیر نشوز و به قصد تأدیب هم، کتک بزند و خدای متعال نیز می‌فرماید: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾<sup>۳</sup>: «مردان بر زنان سرپرستند»، چون که ماجرای که در سبب نزول این آیه روایت شده، همان دلالت بر موضوع مذکور را که در داستان ایوب هست در خود دارد؛ زیرا روایت شده که در زمان پیامبر ﷺ مردی زنش را زد و خانواده‌ی زن خواستند که قصاص بگیرند که خدای متعال این آیه را نازل کرد: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾<sup>۴</sup>: «مردان بر زنان سرپرستند».

**حکم سوم: آیا این حکم مخصوص ایوب است یا این که عام و برای همه‌ی مردم می‌باشد؟**

علما در این باره اختلاف نظر دارند. مجاهد معتقد است که این حکم مخصوص ایوب رضی الله عنه است. این رأی از ابن عباس هم نقل شده است. مذهب مالک و احمد بن حنبل نیز همین

۱. به روایت ابوداود، نسائی و بخاری در التاریخ. ۲. النساء: ۳۴.

۳. النساء: ۳۴. ۴. النساء: ۳۴.

می باشد، اما عطا بن ابی رباح و ابن ابی لیلی معتقدند که عام است و این رخصت برای همه ی مردم داده شده و فضل و کرم خداست. این مذهب شافعی و ابوحنیفه نیز می باشد.<sup>۱</sup>

### حکم چهارم: آیا زدن باید به طور جدا جدا باشد؟

بنا بر مطالب سابق، علما اختلاف نظر دارند در این که مثلاً اگر کسی سوگند خورد که ده ضربه شلاق به برده اش بزند، آیا کفایت می کند که ده شلاق به دست بگیرد و یک ضربه به او بزند یا این که باید با یک شلاق ده بار به او ضربه بزند؟ مالک و احمد معتقدند که وی به سوگند خود وفا نخواهد کرد مگر این که با یک شلاق ده بار او را بزند.

اما ابوحنیفه و شافعی می گویند: با هر روشی وی را بزند، به سوگند خود عمل کرده است و لازم نیست که جدا جدا او را ده بار بزند.<sup>۲</sup>

### دلیل مذهب اول

۱. این امر مخصوص ایوب و همسرش است، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جَاءَ﴾<sup>۳</sup>: «برای هر ملتی از شما راهی و برنامه ای قرار داده ایم». هم چنین، زن ایوب کاری انجام نداده بود که مستحق صد ضربه شلاق باشد، پس خداوند سبحانه با این کار برای ایوب علیه السلام گشایش و راه برون رفتی قرار داد.

۲. کسی که سوگند می خورد صد ضربه شلاق بزند، مقصود وی درد رساندن است و اگر با یک دسته شلاق، او را بزند، [به علت بزرگی] دردی به او نمی رسد.

۳. مبنای سوگند بر نیت است و اگر نیت موجود نبود، مبنی بر زبان و عرف است و زبان و عرف، کسی را که با چند شلاق یک ضربه وارد می کند، در جایگاه کسی که با یک شلاق شاخه دار چند بار ضربه می زند، قرار نمی دهد، پس به مقتضای زبان و عرف، واجب می آید که بر آن چه ما می گوئیم جاری شود.

۱. نک: آلوسی، قرطبی، أحكام القرآن، ابن العربی و أحكام القرآن، جصاص.

۲. المائدة؛ ۴۸.

۳. ۳۸۲/۳. جصاص.

## دلیل مذهب دوم

۱. داستان ایوب علیه السلام عام و شریعت قبل از اسلام است و شریعت قبل از اسلام هم، مادام که نسخ نشده باشد، برای ما نیز شریعت به حساب می آید و در شریعت ما مؤید آن وارد شده و دلیلی نیز برای نسخ آن ثابت نشده است.

۲. ابوامامه از یکی از انصار روایت کرده که گفت: مردی از انصار مریض شد و [از شدت ضعف] به قدری نحیف و لاغر شد که پوستی بر استخوان شد. کنیز یکی از انصار نزد وی رفت و آن مرد برای او تبسم کرده، او را دلخوش و با او مقاربت نمود. هنگامی که چند نفر از قومش به عیادت وی آمدند، وی ماجرای خود را برای آنها تعریف کرد و گفت: برای من از پیامبر صلی الله علیه و آله استفتا کنید. آنها ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه و آله تعریف کردند و گفتند که کسی را ندیده ایم که مثل او مریض شده باشد و اگر او را نزد شما می آوریم، استخوان هایش از هم جدا می گشت و تنها پوستی بر استخوان است. پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد که صد خوشه ی خرما جمع کنند و با آن یک ضربه به او بزنند.<sup>۱</sup>

و نیز دلالت آیه بر صحت این قول آشکار است، زیرا فاعل آن کار، در مورد تعداد ضربات شرط شده، ضارب نامیده می شود و این مقتضی عمل به سوگندش است.

۳. قرآن حکم کرده که ایوب سوگند خود را نشکند، چه می فرماید: ﴿فَأَصْرَبْ بِهِ وَلَا تَخُنْ﴾، لکن واجب است که این مسأله در حدود اجرا نشود و فقط مقید به موارد وارده در حدیث بوده و حدّ مریضی باشد که مرض وی به درجه ی موصوف در حدیث شریف رسیده باشد.

## حکم پنجم: آیا در شریعت اسلام، حيله جایز است؟

جصاص می گوید: آیه بر جواز به کار بردن حيله برای رسیدن به چیزهایی دلالت دارد که انجام آنها جایز است و هم چنین بر جواز استفاده از حيله برای دفع امور ناخوشایند از خود

۱. به روایت ابوداود. منذری در مورد آن سکوت کرده است. قرطبی می گوید: در مورد اسناد آن سخنی گفته شده است - والله أعلم. ج ۱۵ ص ۲۱۳.

و ديگران دلالت مي‌کند، زيرا خداي متعال به ايوب امر فرموده که با يک دسته چوب، زنش را بزند تا بدین طريق هم به سوگند وفا کند و هم ضرر زيادی به زن او نرسد.<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف)، اين حد مقبول استفاده از حيله‌های شرعی در چيزهايی است که انجام آن‌ها جايز می‌باشد و هم‌چنين چيزهايی که امور ناخوشايند را از خود و ديگران دفع می‌کند؛ اما حيله‌هایی که از آن‌ها برای فرار از فرائض و رهايی از آن چيزی به کار می‌رود که خدا بر انسان واجب کرده، اين‌ها از چيزهايی است که هيچ صاحب قلب سليم و مسلمان عاقلی آن را قبول نمی‌کند، زيرا فرائض فقط به قصد انجام شدن و واجبات تنها برای اقامه شدن، فرض و تشريع شده‌اند؛ نه برای به بازی گرفتن احکام شرع.

اما بعضی از علما با استدلال به اين آيه و آيهی سورهی يوسف: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾<sup>۲</sup>: «هنگامي که باروبنه‌ی آنان را آماده کرد، پيمانه (ی قيمتی شاه) را در بارِ برادرش (بنيامين) نهاد»، حيله را مطلقاً جايز می‌دانند، اما آن چنان که آن‌ها گمان می‌کنند نيست، زيرا اين کار يوسف با اذن الهی و برای آشکار ساختن فضل يوسف بر ساير برادرانش بود، زيرا خداي متعال می‌فرماید: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾<sup>۳</sup>: «ما اين گونه برای يوسف چاره‌سازي کرديم؛ چراکه يوسف طبق آيين شاه (مصر) هرگز نمی‌توانست برادرش را بگيرد، مگر اين‌که خدا می‌خواست».<sup>۴</sup>

آلوسی می‌گويد: به نظر من هر حيله‌ای که موجب ابطال حکمتی شرعی شود، مقبول نيست، مانند حيله‌ی اسقاط زکات، اسقاط استبراء و اين سخن ما، همانند يک موضوع میانه است، زيرا که بعضی از علما حيله را مطلقاً جايز می‌دانند، اما بعضی مطلقاً جايز نمی‌دانند.<sup>۵</sup>

### حکم ششم: آیا افعال الهی تابع مصالح هستند؟

امام فخر رازی رحمه الله می‌گويد: داستان ايوب عليه السلام دلالت بر اين دارد که افعال خداوند ذوالجلال و الاکرام منزّه و برتر از آن است که با مصالح و مفاسد تعليل و توجيه شود: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾<sup>۶</sup>: «خداوند در برابر کارهايی که می‌کند، مورد بازخواست

۱. احکام القرآن: ۳/۳۸۴.

۲. يوسف؛ ۷۰.

۳. يوسف؛ ۷۶.

۴. نک: أعلام الموقعين، ابن قيم.

۵. الانبياء؛ ۲۳.

۶. روح المعاني: ۲۳/۲۰۹.

قرار نمی‌گیرد ولی دیگران مورد بازخواست و پرسش قرار می‌گیرند»، زیرا ایوب گناهی مرتکب نشده بود تا مبتلا شدن وی در مقابل آن جرم باشد، اگرچه بلا و گرفتاری هم برای آن است که اجر و ثواب او افزون شود، اما با این وجود، خدای متعال قادر است که بدون واسطه قرار دادن آن دردها و بیماری‌ها هم، هر خیر و منفعتی را به او برساند و در این صورت در آن بیماری و آفات نیز، فایده‌ای باقی نماند. این سخنی آشکار و روشن است و حق صریح این است که خداوند در مقابل آن چه انجام می‌دهد، مورد سؤال و بازخواست قرار نمی‌گیرد.<sup>۱</sup>

### حکم هفتم: آیا عمل و وفای به سوگند بهتر است یا دادن کفاره‌ی آن؟

آیه‌ی کریمه بر این دلالت دارد که وفای به سوگند مادام که در گناه نباشد، بهتر از کفاره است. ابن تیمیه می‌گوید: کفاره در زمان ایوب مشروع نبود وگرنه، خدای متعال او را به پرداخت کفاره فرمان می‌داد.

ابن‌العربی نیز قبل از ابن تیمیه همین را گفته است.

قرطبی می‌گوید: این که وی (ابن تیمیه) گفته است در شریعت آن‌ها کفاره وجود نداشته، صحیح نیست، زیرا چون ایوب هجده سال در بلا و رنج زندگی می‌کرد - آن چنان که در حدیث شهاب آمده است - فرشتگان روی شانه‌های او به وی گفتند: تو گناهی را مرتکب شده‌ای که گمان نمی‌کنیم کسی انجام داده باشد، پس ایوب علیه السلام گفت: نمی‌دانم چه می‌گویید، غیر از این که پروردگارم می‌داند که من پیش‌تر هرگاه از کنار دو یا چند نفر رد می‌شدم که هر کدام در موضوع مورد بحث خود گمانی می‌کرد و بر آن گمان سوگند می‌خورد، به خانه می‌آمدم و به جای همه‌ی آن‌ها کفاره می‌دادم تا مبادا کسی به ناحق اسم خدا را یاد کند و سوگند بخورد و در نتیجه گناهکار شود. ایوب سپس پروردگارش را ندا زد و گفت: «أَنْتَ مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»<sup>۲</sup>: «بیماری به من روی آورده است و تو مهربان‌ترین مهربانانی».

که این حدیث بیان می‌کند که کفاره در شریعت ایوب وجود داشته و هرکس به جای دیگری و بدون اجازه‌ی او کفاره می‌داد، کار واجبی را که بر عهده‌ی دیگری بوده، انجام می‌داده و کفاره از عهده‌ی او ساقط می‌شده است.<sup>۳</sup>

۱. تفسیر فخر رازی: ۲۰۸/۷، با اندکی تصرف. ۲. الأنبياء: ۸۳.

۳. تفسیر قرطبی: ۲۱۵/۱۵.

## ارشادات آیات کریمه

۱. مبتلا شدن ایوب علیه السلام از جانب خدا، برای آزمایش ایمان وی و ترفیع جایگاه او بود.
۲. انسان در این دنیا به اندازه‌ی ایمانش مورد آزمایش و ابتلا قرار می‌گیرد، به همین دلیل هم ابتلای انبیاء، بیشتر و بزرگ‌تر بوده است.
۳. تضرع و شکایت به درگاه الهی، با صبر ممدوح منافات ندارد.
۴. آن چنان که خداوند افراد را با فقر آزمایش می‌کند، با بی‌نیازی و ثروتمندی هم می‌آزماید و مؤمن واقعی در آسایش و سختی از خدا سپاسگزاری می‌نماید.
۵. وقتی که انسان تقوای پروردگارش را داشته باشد، خدای متعال در کارهای وی برایش گشایش و راه خروج قرار می‌دهد، آن چنان که با ایوب علیه السلام این کار را کرد.
۶. به خاطر صبر نیکوی همسر ایوب، خداوند به او پاداش داد و در مورد مجازاتش حکم داد که ایوب با یک دسته چوب صدتایی او را [به آرامی] بزند.
۷. به کار بردن حيله جایز است، اگر موجب ابطال حق یا از بین رفتن یکی از امور شرعی نشود.
۸. بر انسان واجب است که یا به سوگند خود وفا کند و یا اگر مصلحتی وجود داشت، سوگند خود را بشکند و کفاره‌ی آن را بدهد.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

به درستی که اسلام تشریعات و تعالیم خویش را نازل کرده تا در همه‌ی مواقع و احوال بر جامعه‌ی بشر حکم کند، به همین دلیل برای هر چیزی حکمی اعلام کرده و مصلحت را در احکام و تشریعات خود و نیز اختلاف طبع افراد را رعایت کرده است، همان طور که وقتی که شارع به مرد اجازه داده که همسر خویش را بزند، حدودی را برای آن تعیین کرده است و گفته که نباید زدن شدید و دردآور باشد و از حد تأدیب و به راه آوردن فراتر رود، اما با این وجود فاعل آن را مورد ستایش قرار نداده است. حکمت رخصت زدن زنان، در مورد زنانی آشکار می‌شود که به آن عادت دارند و در سایه‌ی آن پرورش یافته‌اند و تربیت آنان فقط به این طریق ممکن است، که به همین دلیل، شرع آن را اجازه داده است.



شهید اسلام، سید قطب می‌گوید: داستان ابتلای ایوب و صبر و بردباری او مشهور و مثل صبر و بردباری می‌باشد، لکن با روایات اسرائیلی درآمیخته است. اما روایت درست و مورد اطمینان در مورد این داستان این است که ایوب علیه السلام آن چنان که در قرآن آمده است، فردی صالح و توبه‌کننده بود که خداوند او را مبتلا ساخت و ایوب هم صبر نیکویی از خود نشان داد. ابتلا و آزمایش وی، ظاهراً با از بین رفتن خانواده و سلامتی‌اش همراه بوده، اما ایوب رابطه‌اش را با خدا قطع نکرد و از خدا قطع امید ننمود و به تقدیر خدا راضی و خشنود بود. شیطان اندک دوستان وی و از جمله زنی را وسوسه کرد که اگر خداوند ایوب را دوست می‌داشت، او را مبتلا نمی‌ساخت و آن‌ها هم در این مورد با وی سخن می‌گفتند و با این سخنان او را بیشتر از رنج و محنت وارده می‌آزردند. هنگامی که زن ایوب در مورد یکی از این وسوسه‌های شیطانی با ایوب سخن گفت، ایوب سوگند خورد که اگر خدا او را شفا داد، چندین ضربه‌ی معلوم - و به قولی صد ضربه - به او بزند.

در این هنگام بود که ایوب شکوه به درگاه خدا برد و از آزار شیطان و وسوسه‌ی او در مورد نزدیکانش و وقوع این آزار در درون وی گفت: ﴿أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ و چون خداوند صداقت و صبر و نفرت وی از تلاش‌های شیطان و آزار دیدن وی از آن تلاش‌ها را دید، رحمت خود را نصیب او ساخت و به ابتلای او پایان بخشید و به وی امر کرد که با پا بر زمین بزند، که در این هنگام آبی سرد از زمین خواهد جوشید که ایوب در آن غسل خواهد کرد و از آب آن خواهد نوشید و شفا خواهد یافت و سلامتی خود را دوباره به دست خواهد آورد: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾. قرآن کریم هم چنین می‌فرماید: ﴿وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِّلْأَلْبَابِ﴾.

در بعضی از روایات آمده است: خداوند فرزندان ایوب را زنده ساخت و همانند آن‌ها را هم به او عطا کرد. اما در نص چیزی بر این دلالت ندارد که خداوند فرزندان مرده‌ی او را زنده کرده باشد و شاید بدین معنا باشد که با سلامت و شفا یافتن وی، خانواده‌اش را که برایش مانند مفقود شده بودند، نزد وی بازگرداند و خداوند برای افزودن نعمت و رحمت و حمایت وی، با غیر آن‌ها او را روزی داد، یعنی از چیزهایی که صلاحیت تذکر برای افراد عاقل و صاحب‌خرد را دارد.

نکته‌ی مهم در مورد این داستان، تصویر رحمت الهی و فضل وی بر آن دسته از بندگان است که آن‌ها را مبتلا می‌سازد و آن‌ها بر بلا صبر می‌ورزند و به قضای او راضی می‌شوند. اما در مورد ماجرای سوگند وی مبنی بر زدن همسرش؛ این هم رحمتی از جانب خدا به همسرش بود که اقدام به پرستاری از ایوب و صبر بر بلای ایوب و مبتلا شدن به بلای ایوب کرد. خداوند به ایوب دستور داد که دسته‌ای چوب به تعداد ضرباتی که تعیین کرده بود، بگیرد و یک ضربه [ی آرام] به زنش بزند تا به سوگندش عمل کرده، حانت نشود: ﴿وَاِذَا جَاءَكَ ضَرْبًا فَاصْرِبْ لَهُ وَلَا تَخْنُتْ﴾.

این آسان‌گیری و آن نعمت‌های دوباره، اجر و پاداش صبر ایوب بر بلا و طاعت و توبه‌ی او بود: ﴿اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَرْوَابٌ﴾.<sup>۱</sup>

## گفتار بیستم

### جنگ در اسلام

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَ تَوَيْسَاءُ اللَّهِ لَا تَنْصَرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾﴾<sup>۱</sup>.

«هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو می‌شوید، گردن‌هایشان را بزنید و هم‌چنان ادامه دهید تا به اندازه‌ی کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) زیاد ضعیف می‌کنید و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) محکم ببندید، بعدها یا بر آن‌ها منت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان می‌سازید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیة می‌گیرید، تا جنگ، بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد پایان می‌گیرد، برنامه این است و اگر خدا می‌خواست، خودش (از راه‌های دیگری مثل طوفان، سیل، زلزله، غرق، به زمین فرو بردن و سایر بلاها و مصایب، بدون جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت، اما خدا خواسته است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید، کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند، خداوند هرگز کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به زودی خداوند آنان را رهنمود می‌کند و حال و وضعشان را خوب و عالی می‌نماید و آنان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را به آنان معرفی کرده است».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿أَثَخْتُمُوهُمْ﴾: تعداد زیادی از دشمن را کشتید و زخمی ساختید (و در نتیجه ضعیف شدند)، گفته می‌شود: «أَثَخَنَ الْعَدُوَّ» یعنی تعداد زیادی از دشمن را زخمی کرد.

در لسان العرب آمده است: «إِثْخَانٌ» در هر چیز، حالت قوی بودن و سختی آن است. گفته می‌شود: «قَدْ أَثَخَنَهُ الْمَرَضُ»، یعنی بیماری بر او قدرت یافت و او را ضعیف کرد و «أَثَخَتْهُ الْجِرَاحَةُ»، یعنی زخم و جراحات او را ضعیف ساخت و آیهی ﴿حَتَّى يَثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾<sup>۱</sup>: «مگر آن‌گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر سرزمین سیطره و قدرت یابد»، یعنی تا این‌که تعداد زیادی از افراد دشمن را به قتل برساند.<sup>۲</sup>

﴿الْوُثَاقُ﴾: وثاق در اصل، مصدر است، مانند خلاص و در این جا منظور از آن، ریسمان و مثل آن است که با آن چیزی بسته و محکم می‌شود.

در لسان العرب آمده است: «الوِثَاقُ» اسم «إِثْخَانٍ» است. عرب می‌گوید: «أَوْثَقْتُهُ إِثْثَاقًا وَ وَثَاقًا» و ریسمان یا آنچه که با آن چیزی بسته و محکم می‌شود، «وِثَاقٌ» نام دارد و جمع آن «وُثُقٌ» است، مانند «رِبَاطٌ» و «رِبَاطٌ».<sup>۳</sup>

جوهری می‌گوید: «وَأَوْثَقَهُ فِي الْوُثَاقِ» یعنی او را محکم بست، مانند قول الهی ﴿فَشَدُّوا الْوُثَاقَ﴾ و «وِثَاقٌ» با او مکسور یکی از تلفظ‌های آن است.<sup>۴</sup>

در آیه منظور اسیر کردن و مراقبت دشمنان است تا فرار نکنند.

﴿مَتًّا﴾: مصدر «مَتَّ» است و بدین معنا می‌باشد: بدون گرفتن فدیة و بدون درخواست مبادله، اسیر آزاد شود؛ شاعر می‌گوید:

مَا كَانَ صَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَ رُبَّمَا  
مَنْ الْفَتَى وَ هُوَ الْمَغِیْظُ الْمُحْنَقُ<sup>۵</sup>

«این ضرری به تو نمی‌رساند اگر مَنَت می‌گذاشتی و او را رها می‌کردی؛ چه بسا که جوانمرد در همان حالی که دلش پر از حقد و کین و غرض است، مَنَت می‌گذارد و می‌بخشاید».

﴿فِذَاءً﴾: مصدر «فَادَى» است. فداء بدین معناست که در مقابل دریافت مال از اسیر، او را آزاد کنند.

۱. الأنفال؛ ۶۷.

۲. لسان العرب، مادهی ثخن.

۳. لسان العرب، مادهی وثق.

۴. الصحاح، جوهری و نک: قرطبی: ۲۲۶/۱۶.

۵. بیتی است از یک قصیده که هنگامی که نضر بن حارث کشته شد، خواهر نضر، خطاب به پیامبر ﷺ سرود.

در لسان العرب آمده است: فداء با کسره، به معنای آزاد ساختن اسیر است. عرب می‌گوید: «فَادَيْتُ الْأَسِيرَ»: مالی گرفتم و اسیر را رها کردم» و نیز می‌گوید «فَدَيْتُهُ بِمَالِي» (مالم فدای او باد) و «فَدَيْتُهُ بِأَبِي وَ أُمِّي» (پدر و مادرم به فدای او باد)، اگر در مورد اسیر نباشد؛ اما اگر در مورد اسیر مملوک باشد، گفته می‌شود: «فادیته»: «مالی گرفتم و اسیر را رها کردم». شاعر می‌گوید:

وَلَكِنِّي فَادَيْتُ أُمِّي بَعْدَ مَا      عَلَا الرَّأْسُ مِنْهَا كَبْرَةٌ وَ مَشِيبُ

«اما من، مالی دادم و مادرم را، پس از آن‌که آثار پیری و سالخورگی بر سر و تن او پدیدار شد، رها کردم».

﴿أَوْزَارُهَا﴾: جمع «وِزْر» است. «وِزْر» در اصل به معنای گناه است و بر حمل و بار سنگین هم اطلاق می‌شود. منظور از آن وسایل و ادوات و بارهای سنگین جنگ است، از قبیل: سلاح، اسب و ساز و برگ جنگی. اسلحه به این دلیل «أوزار» نامیده شده که به علت سنگینی، حمل می‌شود. اعشی می‌گوید:

وَأَعَدَدْتُ لِلْحَرْبِ أَوْزَارَهَا؛      رِمَاحاً طَوَالاً وَ خَيْلاً ذُكُوراً<sup>۱</sup>

«ساز و برگ و ادوات جنگی، نیزه‌هایی دراز و اسبان نری را برای جنگ آماده کردم».

به این دلیل ضمیر در «أوزارها» مؤنث آمده است که «حرب» مؤنث است. معنای آیه: تا جنگ پایان یابد و اسلحه‌ها بر زمین گذاشته شود و به دلیل ضعف مشرکان، دیگر جنگی با آن‌ها در میان نباشد.

﴿ذَلِكَ﴾: اسم اشاره‌ی «ذَلِكَ» برای ایجاد فاصله میان دو کلام آمده و استعمال اسم اشاره در لغت در زبان عرب برای فصل میان دو کلام و انتقال از کلام اول به کلام دوم هم، زیاد است. گویی گفته است: آن‌چه آمد، چیزی است که ما خواستیم در این مورد بگوییم و بعد از آن، چنین می‌گوییم ....

﴿لَا تَنْصَرُ مِنْهُمْ﴾: یعنی خدا اگر بخواهد، خود از آن‌ها انتقام می‌گیرد. بدون این‌که شما را مکلف به جنگ کند، پس خداوند قادر است که کافران را هلاک کند بدون این‌که مسلمانان با

آن‌ها بجنگند، لکن این امر (موظف شدن مسلمانان به جنگ)، ابتلایی از جانب خداست: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾<sup>۱</sup>: «ما همه‌ی شما را قطعاً آزمایش می‌کنیم تا مجاهدان و صابران شما معلوم شوند و اخبار و احوال شما را آشکار کنیم». آلوسی می‌گوید: قول الهی ﴿لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ﴾ بدین معناست: خداوند (اگر می‌خواست) خود با بعضی از اسباب هلاک و نابودی از قبیل: فرو بردن [در زمین و مثل آن]، زلزله، غرق کردن و یا مرگ همگانی از آن‌ها انتقام می‌گرفت.<sup>۲</sup>

﴿لِيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾: یعنی خداوند سبحان شما را به جنگ فرمان می‌دهد تا: بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و مؤمن را ثواب دهد و با شهادت تکریم کند و کافر را با قتل و عذاب، خوار و رسوا سازد. ابتلا در لغت به معنای آزمایش و امتحان است.

﴿يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ﴾: یعنی هرگز اعمال آن‌ها را ضایع نمی‌سازد، بلکه برای آن‌ها حفظ کرده، جاودان می‌سازد و آنان در روز قیامت پاداش آن را هرچه تمام‌تر خواهند گرفت.

﴿عَرَفَهَا لَهُمْ﴾: یعنی آن را برای آن‌ها بیان کرده و جایگاه‌هایشان را به آن‌ها یاد داده و در مورد آن خطا نمی‌کنند یا این‌که با ذکر اوصاف بهشت، آن را برای آن‌ها تعریف کرده است، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾<sup>۳</sup>: «وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است، (چنین است که) در آن رودبارهایی از آبی (زالال و خالص) است که گندیده و بدبو نمی‌گردد».

## معنای اجمالی

خدای متعال به مؤمنان فرمان داده که به هنگام رویارویی با کفار در جنگ، شفقت و ترحمی به آن‌ها نداشته باشند، بلکه باید با شدت و کثرت با شمشیر و اسلحه آن‌ها را بکشند تا بر آنان غلبه یافته، شوکتشان را بشکنند و بعد از شکست آن‌ها، بر مؤمنان است که کسانی از مشرکان را که باقی مانده‌اند، به اسارت بگیرند. بعد از پایان یافتن نبرد و ضعف اراده‌ی مشرکان و شکست شوکت آنان، مسلمانان مخیر هستند که یا بر اسرا منت گذاشته، بدون عوض آن‌ها را آزاد سازند و یا این‌که از آن‌ها فدیة بگیرند و صرف مصالح خود نمایند.

سپس، خدای متعال به بیان مشروعیت جنگ با وجود قدرت خود بر قلع و قمع نمودن دشمنان، بدون این که جنگی میان کفار و مسلمانان روی دهد، می پردازد. این حکمت، آزمایش مردم و امتحان صبر آنها بر امور ناخوشایند و تحمل سختی ها در راه خداست: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾<sup>۱</sup>: «آیا پنداشته اید که شما (تنها با ادعای ایمان) به بهشت خواهید رفت، بدون آن که خداوند کسانی از شما را مشخص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته اند و بدون آن که خداوند شکیباییان را متمایز کرده باشد؟!».

بعد از این، خدای متعال بیان می دارد که او اعمال کسانی را که خود به شهادت در راه خود گرامی داشته است، حفظ کرده، برایشان جاودان خواهد ساخت و آنان خوشحال و شادان در بهشت مأوا خواهند گرفت. این وعده، برای تشویق افراد به جهاد و جنگ در راه خداست تا فرد مؤمن به یکی از دو نیکی دست یابد؛ یعنی یا پیروزی و عزت در دنیا و یا شهادت در راه خدا.

### قرائت های مختلف آیات

۱. در قول الهی ﴿فَشُدُّوا الوثَّاقَ﴾، جمهور قول ﴿الْوَثَّاقَ﴾ را با واو مفتوح خوانده اند، اما به صورت مکسور (الوَثَّاقَ) هم خوانده شده است، که اسم است برای آنچه که با آن چیزی را می بندند.

آلوسی می گوید: آمدن صیغه ی «فعال» برای اسم آلت، مانند حزام و رکاب، نادر و برخلاف قیاس است. اما ظاهر سخن بعضی از علما بیانگر این است که هم مفتوح و هم مکسور آن، اسم چیزی است که با آن چیزی بسته می شود.<sup>۲</sup>

۲. جمهور قول الهی ﴿وَإِذَا فِئَاءُ﴾ را با مد قرائت کرده اند، اما ابن کثیر به صورت «وَإِذَا فِدْی» یعنی با فتحه و به صورت مقصور قرائت کرده است، مانند «عصا».

ابو حاتم می گوید: قصر آن جایز نیست، زیرا مصدر «فَادَيْتُهُ» است.

شهاب می گوید: این سخن اعتباری ندارد، چه فراء در مورد آن چهار تلفظ نقل کرده است: فتحه و کسره و مد و قصر.<sup>۳</sup>

۲. روح المعانی: ۴۹/۲۶.

۱. آل عمران: ۱۴۲.

۳. آلوسی: ۳۹/۲۶ - البحر المحیط: ۷۵/۸.

۳. در قول الهی ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، اعمش و حفص از عاصم ﴿قُتِلُوا﴾ را با تخفیف تاء و مبنی بر مجهول خوانده‌اند، اما جمهور با الف و مبنی بر معلوم ﴿قَاتِلُوا﴾ قرائت کرده‌اند.<sup>۱</sup>

۴. در قول الهی ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾، حضرت علی علیه السلام ﴿يُضِلَّ﴾ را به صورت مبنی بر مجهول (يُضِلَّ) و ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾ را با رفع و به عنوان نائب فاعل (أَعْمَالَهُمْ) قرائت کرده است. اما به صورت «يُضِلَّ» با یاء مفتوح و مأخوذ از «ضَلَّ» نیز خوانده شده است و «أَعْمَالَهُمْ» فاعل می‌باشد. اما قرائت جمهور چنین است: ﴿يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ﴾ و بدین معناست: «لَنْ يُضِلَّ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ» یعنی خدا اعمال آن‌ها را ضایع نمی‌سازد.

۵. در قول الهی ﴿عَرَفَهَا لَهُمْ﴾، جمهور راء را به صورت مشدد خوانده‌اند. اما ابورجاء و ابن محیصن راء را با تخفیف (عَرَفَهَا لَهُمْ) قرائت کرده‌اند.<sup>۲</sup>

## وجوه اعرابی

۱. قول الهی ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابِ﴾، منصوب است بنابر مصدر بودن، یعنی: «إِضْرَبُوا ضَرْبَ» و بنابراین، مفعول مطلق برای یک فعل محذوف است و از نوع اضافه‌ی مصدر به مفعول می‌باشد و اصل آن چنین است: «إِضْرَبُوا الرَّقَابَ ضَرْبًا»، که فعل حذف شده و مصدر مقدم گشته و با اضافه به مفعول، جانشین آن شده است. حذف فعل در مثل چنین مواردی واجب است، آن چنان که علمای نحو آن را تذکر داده‌اند.

۲. در قول الهی ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً﴾، ﴿مَنًّا﴾ و ﴿فِدَاءً﴾ منصوب هستند بنابر مصدر بودن، یعنی «إِمَّا أَنْ تَمُوتُوا عَلَيْهِمْ مَنًّا أَوْ تُفَادَوْهُمْ فِدَاءً»، پس مانند مورد سابق، مفعول مطلق برای یک فعل محذوف است و حذف فعلِ ناصبِ مصدر هم، واجب است؛ شاعر می‌گوید:

لَأَجْهَدَنَّ فَإِمَّا دَرَّةً وَاقِعَةً      تُخْشَى وَإِمَّا بُلُوعَ السُّؤْلِ وَالْأَمَلِ

«من حتماً خواهم کوشید و بعد از آن، نتیجه از دو حال خارج نخواهد بود؛ یا حادثه‌ای را که نگران آن هستم دفع می‌کنم و یا به مطلب و آرزوی خود خواهم رسید».



اما ابوالبقا جایز دانسته که ﴿مَنًّا﴾ و ﴿فِدَاءً﴾ هر دو مفعولِ یک فعلِ محذوف باشند و تقدیر آن چنین باشد: «تَوَلَّوْهُم مَّنًّا أَوْ تَقَبَّلُوا مِنْهُمْ فِدَاءً»، اما ابوحنیفان این را رد کرده و گفته که این اعراب یک فرد نحوی نیست.<sup>۱</sup>

۳. در قول الهی ﴿ذَلِكَ وَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾، ﴿ذَلِكَ﴾ در محل رفع است، زیرا خبرِ یک مبتدای محذوف است و تقدیر آن چنین می باشد: «الْأَمْرُ ذَلِكَ» یا «الْحُكْمُ ذَلِكَ».<sup>۲</sup>

۴. در قول الهی ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ﴾، جمله‌ی ﴿عَرَفَهَا لَهُمْ﴾ در محل نصب و حال است و تقدیر آن چنین می باشد: «وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ مُعْرِفَةً لَهُمْ».

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: قرآن کریم از قتل به قول ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابَ﴾ تعبیر کرده است و راز این کار در آن است که تندی و شدتی که در این عبارت وجود دارد، در لفظ «قتل» وجود ندارد، زیرا قتل را با شنیع‌ترین صورت آن به تصویر کشیده است، که بریدن گردن و جدا کردن سر از بدن - که اشرف اعضا و مجمع حواس است - و باقی ماندن بدن در حالتی ناخوشایند بعد از جدا شدن سر از آن باشد و اگر می گفت: «فَأَقْتُلُوهُمْ»، این معنای ظریف در آن وجود نمی داشت. این تعبیر هم چنین اشاره‌ای به شجاعت مؤمنان نیز دارد که گویی آن‌ها بر گردن کفار مسلط شده‌اند و با شمشیر گردن آن‌ها را می زنند. این مجاز مرسل و علاقه‌ی آن، سببیت است، زیرا زدن گردن، سبب مرگ می شود.

نکته‌ی دوم: قول الهی ﴿فَشُدُّوا الوثَاقَ﴾، کنایه از اسیر کردن است؛ یعنی آن‌ها را اسیر کرده، به عنوان گروگان نزد خود نگه دارید تا وقتی که به وضع آن‌ها رسیدگی می کنید. از آنجا که عادت چنین بوده که برای جلوگیری از فرار اسرا، آن‌ها را می بستند، از آن با این قول الهی ﴿فَشُدُّوا الوثَاقَ﴾ تعبیر شده است و اشاره به دست برداشتن از قتل آن‌ها و اکتفا به اسیر کردن دارد، زیرا شریعت تابناک اسلام از آزار دادن و کشتن افراد زخمی نهی می کند و این از آداب اسلامی و تعالیم مترقی و انسانی آن است.

نکته‌ی سوم: خدای متعال در آیه‌ی ﴿فَإِذَا مَنَّا بَعْدُ وَإِذَا فِدَاءً﴾، فقط «منت نهادن بر اسرا» و «گرفتن فدیة» را ذکر کرده و نامی از «کشتن» و «برده کردن» آن‌ها نبرده است و این ارشادی

۱. البحر المحيط: ۷۵/۸ - روح المعانی: ۳۹/۲۶. ۲. البیان فی غریب إعراب القرآن: ۳۷۴/۲.

از جانب خدای متعال به این نکته می باشد که هدف از جنگ، شکستن ابهت و شوکت مشرکان است، نه خونریزی و انتقام گرفتن با کشتن افراد، زیرا هر وقت که شوکت مشرکان ضعیف و قوایشان سست شد، دیگر نیازی به کشتن آنها نیست. مقدم کردن «منت بر اسرا» بر «گرفتن فدیة» در آیه ی کریمه هم، اشاره به ترجیح حرمت جان افراد بر طلب مال دارد، زیرا که مجاهد در راه خدا، برای اعتلای سخن الهی مبارزه می کند، نه برای به دست آوردن غنائم و اموال دنیوی.

نکته ی چهارم: قول الهی ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾، اشاره به این دارد که اسلام جنگ را ناپسند و مبغوض می داند، زیرا مخرب و ویرانگر است و تعبیر به ﴿أَوْزَارَهَا﴾ برای اشاره به این نکته است که گناه جنگ فقط بر ذمه ی کسانی است که جنگ را شعله ور ساخته اند، یعنی کفار؛ کسانی که با خدا و پیامبر او سر جنگ دارند؛ چه اگر کفر و ویرانگری و افساد آنها نبود، جنگی در نمی گرفت.

امام فخر رازی می گوید: منظور عبارت «وَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا»، پایان یافتن جنگ به طور کامل است، به نحوی که در دنیا هیچ گروه و دسته ای از کفار باقی نماند که با گروهی از گروه های مسلمان بجنگد و گفته است: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ و نگفته است: «حَتَّى لَا يَبْقَى حَرْبٌ»، زیرا تفاوت این دو عبارت مانند تفاوت این دو قول است: «انْقَرَضَتْ دَوْلَةُ بَنِي أُمَيَّةَ» و «لَمْ يَبَقْ مِنْ دَوْلَتِهِمْ أَثَرٌ»، که شکی نیست که عبارت دوم رساتر است؛ در این جا نیز همین طور است.<sup>۱</sup>

نکته ی پنجم: اگر گفته شود: چرا خداوند با وجود توانایی بر نابود کردن کفار، آنها را نابود نکرد و مؤمنان را فرمان داد که به جهاد بپردازند؟

جواب این است: خواست خداوند از این کار، آزمایش بندگان بود و بر آن اساس، مؤمنان را به کافران مبتلا کرد تا صبر و تحمل و شکیبایی آنان بر ناخوشی ها و سختی ها را بیازماید و کافران را به مؤمنان مبتلا ساخت تا زمین را از لوث وجود آنها پاک سازد و به سبب آنها، مؤمنان به شهادت در راه او نایل آیند. این چیزی است که قول الهی ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾، به آن اشاره دارد.

۱. التفسیر الکبیر، فخر رازی: ۵۲۹/۷، با اندکی تصرف.

اگر گفته شد: خدای متعال که خود افراد مؤمن و افراد کافر و نیکوکاران و فاجران و عاصیان را از هم باز می شناسد، پس دیگر آزمودن بندگان چه فایده ای دارد؟ جواب این است: این ابتلا و آزمایش از جانب خداوند، به قصد علم و شناخت نیست، بلکه هدف از آن، فقط ثواب رساندن به مؤمنان و عذاب رساندن به کافران بعد از اقامه ی دلیل بر آنهاست تا انسان ها دیگر عذری نداشته باشند و یا این که هدف از این ابتلا، آشکار ساختن افراد صادق و منافق و افراد متقی و شقی برای انسان ها و ملائک است نه برای خدا؛ زیرا خدا به همه چیز داناست.

نکته ی ششم: خدای متعال امر به منت نهادن بر اُسرا یا فدیة گرفتن از آنها کرده است. این از مکارم اخلاق مورد ارشاد اسلام است. روایت شده که هنگامی که حجاج بن یوسف، افراد عبدالرحمن بن اشعث را که نزدیک پنج هزار نفر بودند، اسیر کرد و سه هزار نفر از آنان را کشت، مردی از کِنده نزد حجاج آمد و گفت: ای حجاج! خداوند از جانب سنت و کرم، جزای خیر به تو ندهد! حجاج گفت: چرا؟ گفت: زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾، در حق کسانی که کفر ورزیده اند [در حالی که این ها مسلمان هستند و کفر نیز نورزیده اند]... و به خدا سوگند تو نه بر آنها منت نهادی و نه از آنها فدیة ای گرفتی، در حالی که شاعر شما در توصیف مکارم اخلاقی قوم خود می گوید:

وَلَا نَقْتُلُ الْأَسْرَىٰ وَلَكِنْ نَفْكُهُمْ، إِذَا أَثْقَلَ الْأَعْنَاقَ حَمْلُ الْمَغَارِمِ؛

«ما، پس از (پیروزی در جنگ و) گرفتن بارهای سنگین و زیاد غنائم، اسیران را نمی کشیم، بلکه آزادشان می کنیم».

و حجاج گفت: اف بر این جنازه ها (یعنی اسرا)!! آیا کسی در میان آنها نبود که چنین نیکو سخن بگوید؟! بقیه را آزاد سازید! و پس از این سخن، در آن روز بر اثر گفته ی آن مرد، بقیه ی اسرا که در حدود دو هزار نفر بودند، آزاد شدند.<sup>۱</sup>

## احکام شرعی

### حکم اول: در آیهی کریمه منظور از قول ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ چیست؟

مفسران در مورد منظور آن بر دو قول با هم اختلاف دارند:

۱. منظور از آن، کفار مشرک و بت پرست است. این قول از ابن عباس روایت شده است.
  ۲. منظور از آن، همه‌ی مخالفان دین اسلام، خواه مشرک و خواه اهل کتاب است که با مسلمانان عهد و پیمانی نداشته باشند، پس همه‌ی کفار داخل در آن هستند و کسی استثنا نمی‌شود. این حکم ظاهر آیه و رأی اختیار شده‌ی جمهور مفسران است.
- ابن العربی می‌گوید: به دلیل عمومیت داشتن آیه در آن معنی، این رأی صحیح است و دلیلی برای تخصیص وجود ندارد.

### حکم دوم: در آیهی کریمه، منظور از قول ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَمُوهُمْ﴾ چیست؟

سدی و جمهور مفسران معتقدند که منظور از آن قتل است. اما بعضی از مفسران معتقدند که منظور از آن، کشتن اسیر به تدریج و با اسارت است.

اما رأی اول، راجح است، زیرا آیهی کریمه ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوُثَاقِ﴾، «اِثْخَان» را که به معنای ضعیف ساختن شوکت دشمن است، هدفِ نهایی ضربِ رقاب قرار داده؛ حال کشتن تدریجی اسیر بر اثر شکنجه در اسارت، در کجای این حکم قرار می‌گیرد، در حالی که معلوم است که دشمن فقط وقتی در اسارت می‌افتد که ضعیف و سست شود؟! پس قول جمهور مفسران راجح‌تر و بلکه صحیح همان است.

### حکم سوم: منظور از «فداء» چیست و فداء چند نوع می‌باشد؟

برخی از مفسران اعتقاد دارند که منظور از فداء، آزاد کردن اسیر است؛ اما جمهور مفسران معتقدند که منظور از آن، آزاد ساختن اسیر در مقابل چیزی است که مسلمانان از کفار می‌گیرند که گاهی هم آن‌چه که گرفته می‌شود، اسیران مسلمانی در نزد کفار به طریق مبادله است و گاهی هم عوض، مال یا ساز و برگ است که مسلمانان در ازای آزادسازی اسیران می‌گیرند و گاهی هم به مانند غزوه‌ی بدر، منفعتی می‌باشد؛ که در آن غزوه هر کدام از اسرا که

مالی نداشت که بتواند خود را با آن آزاد سازد، پیامبر ﷺ به او دستور می دادند که به ده نفر از فرزندان مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزد. پس منظور از «فداء»، هرگونه مال، وسایل و ابزار جنگی و منفعتی است که مسلمانان از دشمنان خود می گیرند و یا این که مبادله ی اسیران با اسرای مسلمان ... است.

### حکم چهارم: قول الهی ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ به چه معناست؟

مفسران در مورد معنای آیه ی کریمه با هم اختلاف دارند:

۱. ابن عباس می گوید: تا این که کسی از مشرکان باقی نماند که بجنگد.
۲. مجاهد می گوید: تا این که دینی جز دین اسلام وجود نداشته باشد.
۳. سعید بن جبیر می گوید: تا این که مسیح بن مریم نزول کند، که در این صورت جنگ به پایان می رسد.

قول آخر ضعیف است، زیرا در آیه چیزی که بر نزول عیسی بن مریم دلالت کند وجود ندارد و نزول وی فقط از احادیث شریف دریافت می شود، چه در حدیث شریف آمده است که با نزول عیسی ﷺ مردم همه به دین اسلام می گروند و بر روی زمین کافری باقی نمی ماند، لکن در آیه هیچ گونه دلالتی بر آن وجود ندارد.

از جمله چیزهایی که دلالت دارد بر آن که منظور از آیه ی کریمه، ظهور ایمان و زوال کفر است، به نحوی که کلمه و دین خدا در بالاترین درجه و سخن کافران در پایین ترین درجه قرار می گیرد، این آیه است که می فرماید: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾<sup>۱</sup>: «با آنان پیکار کنید تا فتنه ای باقی نماند و دین از آن خدا گردد».

### حکم پنجم: آیا کشتن اسیر جایز است؟

فقها بر جواز کشتن اسیر اتفاق نظر دارند، حتی جصاص می گوید: در مورد آن اختلافی سراغ نداریم و اخبار به صورت متواتر نقل شده که پیامبر ﷺ بعضی از اسرا را کشته اند، از جمله:

۱. روایت شده که پیامبر ﷺ در روز جنگ احد، ابو عزه ی شاعر را کشت.

۲. عقبه بن ابی معیط را با اسارت و به تدریج و نضر بن حارث را بعد از اسارت در روز بدر کشتند.

۳. بعد از رضایت بنی قریظه به حکم سعد بن معاذ در مورد آن‌ها مبنی بر قتل آنان و اسارت بچه‌هایشان، پیامبر ﷺ آن‌ها را کشت.

۴. پیامبر ﷺ قسمتی از خیبر را با صلح و بعضی را با زور فتح کرد و برای پسر ابوالحقیق مشروط و مقرر کرد که چیزی را کتمان نکند، اما چون کتمان و خیانت وی آشکار شد، پیامبر ﷺ وی را کشت.

۵. پیامبر ﷺ مکه را فتح نمود و فرمان قتل هلال بن خطل و عبدالله بن ابی سرح و مقیس بن حبابه را صادر کرده، فرمودند: «آن‌ها را بکشید، حتی اگر هم دیدید که بر پرده‌های کعبه آویزان شده‌اند»<sup>۱</sup>.

همه‌ی این اخبار بر جواز قتل اسیر دلالت دارد و هم‌چنین برای آن‌که در قتل وی گونه‌ای از بین رفتن ماده‌ی فساد در زمین هست.

آلوسی می‌گوید: هیچ‌کس از غازیان (جنگجویان) حق ندارد شخصاً اقدام به قتل اسیری بکند و اگر کسی چنین کاری کرد، امام می‌تواند او را تعزیر کند، لکن چیزی را ضامن نمی‌شود و اگر اسرا بعد از اسارت اسلام آوردند، امام آن‌ها را نمی‌کشد، زیرا با اسلام آوردن، شر آن‌ها از میان رفته است؛ لکن برده کردن آن‌ها جایز است، زیرا اسلام آوردن با بردگی به عنوان جزای کفر اصلی و قبلی، منافات ندارد. اما اگر قبل از اسارت اسلام آوردند، آزاد هستند، زیرا این اسلام آوردن، قبل از انعقاد سبب ایجاد مالکیت در آن‌ها بوده است.<sup>۲</sup>

قرطبی می‌گوید: و گفته شده است: امام حق ندارد اسرا را بکشد. از حجاج روایت شده که اسیری را به عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- واگذار کرد تا او را بکشد، اما وی ابا کرد و گفت: خدا ما را به این کار امر نکرده است و این آیه را خواند: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ﴾. نظر ما این است: پیامبر ﷺ آن را اعلام فرموده و نیز انجام داده است و در تفسیر خدا از منت نهادن و فدیة گرفتن هم، منعی از انجام غیر آن دو کار وجود ندارد و شاید ابن عمر انجام آن به امر حجاج را ناخوشایند دانسته است و با آن چه گفته، عذر خود را خواسته است -والله أعلم.<sup>۳</sup>

۱. احکام القرآن، جصاص: ۳/۳۹۱، با اندکی تصرف.

۲. روح المعانی: ۲۶/۴۰ با اختصار.

۳. الجامع لأحكام القرآن: ۱۶/۲۲۹.

## حکم ششم: آیا فدیة گرفتن از اسیر جایز است؟

فقهها در مورد حکم گرفتن فدیة از اسیر بر چند قول با هم اختلاف نظر دارند:

۱. دیدگاه حنفی‌ها: اسیر، با دادن فدیة آزاد نشده، به اهل حرب هم فروخته نمی‌شود، زیرا دوباره به سر جنگ با ما برمی‌گردد؛ اما ابویوسف و محمد مبادله‌ی آن‌ها با اسرا را جایز دانسته‌اند؛ ولی ابوحنیفه گفته: مبادله‌ی آن‌ها با اسرا هم جایز نیست.
۲. اما جمهور (شافعی، مالک و احمد) معتقدند که گرفتن فدیة از اسرا جایز است.

### دلیل حنفی‌ها

حنفی‌ها در مورد عدم جواز گرفتن فدیة به دلایل زیر استدلال می‌کنند:

۱. قول الهی ﴿فَأَمَّا مَتَأْ بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ﴾، با قول الهی ﴿فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾<sup>۱</sup>: «مشرکان را هرکجا بیابید، بکشید» و قول الهی ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾<sup>۲</sup>: «با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان نمی‌آورند، بجنگید»، نسخ شده است. این رأی از مجاهد نقل شده و از قتاده هم روایت شده که گفته است: این آیه: ﴿فَأَمَّا تَتَقَفُّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾<sup>۳</sup>: «اگر آنان را در (میدان) جنگ یافتی و بر ایشان پیروز شدی، آن چنان آن‌ها را در هم بکوب که کسانی که پشت سر آن‌ها قرار دارند، پند بگیرند»، آن را نسخ کرده است.

### وجه استدلال

۱. سوره‌ی توبه از آخرین سوره‌هایی است که نازل شد، پس قتل همه‌ی مشرکان واجب است، مگر آنانی که دلیلی بر عدم قتل آن‌ها وجود دارد، مانند: زنان و بچه‌ها و نیز، کسانی که از آنان جزیه گرفته می‌شود و معلوم است که بر اساس اصول شریعت تابناک، آیه‌ی متأخر، آیه‌ی متقدم را نسخ می‌کند.

۲. نه منت نهادن و نه فدیة گرفتن هیچ کدام جایز نیست، زیرا موجب تقویت مشرکان بر مسلمانان می شود، چه آنها در صورت آزادی، دوباره به جنگ با ما برمی گردند، حال آنکه ما مأمور به پاکسازی زمین از کفر و از لوٹ وجود مشرکان شده ایم.

۳. آنچه در مورد اسرای بدر روایت شده هم، با آیه ای که تلاوت کردیم، نسخ شده است، مخصوصاً این که پیامبر ﷺ در مورد آنها با این آیه مورد عتاب واقع شد: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾<sup>۱</sup>: «هیچ پیامبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد، مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر سرزمین سیطره و قدرت یابد؛ پس استدلال به آن ﴿فَأَمَّا مَتًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً﴾ در مورد جواز گرفتن فدیة، جایز نیست.

۴. آنچه که پیامبر ﷺ در صلح حدیبیه فرمودند: «هر کدام از مشرکان نزد ما آمد، او را به آنها برمی گردانیم»، در آغاز دعوت بوده و نسخ شده است و پیامبر ﷺ از اقامت در میان مشرکان نهی کرده و می فرماید: «مَنْ أَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَدْ بَرِثَ مِنْهُ الذِّمَّةُ»: «هر کس در میان مشرکان اقامت کند، دیگر ذمه و عهد و پیمانی ندارد و مورد حمایت نیست»<sup>۲</sup>.

### دلایل جمهور

۱. آیهی ﴿فَشُدُّوا الْحَبَالَ فِيمَا مَتًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً﴾، که این آیه فدیة گرفتن را مطلقاً و بدون هیچ قید و شرطی جایز دانسته است، پس امام در عمل به آیهی کریمه میان منت نهادن و فدیة گرفتن و یا برده کردن آنها مخیر است.

۲. آیه از محکومات است و نسخ در آن وجود ندارد، زیرا نسخ فقط با یک دلیل قاطع انجام می گیرد و وقتی که عمل به دو آیه ممکن باشد، قایل شدن به نسخ معنایی ندارد و جمع میان دو آیه هم ممکن است، زیرا آیهی سوره ی توبه، یعنی ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾<sup>۳</sup>: «مشرکان را هر کجا بیابید، بکشید»، به ما امر کرده که مشرکان را به هنگام رویارویی با آنها بکشیم، اما وقتی که اسیر ما شدند، دست از قتل آنها برداشته، در عمل به قول الهی ﴿فَأَمَّا مَتًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً﴾، یا بر آنها منت می گذاریم، یا از آنها فدیة می گیریم.

۲. نک: تفسیر جصاص، قرطبی و آلوسی.

۱. الأنفال؛ ۶۷.

۳. التوبة؛ ۵.



۳. پیامبر ﷺ از اسرای بدر، فدیة مالی گرفتند و کسانی که مالی نداشتند، پیامبر ﷺ به آنها امر کرد که به ده نفر از فرزندان مسلمانان، خواندن و نوشتن بیاموزند و این چیزی است که با عمل پیامبر ﷺ ثابت شده است.

۴. ابن مبارک از عمران بن حصین روایت کرده که گفت: ثقیفیان دو نفر از اصحاب پیامبر ﷺ را و اصحاب پیامبر ﷺ نیز مردی از بنی عامر بن صعصعه را اسیر کردند. پیامبر ﷺ از کنار اسیر گذر کرد و اسیر به ایشان گفت: من چرا زندانی شده‌ام؟! پیامبر ﷺ فرمودند: «به خاطر گناه هم‌پیمانان». اسیر گفت: من مسلمان هستم. پیامبر ﷺ فرمودند: «اگر وقتی که صاحب اختیار خود و آزاد بودی، این را می‌گفتی، به طور کامل به رستگاری دست می‌یافتی». پیامبر ﷺ رد شدند و اسیر ایشان را صدا زد و گفت: من گرسنه هستم، به من غذا بده، پیامبر ﷺ فرمودند: «بله، این نیاز توست، به تو غذا می‌دهم» و سپس، او را در مقابل دو اسیر مسلمان نزد ثقیف مبادله کردند<sup>۱</sup>؛ و این بر جواز مبادله‌ی اسیر مسلمان با اسیر مشرک دلالت دارد.

۵. مسلم از عمران بن حصین روایت کرده که پیامبر ﷺ دو مرد مسلمان را با یک مرد مشرک مبادله کردند.<sup>۲</sup>

۶. هم‌چنین، مسلم از ایاس بن سلمه از پدرش روایت کرده که گفت: پیامبر ﷺ حضرت ابوبکر را امیر ما کرد و از شهر خارج شدیم.... فردای آن روز پیامبر ﷺ در بازار به من رسید و فرمود: «ای سلمه! آن زن را - که ابوبکر به سلمه بخشیده بود - به من هبه کن و پیش من بیاور»؛ گفتم: ای پیامبر خدا! من از او خوشم آمده، اما هنوز برای او لباس از تن به‌در نیاورده‌ام! فردای آن روز هم پیامبر ﷺ در بازار به من رسید و فرمود: «ای سلمه! خداوند پدرت را بیامرزد! آن زن را به من هبه کن و پیش من بیاور» و من گفتم: او در اختیار شماست ای پیامبر خدا! به خدا سوگند تا حالا لباس از تنش در نیاورده‌ام! و پیامبر ﷺ او را با چند نفر از مسلمانان که در مکه اسیر بودند، مبادله کرد.<sup>۳</sup>

۷. دلیل عقلی: آزاد ساختن مسلمان، اولی‌تر از کشتن کافر است، به دلیل سود یافتن مسلمان؛ زیرا حرمت وی بزرگ است. اما ضرری که با تحویل اسیر مشرک به مشرکان به ما می‌رسد، آن را نفع حاصل شده برای مسلمان که از فتنه و شکنجه‌ی آنها رها می‌شود، دفع

۱. تفسیر آیات الأحکام، سائیس: ۷۵/۴ و نک: جصاص: ۳/۳۹۲.

۲. احتمالاً این حدیث هم به روایت ابن مبارک اشاره دارد.

۳. به روایت مسلم و نک: آلوسی: ۴۰/۲۶.

می‌کند و یک ضرر است که با چیزی مثل خودش دفع می‌شود، آن در برابر این و فضیلت آزاد سازی مسلمان و تمکین وی برای عبادت خدای متعال هم باقی می‌ماند و در آن ترجیح بیشتری وجود دارد.

این خلاصه‌ی ادله‌ی جمهور در مورد فدیة گرفتن از اسراست؛ خواه به صورت مالی باشد و خواه به صورت مبادله با اسرا - چنان که خواندیم.

اما در مورد منت نهادن بر اسرا، یعنی این که بدون هیچ چیز رها شوند که به دار الحرب بروند؛ این کار نزد ابوحنیفه، مالک و احمد جایز نیست؛ اما امام شافعی آن را اجازه داده است، زیرا روایت شده که پیامبر ﷺ بر ثمامه بن أثال، رئیس اهل یمامه منت نهاد و آزادش ساخت و او سپس اسلام آورد و نیک مسلمانی شد و پیامبر ﷺ فرمودند: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بِنُ عَدِيَّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنِي» يَعْنِي أُسَارِي بَدْرٍ «لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ»: «اگر مطعم بن عدی زنده بود و در مورد اسرای بدر با من سخن می‌گفت، به خاطر وی، آن‌ها را رها می‌کردم»،<sup>۱</sup> که این قول پیامبر ﷺ بر جواز منت نهادن بر اسرا دلالت دارد.

ترجیح: بعد از بیان و از نظر گذراندن ادله‌ی دو گروه، معتقدم که راجح‌تر این است که امر جنگ به افراد صاحب نظر و صاحب بصیرت در آن واگذار شود تا کاری را انجام دهند که مصلحت عمومی اقتضای آن را دارد و اگر مصلحت را در کشتن اسرا دیدند، آن‌ها را بکشند و اگر مصلحت را در گرفتن فدیة مالی یا مبادله با اسرا دیدند، انجام دهند و اگر ابقای آن‌ها در اسارت را به مصلحت دیدند، آن‌ها را در اسارت مسلمانان نگه دارند و تقدیر مصلحت بر حسب اوضاع موجود به آن‌ها واگذار می‌شود و این جزو سیاست حکیمانه است که وجود آن در میان همه‌ی فرماندهان مسلمانان لازم است.

پیامبر ﷺ همه‌ی این کارها را انجام داده‌اند؛ افرادی را اسیر کرده و عده‌ای را کشته و از عده‌ای فدیة گرفته و عده‌ای را بدون مال و فدیة آزاد ساخته‌اند و عتاب وارد شده در سوره‌ی انفال هم، فقط برای یک راهنمایی حکیمانه‌ی الهی - و باز بر حسب مصلحت - بود، زیرا این آیات کریمه در غزوه‌ی بدر که اولین جنگ مسلمانان با دشمنان بود، نازل شد و آن زمان مصلحت، مقتضای ترجیح سخت‌گیری بر ترحم بود تا با کشتن اسرا، مشرکان بار دیگر به طمع جنگ با مسلمانان نیفتند و چنگال‌های کفر از همان لحظه‌ی اول برکنده شود، زیرا وقتی که

مشرکان بدانند مسلمانان نسبت به آنها ترحمی به خرج نمی دهند، هراسان شده از اقدام به جنگ علیه آنها می ترسند؛ و این، چیزی بود که عمر فاروق رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و آله پیشنهاد داد و قرآن نیز موافق با رأی وی نازل شد.

اما وقتی که تعداد مسلمانان زیاد و شوکت آنها قوی شد و دارای دولت شدند و بعد از این که ستون های دولت اسلامی، محکم و دیوار اسلام رفیع و بلند شد، قرآن کریم حکم منت نهادن و فدیة گرفتن را نازل کرد؛ که دیگر در آن هنگام، منت نهادن از روی قدرت و عزت بود نه از روی ضعف و ذلت.

پس در چنین حالاتی مصلحت عمومی است که باید رعایت شود و بدیهی است جنگ، فریب و نیرنگ است و ضعفا و بیچارگان و افراد حقیر عزتی ندارند.

### ارشادات آیات کریمه

۱. مؤمن در راه خدا و برای اعتلای سخن و دین الله می جنگد، پس شایسته است که شجاع و دلاور باشد.
۲. کشته و زخمی ساختن تعداد زیادی از افراد دشمن به خاطر ضعیف ساختن آنها و سست نمودن قدرتشان.
۳. جنگ در اسلام، جنگی مقدس می باشد و هدف از آن پاک سازی زمین از لوث وجود کافران مشرک است.
۴. اکتفا به اسیر کردن دشمن بعد از ضعیف ساختن آنها، از نشانه های ترحم اسلام به دشمنان خویش است.
۵. لازم است که در آزاد سازی اسرا بدون گرفتن عوض و یا با اخذ فدیة از آنها، مصلحت مسلمانان رعایت شود.
۶. جهاد در راه خدا تا وقتی که مشرکی بر روی زمین است، در میان این امت وجود دارد.
۷. خدای متعال می تواند از مشرکان انتقام بگیرد، لکن می خواهد که اجر شهادت در راه خود را نصیب مؤمنان کند.
۸. زندگی وسیله ی ابتلای مؤمن و کافر است و کافر و مسلمان به هم مبتلا و دچار می شوند تا کافر به عذاب و مؤمن به ثواب برسد.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

اسلام با وجود آگاهی به عواقب و عوارض ناگوار جنگ، به خاطر ضرورتی پیشگیرانه و درمانی اضطراری، جنگ را تقریر و تأیید کرده است، چه برای جبهه‌گیری علیه طغیان و دفع ظلم و تجاوز و پاک‌سازی زمین از لوث وجود مشرکان خیانت‌پیشه، چاره‌ای جز آن وجود ندارد؛ شاعر می‌گوید:

إِذَا لَمْ تَكُنْ إِلَّا الْأَسِنَّةُ مَرْكَبًا      فَلَا بُدَّ لِلْمُضْطَرِّ إِلَّا رُكُوبَهَا

«وقتی که جز سرنیزه‌ها، چیزی برای سوار شدن نباشد، شخص ناگزیر، چاره‌ای جز سوار شدن بر آن ندارد».

لکن اسلام، در عین حالی که دعوت به جهاد کرده و مؤمنان را به جهاد تشویق نموده و جنگ را به عنوان یکی از امور ضروری، جایز و مباح دانسته است، در همان حال امر به ترحم و شفقت در برخورد با اسرا می‌کند و شکنجه دادن و آزار دادن آن‌ها را حرام کرده است، آن چنان که مثله کردن کشتگان و یا آزار دادن و کشتن افراد زخمی و زنان و بچه‌ها را حرام نموده است.

هدف از جهاد، خون‌ریزی، سلب اموال و تخریب سرزمین‌ها نیست، بلکه جهاد، هدف انسانی شریفی را که حمایت از مستضعفان در زمین و دفع تجاوز ظالمان و تأمین دعوت و ایستادگی در برابر استعلا و طغیان است، در خود دارد، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾<sup>۱</sup>: «اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله‌ی بعضی دفع نکند، دَیْر‌ها، کلیساها، کَنیشت‌ها و مساجدی که در آن‌ها خدا بسیار یاد می‌شود، تخریب و ویران می‌گردد و به طور قطع، خدا کسانی را که او را یاری می‌دهند، یاری می‌کند، به درستی که خداوند نیرومند و چیره است».

و هم‌چنین، از جمله وصیت‌های پیامبر ﷺ به سپاهیان و مجاهدان راه خدا این بود که آن‌ها را به اطاعت از خدا و عدم خیانت حتی با دشمنان امر می‌کرد؛ چنان که مسلم در صحیح

خود روایت کرده که هنگامی که پیامبر ﷺ کسی را امیر سپاه یا سریه‌ای می‌کرد، او را در مورد خود به تقوای الهی و در مورد همراهانش به نیکی توصیه کرده، می‌فرمود: «أَعِزُّوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَعِزُّوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَعْدُوا، وَلَا تُمَتِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»: «با نام الله و در راه الله با کسانی که به خدا کفر می‌ورزند، جهاد کنید؛ جهاد کنید اما در غنایم خیانت نورزید و پیمان‌شکنی نکنید و کشتگان را مثله ننمایید و بچه‌ها را نکشید».

خلفای راشدین نیز همین‌گونه عمل می‌کردند؛ مثلاً در توصیه‌ی حضرت ابوبکر رضی الله عنه به اسامه بن زید به هنگام گسیل داشتن وی به شام، آمده است: «خیانت نکنید، در غنیمت دزدی نکنید، کشتگان را مثله نکنید، بچه‌های کوچک، افراد کهنسال و زنان را نکشید، درختان نخل را بی‌بار نکنید و آن‌ها را نسوزانید، درختان ثمردار را قطع نکنید، هیچ گاو و گوسفند و شتری را ذبح نکنید، مگر برای خوردن. به زودی به اقوامی خواهید رسید که خود را وقف صومعه‌ها نموده‌اند، آن‌ها را بر حال خود و بر آنچه خود را وقف آن کرده‌اند، بگذارید».

رحمت اسلام در جنگ، این چنین در مبانی انسانی و مهربانانه‌ی آن جلوه‌گر می‌باشد. اسلام آن‌گاه که جنگ را مباح می‌کند، به مقدار نیاز اجازه‌ی آن را می‌دهد و فقط افراد حاضر در میدان نبرد را می‌کشد، اما کسی که از جنگ اجتناب می‌کند، قتل او و یا تعدی و تجاوز به وی حلال نیست: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾<sup>۱</sup>: «هرکس راه تعدی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت، شما هم بر او همانند آن، تعدی و تجاوز کنید» و نیز می‌فرماید: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾: «در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند و تجاوز و تعدی نکنید، زیرا خداوند تجاوزگران را دوست ندارد».

اسلام قتل زنان، افراد کهنسال، کودکان، افراد مریض، راهبان و نیز، مثله کردن کشته‌ها، کشتن و آزار دادن افراد زخمی، دنبال کردن افراد فراری و سوزاندن خانه‌ها و درختان را حرام کرده است و این، مماشات و همگامی با دیدگاه والا و نمونه‌ی انسانی خود او در حمایت از مستضعفان و دفع ظلم و تجاوز است و هم‌چنین به این دلیل که جنگ مانند عمل جراحی است و باید که از محل مرض در جسم انسان تجاوز نکند.

پس تعجبی ندارد که این رحمت را در تعالیم قرآن جلوه گر می بینیم که دعوت به نیکی در حق اسرا و سپس منت نهادن بر آنها و فدیة گرفتن از آنها می نماید، تا نبرد با پیروزی حق و زوال باطل که خیر و صلاح انسانیت با آن حاصل می شود، پایان یابد و حق است آن چه که خدای متعال می فرماید: ﴿فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ فَإِنَّمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.

راستی که اسلام چه مهربان است و مبانی و احکام آن چه والا هستند!

## گفتار بیست و یکم ترک عمل بعد از شروع آن

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (۳۳) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿۳۴﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ (۳۵) ۱.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و (ثواب) کارهای خود را (با انجام معاصی) باطل مگردانید. کسانی که کافر گردند و مردمان را از راه خدا باز دارند و سپس بمیرند، در حالی که کافر باشند، هرگز خداوند ایشان را نخواهد بخشید. بنابراین سست نشوید و (کافران را) به صلح مخوانید، چرا که شما برترید و خدا با شماست و هرگز (از اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿تُبْطِلُوا﴾: ثواب آن را ضایع سازید و مأخوذ از «بَطَلَ الشَّيْءُ يَبْطُلُ بَطْلًا وَبُطْلَانًا» به معنای ضایع شدن و تلف گشتن است.

﴿صَدُّوا﴾: بازداشتند. مأخوذ از «صدّ» به معنای بازداشتن و منصرف شدن و پشت کردن است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ ۲: «منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت می‌کنند».

﴿فَلَا تَهِنُوا﴾: سستی و ضعف به خرج ندهید و از جنگ با دشمن مترسید. مأخوذ از «وهن» به معنای ضعف نفس و ضعف در عمل است؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾<sup>۱</sup>: «و به سبب چیزی که در راه خدا به آنان می‌رسیده است، سست و ضعیف نمی‌شده‌اند».

﴿وَلَنْ يَتَرَكُمُ﴾: یعنی چیزی از ثواب اعمال شما نمی‌کاهد و به شما ظلم نمی‌کند. مأخوذ از «وَتَرَهُ حَقَّهُ وَ مَالَهُ» به معنای حق و مال او را ناقص کرد، می‌باشد و در حدیث پیامبر ﷺ هم آمده است: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ»: «هرکس نماز عصرش قضا شود، انگار که خانواده و مال او از میان رفته است».

ابوعبیده می‌گوید: «وَتَرَتْ الرَّجُلَ» یعنی کسی از نزدیکان فرد از قبیل فرزند یا برادر یا دوست و یا خویشاوند او را کشتی یا مال او را از بین بردی.

زمخشری می‌گوید: در اصل، به معنای او را از خویشاوند یا مالش جدا ساختی، می‌باشد و مأخوذ از «وتر» به معنای «فرد» است، و اضاعه‌ی عمل و تعطیل ثواب آن را به وتر و اتر (عمل کسی که در چیزی نقص وارد می‌کند) تشبیه کرده است و این از سخنان فصیح می‌باشد.<sup>۲</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال مؤمنان را ندازده و آن‌ها را با وصف ایمان مخاطب ساخته تا به آن‌ها یادآوری کند که این وصف آن‌ها را به اطاعت از اوامر الهی که بعد از این ندا می‌آید، فرا می‌خواند و سپس، امر به اطاعت خداوند در اوامر و نواهی وی می‌آید؛ پس اطاعت وی تنها راه رستگاری در دنیا و آخرت است و اطاعت پیامبر ﷺ نیز اطاعت از خداوند است، پس بر مؤمنان واجب است که در همه‌ی شریعت و سنت وی، از او اطاعت کنند.

سپس خدای متعال مؤمن را از ابطال عمل خود نهی می‌کند، چه مؤمن با اطاعت خود، اعمال زیادی را پیشاپیش خود به آخرت می‌فرستد، لکن گاهی آن‌ها را با معاصی، ریا، غرور و... ضایع می‌سازد؛ که خداوند وی را از این کار برحذر می‌دارد؛ پس بر مؤمن است که از اعمال خود مراقبت نماید.

۱. آل عمران؛ ۱۴۶.

۲. ابوحیان؛ ۸/۸۵ - قرطبی؛ ۱۶/۲۵۶ - روح المعانی؛ ۲۸/۸۰.



سپس خدای متعال بیان می‌دارد که شرک را نمی‌آمرزد، اما غیر آن را مورد آمرزش قرار می‌دهد تا کسی گمان نکند که اگر مؤمن با انجام معاصی، عمل خود را باطل ساخت، به هلاکت می‌رسد؛ بلکه فضل الهی پابرجاست و اگر هم به خاطر اعمالش او را مورد آمرزش قرار ندهد، با فضل خود او را می‌آمرزد.

حال، وقتی که کفار در آخرت چنین وضعی دارند، در دنیا نیز ذلت و حقارت نصیب آن‌هاست، پس ای مؤمنان! در رویارویی با آن‌ها ضعف نشان ندهید و از جنگ با آن‌ها ترسید، زیرا پیروزی در دنیا یا آخرت از آن شماست، پس، از روی سستی و ضعف و اظهار عجز، کفار را به صلح مخوانید، زیرا این عطا کردن است به دلیل پستی و ضعف، در حالی که شما از نظر عزت، قدرت، رفعت و جایگاه، بالاترید، چه خدا با شماست و با یاری و قدرت خود شما را مؤید می‌سازد و چیزی از ثواب اعمال شما را نمی‌کاهد، بلکه ثواب آن را به طور کامل و بدون نقص به شما عطا می‌کند.

#### ❖ نکته

۱. عبد بن حمید و محمد بن نصر مروزی در کتاب «الصلاة» و ابن ابی حاتم از ابوعلیه روایت کرده‌اند که گفت: اصحاب پیامبر ﷺ معتقد بودند که با وجود [گفتن] لا اله الا الله، هیچ گناهی به انسان ضرر نمی‌رساند، آن چنان که با وجود شرک هیچ عملی برای انسان نافع نیست تا این که این آیه نازل شد: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، پس ترسیدند که گناه، عمل را باطل کند. لفظ عبد بن حمید این است: و پس از آن آیه خوف پیدا کردند که گناهان کبیره اعمالشان را از میان ببرد.

۲. ابونصر مروزی و ابن جریر و ابن مردویه از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت کرده‌اند که گفت: ما اصحاب محمد ﷺ معتقد بودیم که همه‌ی حسنات مقبول واقع می‌شود [و چیزی از آن‌ها باطل نمی‌گردد] تا این که این آیه نازل شد: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ و هنگامی که این آیه نازل شد، گفتیم: این چه چیزی است که اعمال ما را باطل می‌کند؟ و با خود گفتیم: گناهان کبیره و فواحش موجب ابطال اعمال هستند و سپس، هر وقت کسی را می‌دیدیم که مرتکب یکی از آن‌ها شده بود، می‌گفتیم: هلاک شده است؛ تا آن که این آیه نازل

شد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾<sup>۱</sup>: «بی گمان خداوند شرک به خود را نمی بخشد ولی گناهان جز آن را از هرکس که خود بخواهد، می آمرزد»، و وقتی این آیه نازل شد، دیگر دست از آن باور قبلی برداشتیم و اگر کسی را می دیدیم که مرتکب گناهی از گناهان کبیره شده بود، فقط از آینده ی او خوف داشتیم و اگر مرتکب نشده بود، در مورد او امیدوار بودیم.<sup>۲</sup>

## قرائت های مختلف آیات

۱. اکثر قراء ﴿السَّلَامُ﴾ را در قول الهی ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾، با سین مفتوح می خوانند، اما حسن و حمزه و غیره، آن را با کسره (السَّلَم) قرائت کرده اند.
۲. جمهور قول ﴿وَتَدْعُوا﴾ را به صورت مضارع «دعا» قرائت کرده اند، اما سلمی آن را با دال مشدد و «تَدْعُوا» به معنای سست نشوید، خوانده است.

## وجوه اعرابی

۱. قول الهی ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ و نیز ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾، جمله ی حالیه هستند؛ البته جایز هم هست که این دو جمله، استینافی باشند، بدین صورت که ابتدا با جمله ی اوّل خبر داده است، که این خبر از امری غیبی می باشد که آن را آشکار کرده است و سپس به رتبه ی بالاتر از ماقبل خود ارتقا یافته و چیز برتری گفته که همان بودن خدا با آن هاست.<sup>۳</sup>
۲. در قول الهی ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾، فاء به صورت فصیح جواب شرطی است که از ماقبل آن مفهوم می شود، یعنی: «إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ مَبْطِلُ أَعْمَالِهِمْ وَمُعَاقِبُهُمْ فَهُوَ خَازِلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَا تُبَالُوا بِهِمْ وَلَا تَظْهَرُوا ضَعْفًا».
۳. قولی هم می گوید: برای آوردن نهی در ادامه ی جمله ی سابق، یعنی امر به اطاعت است.<sup>۴</sup>
۳. قول الهی ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾ عطف بر ﴿تَهِنُوا﴾ و داخل در مکان نهی (یعنی: وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ)، است. جایز هم دانسته شده که منصوب با تقدیر «أَنْ» باشد و بر آن اساس مصدری که از مابعد آن به دست می آید، بر مصدر قبل از خود عطف شود.<sup>۵</sup>

۲. البحر المحيط: ۸۵/۸.

۴. روح المعانی: ۷۹/۲۶.

۱. النساء: ۴۸ و ۱۱۶.

۳. روح المعانی: ۸۰/۲۶.

۵. همان.

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: امام فخر رازی می‌گوید: عطف در قول الهی ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، از باب عطف مسبب بر سبب است؛ مانند «اجلس و استرح» و «قم و امش»، زیرا اطاعت از خدا، موجب اطاعت از پیامبر ﷺ است. آلوسی می‌گوید: تکرار فعل ﴿أَطِيعُوا﴾ در این آیه، برای اهتمام و توجه به شأن اطاعت از پیامبر ﷺ است.<sup>۱</sup>

نکته‌ی دوم: امام فخر رازی در مورد قول الهی ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ می‌گوید: این قول الهی احتمال چند معنا دارد:

۱. بر آن چه بودید، استمرار داشته باشید و شرک نورزید که موجب ابطال اعمال شما می‌شود؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾<sup>۲</sup>: «اگر شرک بورزی، قطعاً کردارت هیچ و نابود می‌شود».

۲. با ترک اطاعت از پیامبر ﷺ اعمال خود را باطل نکنید آن چنان که اهل کتاب با تکذیب پیامبر و نافرمانی از وی اعمال خود را باطل کردند و مؤید آن، این قول الهی است که می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾<sup>۳</sup>: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را بلندتر از صدای پیامبر ﷺ نکنید و هم چنان که با یکدیگر صحبت می‌کنید، با او با صدای بلند سخن مگویید تا نادانسته اعمالتان بی‌اجر و ضایع نشود».

۳. اعمال خود را با منت نهادن و آزار رساندن باطل مسازید؛ آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَعْتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ﴾<sup>۴</sup>: «آنان بر تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند، بگو: با اسلام خود بر من منت مگذارید».<sup>۵</sup>

علما در مورد چیزهایی که موجب ابطال عمل می‌شود، بر چند قول با هم اختلاف دارند: حسن می‌گوید: معاصی و گناهان کبیره است.

عطا می‌گوید: شک و نفاق است. این از ابن عباس هم نقل شده است.

۲. الزمر؛ ۶۵.

۴. الحجرات؛ ۱۷.

۱. روح المعانی؛ ۲۶/۸۰.

۳. الحجرات؛ ۲.

۵. تفسیر فخر رازی؛ ۷/۵۵۱.

ابن عباس می‌گوید: ریاکاری و انجام عمل به قصد یافتن آوازه‌ی نیک است. این سخن از ابن جریر هم نقل شده است.

مقاتل می‌گوید: منت نهادن است.

قولی هم می‌گوید: غرور و تکبر است، زیرا آن چنان که آتش هیزم را فرو می‌خورد، غرور هم حسنات را در خود فرو می‌برد.

قولی نیز می‌گوید: منظور از اعمال، صدقات است و یعنی این که با منت نهادن و آزار رساندن، ابطال و بی‌خاصیت شود.

قرطبی می‌گوید: این اقوال به هم نزدیک می‌باشند و قول حسن جامع همه‌ی آنهاست.<sup>۱</sup> نکته‌ی سوم: در قول الهی ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾، استعمال «علو» در مورد رفعت جایگاه، مَجَازِ مشهور می‌باشد؛ یعنی: «شما با عزّت‌تر از آنانید چون که مؤمن هستید و حجت قاطع از آن شماست، اگرچه گاهی هم آن‌ها بر شما غلبه و پیروزی یابند» و مانند این قول الهی است که می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾<sup>۲</sup>: «عزت، فقط از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است».

قولی هم می‌گوید: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾، بدین معناست: نسبت به آن‌ها شما به خدا داناتر هستید و شما وی را بهتر می‌شناسید.

جصاص می‌گوید: شما پیش خدا از آن‌ها اولی‌تر هستید.

همه‌ی این‌ها به هم نزدیک هستند، زیرا ایمان، منزلت مؤمنان را رفعت داده، به آن‌ها عزت می‌بخشد.

نکته‌ی چهارم: فخر رازی می‌گوید: قول الهی ﴿وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَالُكُمْ﴾، وعده است، زیرا خدای متعال هنگامی که می‌فرماید: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾، در آن، این معنا وجود دارد که پیروزی به وسیله‌ی خدا انجام می‌شود نه شما و انگار که گوینده می‌گوید: از من عملی صادر نشده که دارای اعتبار باشد، پس مستحق تعظیم نیستم و بنابراین، خداوند می‌فرماید: او (خدا) شما را یاری می‌دهد و پیروز می‌سازد، اما با این وجود، چیزی از اعمال خود شما را هم ناقص

۱. تفسیر قرطبی: ۲۵۵/۱۶ و نک: روح المعانی: ۷۹/۲۶ و زاد المسیر: ۴۱۳/۷.

۲. المنافقون؛ ۸.

نمی‌کند و حالت قضیه را چنین قرار می‌دهد که انگار پیروزی به وسیله‌ی شما و از جانب شما حاصل شده است و شما در آن مستقل بوده‌اید و اجرِ فرد مستقل را به شما می‌دهد.<sup>۱</sup>

نکته‌ی پنجم: آیه‌ی کریمه، مؤمنان را دعوت به عزت و کرامت و تشویق به جهاد و پیکار برای رویارویی با دشمنان بدون نشان دادن ضعف و سستی کرده است، زیرا مؤمنان به زندگی ذلیلانه و توأم با خواری راضی نمی‌شوند؛ شاعر می‌گوید:

عِشْ عَزِيزًا اَوْ مُتْ وَ اَنْتَ كَرِيْمٌ،      بَيْنَ طَعْنِ الْقَنَا وَ خَفَقِ الْبُنُوْدِ!

«عزیزانه زندگی کن و یا آن‌که، در میان زخم‌های نیزه و اهتزاز پرچم‌ها، بزرگوارانه بمیر!».

## احکام شرعی

### حکم اول: درباره‌ی قول الهی ﴿وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ﴾

این آیه بر آن دلالت دارد که اگر کسی عملی تقریبی را آغاز کرد، دیگر، خروج از آن عمل قبل از تمام کردن آن برای وی جایز نیست.

علما در مورد این حکم، بر دو دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. شافعی و احمد معتقدند که اگر فرد عبادت نفل را شروع کرد، می‌تواند قبل از تمام کردن، آن را ترک کند و چیزی (گناه یا قضایی) هم بر او نیست، اما در حج بر وی واجب است که آن را تمام کند، در نماز و روزه هم مستحب است که آن‌ها را تمام کند، اما تمام کردن آن‌ها واجب نیست.

۲. ابوحنیفه و مالک معتقدند که حق ترک آن را ندارد و اگر آن را باطل کرد، قضا بر وی واجب است.

### دلایل مذهب اول

این عبادات، تطوعی و اختیاری هستند و انجام‌دهنده‌ی تطوع هم مختار است و ملزم ساختن وی به اتمام آن، عبادت تطوعی را از صفات تطوعی خارج می‌سازد و خدای متعال می‌فرماید: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾<sup>۲</sup>: «بر نیکوکاران هیچ راهی (برای سرزنش کردنشان) وجود ندارد».

در جواب استدلال به آیه، می‌گویند: منظور از آن، ابطال ثوابِ عملِ واجب است و فرد از باطل ساختن ثواب آن نهی شده است، اما آنچه که نفل است، وی در مورد ابطال ثواب آن نهی نشده است، زیرا انجام آن بر وی واجب نیست و لفظ آیه نیز اگرچه عام است، اما تخصیص عام جایز می‌باشد و دلیل تخصیص آن [به عبادت واجب] هم این است که عبادات نافله، تطوعی هستند و تطوع مقتضی وجود اختیار در انجام آن می‌باشد.

### دلایل مذهب دوم

قول الهی ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ بیانگر این است که تحلل و خروج از عبادت نافله بعد از شروع کردن آن، جایز نیست، چه این، ابطال عمل است و خداوند از ابطال عمل نهی کرده است.

از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت شده که گفت: من و حفصه روزه بودیم که غذایی را برای ما هدیه آوردند و ما هم از آن خوردیم؛ سپس، پیامبر ﷺ به منزل تشریف آوردند و حفصه -که به پدرش شباهت بسیار داشت- بر من پیشدستی کرد و گفت: ای پیامبر خدا! من و عایشه روزه‌ی تطوعی داشتیم، که غذایی را برایمان هدیه آوردند و ما هم افطار کردیم و از آن خوردیم، (و روزه‌ی خود را شکستیم). پیامبر ﷺ فرمودند: «به جای آن، یک روز، روزه بگیرید».<sup>۱</sup>

در جواب دلیل مذهب اول هم گفته‌اند: کسی که عبادت تطوعی انجام می‌دهد، مخیر و مختار است و قبل از شروع، ایرادی بر او وارد نیست، اما اگر آن را شروع کرد، آن را بر خود لازم کرده و عزم بر انجام آن کرده است، پس واجب است که آن‌چه را ملتزم شده، انجام دهد و به عقد و پیمانی که بسته، وفا کند و خدای متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾.<sup>۲</sup> «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید» و هم چنین لفظ وارده در آیه، عام است و شامل عبادات تطوعی و غیر آن نیز می‌شود.<sup>۳</sup>

۱. به روایت مالک، ترمذی و ابوداود.

۲. المائدة؛ ۱.

۳. نک: زاد المسیر: ۴۱۳/۷ - احکام القرآن، جصاص: ۳۹۳/۳ - تفسیر قرطبی: ۲۵۵/۱۶.

### حکم دوم: در مورد قول الهی ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾

این آیه دلالت دارد بر آن که درخواست صلح از مشرکان جایز نیست، اما اگر کفار قدرتمند بودند و تعداد آنها نسبت به جمع مسلمانان، زیاد بود و امام مصلحت را در صلح و آتش بس دید و معاهده به مصلحت بود، می تواند آن را انجام دهد؛ آن چنان که پیامبر ﷺ این کار را انجام دادند، آن گاه که مشرکان مانع رفتن ایشان به مکه شدند و از ایشان خواستار صلح و آتش بس برای ده سال شدند و پیامبر ﷺ آن را پذیرفتند.<sup>۱</sup>

\* نکته

قول الهی ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾، دلالت دارد بر آن که پیامبر ﷺ با صلح وارد مکه نشدند، بلکه آن را با زور فتح کردند، زیرا خدای متعال در آیه، وی را از صلح نهی کرده بود.

۱. نک: زاد المسیر و احکام القرآن، همان صفحات و تفسیر قرطبی: ۲۵۶/۱۶ و روح المعانی: ۲۶/۸۰.

## گفتار بیست و دوم

### اطمینان یافتن از خبرها

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَعَلَّمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّأَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾ ١.

«ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی خبر مهمی را به شما رسانید، درباره‌ی آن تحقیق کنید، مبادا بدون آگاهی به گروهی آسیب برسانید و بر اثر آن از کرده‌ی خود پشیمان شوید. بدانید که پیامبر خدا در میان شماست، اگر چنانچه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت و هلاک خواهید افتاد، اما خداوند ایمان را در نظر تان گرمی داشته و آن را در دل هایتان



آراسته است و کفر و نافرمانی و گناه را در نظر تان زشت و ناپسند جلوه داده است، فقط (آنان که دارای این صفاتند) راهیابند و بس. این لطف و نعمتی از سوی خداست (که بدانان ارزانی داشته است) و خداوند آگاه و حکیم است. هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آن‌ها صلح برقرار سازید، اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)، با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدی می‌ورزد، بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و حکم او را پذیرا می‌شود، اگر برگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان آن‌ها دادگرانه صلح را برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرایط) عدالت به کار برید، چرا که خداوند عادلان را دوست دارد. در واقع، مؤمنان برادران یکدیگر هستند، پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار سازید و از خدا ترس و پروا داشته باشید تا به شما رحم شود».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿فَاسِقٌ﴾: به معنای خارج از حدود شرع است. «فسق» در اصل اشتقاق، برای چیزی وضع شده که بر معنای خروج دلالت دارد و مأخوذ از این قول اعراب است: «فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ»، یعنی رطب از پوستش بیرون آمد و شخص فاسق را به این دلیل فاسق نامیده‌اند که از خیر بیرون آمده و عاری شده است.

در لسان العرب آمده است: فسق به معنای عصیان و ترک امر الهی و خروج از راه حق است، مثلاً خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾<sup>۱</sup>: «از فرمان پروردگارش تمرد کرد» یعنی از اطاعت پروردگارش خارج شد و «الْفَوَاسِقُ مِنَ النِّسَاءِ» به معنای زنان فاجر است؛ شاعر می‌گوید:

فَوَاسِقًا مِنْ أَمْرِهِ جَوَائِرًا<sup>۲</sup>: «(آن زنان) از اطاعت وی خارج و ستمکارند».

راغب می‌گوید: فسق از کفر عام‌تر است، زیرا فسق با گناه کم و زیاد واقع می‌شود و لکن در عرف، در موردی که گناه زیادی صورت گرفته باشد، استعمال می‌شود و اکثراً به کسی که مؤمن است، اما در همه‌ی احکام یا بعضی از آن‌ها اخلاص وارد می‌کند، گفته می‌شود.<sup>۳</sup>

۱. الکهف؛ ۵۰.

۲. اللسان، ماده‌ی فسق و نک: الصحاح، تاج العروس و القاموس المحيط.

۳. روح المعانی: ۱۴۵/۲۶.

﴿يُنَبِّئُ﴾: «نبا» در لغت به معنای خبر است و جمع آن «أنباء» می باشد همان طور که در «القاموس» و «اللسان» آمده است، اما بعضی از لغویون معتقدند که فقط وقتی خبر را «نبا» می گویند که خبر مهمی بوده و فایده‌ی بزرگی داشته باشد و بر این اساس، هر خبر مهمی «نبا» نامیده می شود؛ خدای متعال می فرماید: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾<sup>۱</sup>: «من از سرزمین سبأ یک خبر مهم برای تو آورده‌ام» و نیز می فرماید: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾<sup>۲</sup> ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾<sup>۳</sup>: «بگو آن خبر مهمی است، شما از آن رویگردان هستید»، اما اگر خبر مهمی نباشد، به آن «نبا» گفته نمی شود.

راغب می گوید: در اصل به خبر، «نبا» گفته نمی شود، مگر این که فایده‌ای بزرگ داشته باشد و به وسیله‌ی آن علم یا ظن غالب حاصل شود.<sup>۳</sup>

﴿فَيَبْشُرُوا﴾: «تبیّن» به معنای طلب بیان و فهم و شناخت است و کلمه‌ی «تثبت» هم معنایی نزدیک به آن دارد و منظور از آن در این جا، اطمینان یافتن از صحت و سقم خبر است تا انسان در مورد کارش بصیرت داشته باشد.

معنای آیه‌ی کریمه: اگر شخص فاسقی خبر بزرگ و مهمی را برایتان آورد که عواقب و پیامدهای بزرگی به همراه دارد، قول او را قبول نکنید تا هنگامی که از صدق وی اطمینان می یابید؛ برای آن که از عواقب آن در امان بمانید.

﴿بِجَهَالَةٍ﴾: با عدم آگاهی از وضع آن ها یا به سبب عدم آگاهی از وضعشان، به آن ها آسیب برسانید.

﴿نَادِمِينَ﴾: «ندم» به معنای غمگین شدن از وقوع یک چیز است همراه با تمنای عدم وقوع آن؛ گفته می شود: «نَدِمَ عَلَى الشَّيْءِ وَ نَدِمَ عَلَى مَا فَعَلَ نَدَمًا وَ نَدَامَةً» و «تندّم» یعنی متأسف شد.<sup>۴</sup> منظور از «ندم» غم دایمی است. حروف نون و دال و میم، اگر با هم در یک کلمه بیایند، هر دگرگونی و صورتی داشته باشند، معمولاً از معنای دوام، جدا و خالی نیستند، آن چنان که اعراب می گویند: «أَدْمَنَ فِي الشُّرْبِ»: «معتاد به مشروبات است» و «مَدَنَ» یعنی اقامت کرد و «مدینه» به معنای «شهر»، از همان ریشه است.

۲. ص: ۶۷-۶۸.

۱. النمل: ۲۲.

۳. همان.

۴. و نیز نک: لسان العرب، ابن منظور، ماده‌ی ندم و تاج العروس و الصحاح.

﴿لَعْنَتُمْ﴾: یعنی در مشقت می افتادید. ابن اثیر می گوید: «الْعَنْتُ» به معنای مشقت و فساد و هلاک است.

در لسان العرب آمده است: «عنت» به معنای هلاکت است و «أَعْتَتْ» یعنی او را در مهلکه انداخت و قول الهی ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾، بدین معناست: در فساد و هلاکت می افتید. گفته می شود: «قُلَانٌ يَتَعَنَّتُ قُلَانًا» یعنی چیزی را طلب می کند که او را به هلاکت می اندازد و گفته می شود: «أَعْنَتِ الْعَظْمُ» یعنی استخوان، بعد از جوش خوردن، شکست.<sup>۱</sup>

﴿الزَّائِدُونَ﴾: جمع راشد است و راشد کسی است که به امور نیک راهیاب شده است و به همین دلیل هم خلفای چهارگانه خلفای راشدین نامیده شده اند و «رَشَدَ» به معنای پایداری بر طریق حق و محکم بودن در آن است و مأخوذ از «رشاد» به معنای صخره است.<sup>۲</sup>

﴿بَغَتْ﴾: «بغی» به معنای ستم و فساد است؛ خدای متعال می فرماید: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾<sup>۳</sup>: «قارون از قوم موسی بود و سپس به آنان ستم کرد». «بغی» در اصل به معنای تجاوز از حدود در ظلم و طغیان است و «الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ» به معنای گروه ظالمی می باشد که از امام عادل اطاعت نمی کنند و در حدیث آمده است: «وَيْحَ عَمَّارٍ! تَقْتُلُ الْفِتْنَةَ الْبَاغِيَّةَ»: «دریغ و افسوس! عمار را گروهی باغی به قتل می رسانند».

در لسان العرب آمده است: هر نوع تجاوز و زیاده روی بر حد یک چیز، بغی است و در قرآن هم آمده است: ﴿بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾<sup>۴</sup>: «یکی از ما بر دیگری ستم کرده است». ﴿تَفِيءٌ﴾: یعنی به اطاعت از خدا بازگردد. «فَاءٌ إِلَى الشَّيْءِ»، یعنی به آن چیز بازگشت؛ چنان که خداوند هم می فرماید: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾<sup>۵</sup>: «اگر بازگشت کردند، خداوند بس آمرزنده و مهربان است» و «فِيءٌ» چیزی است از آن کَفَّار که بدون جنگ به مسلمانان می رسد.

﴿الْمُقْسِطِينَ﴾: افراد عادل و حق گرا. رباعی «أَقْسَطَ» به معنای عدالت ورزید، است، اما «قَسَطَ» به معنای «ظَلَمَ» (ظلم کرد) است و این قبلاً ذکر شد.

۱. نک: لسان العرب، مادهی عنت و النهاية و تاج العروس.

۲. القصص؛ ۷۶.

۳. قرطبی: ۳۱۴/۱۶.

۴. البقرة؛ ۲۲۶.

۵. ص؛ ۲۲.

## معنای اجمالی

خدای متعال می‌فرماید: ای مؤمنان! ای کسانی که متصف به صفت ایمان هستید و کتاب الهی را تصدیق نموده و به فرستاده‌ی خدا ایمان آورده‌اید و یقین دارید که آن‌چه پیامبر ﷺ از جانب خدا برای شما آورده، حق است به این دلیل که از نزد خداست؛ شما به هر خبری گوش ندهید و سخن هرکسی را تصدیق نکنید، بلکه در مورد صدق آن، تحقیق و بررسی کنید، قبل از این‌که به عده‌ای از همکیشانِ مؤمن خود آسیبی برسانید به سبب خبری که به صحت آن اطمینان ندارید و در مورد راست بودن آن تحقیق نکرده‌اید، اگر چنین باشید، در مورد کوتاهی‌ای که کرده‌اید، پشیمان می‌شوید، لکن در این حالت، دیگر پشیمانی سودی برای شما ندارد.

ای مؤمنان! هم چنین بدانید که پیامبر بزرگ خدا و پیامبر معصوم که از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و خداوند او را بر امور پنهان مطلع ساخته است، در میان شماست، پس تلاش نکنید که رأی خود را به او بقبولانید و او را به رأی خود متمایل سازید، چه اگر وی سخن شما را بپذیرد و در غالب آرای شما، از شما اطاعت کند، قطعاً در مشقت و هلاک می‌افتید، لکن خدای متعال با فضل و منت خویش، شما و او را حفظ کرده و بصیرت پیروان مؤمنش را نورانی و گشاده ساخته و ایمان را پیش ایشان محبوب و کفر و فسق و عصیان را برایشان مبغوض ساخته و آن‌ها را به راه خیر و سعادت رهنمون ساخته است.

بعد از این، خداوند به عواقب و آثار شنیدن امثال این اخبار کذب از قبیل خصومت، بغض و قتل و کشتار پرداخته و می‌فرماید: ای مؤمنان! اگر دیدید که دو گروه از برادران مؤمنان با هم به جنگ و دشمنی می‌پردازند، برای ایجاد صلح و سازش میان آن‌ها، نهایت تلاش خود را به کار ببرید و آن‌ها را به پذیرش حکم الهی در مورد خودشان دعوت کنید، اگر گروهی از آن‌ها به دیگری تجاوز و تعدی کرد و ظلم و طغیان نمود و قصد ستم در زمین داشت، با آن گروه باغی بجنگید تا این‌که به هدایت برگردند و به حکم الهی راضی شوند و دست از تجاوز و عدوان بردارند، پس اگر دست از عدوان برداشتند، عادلانه میان آن‌ها صلح برقرار سازید، زیرا آن‌ها برادران دینی شمایند و بر مسلمانان واجب است که میان برادران صلح برقرار کنند نه این‌که بگذارند که دشمنی میان آن‌ها خزیده، تفرقه کار خود را بکند، زیرا مؤمنان همه با هم

برادر هستند و ایمان، آن‌ها را به هم پیوند داده و جز برقراری سازش میان دو طرف خصومت، راهی برای بازگشت صلح و صفا وجود ندارد و این راه رستگاری و پیروزی و موفقیت است و تقوا داشته باشید تا خداوند شما را به رحمت خود رسانده، با رضایت و لقای خویش سعادتمند سازد.

## سبب نزول این آیات

۱. امام احمد از حارث بن ضرار خزاعی روایت کرده که گفت: نزد پیامبر ﷺ آمدم و ایشان مرا به اسلام دعوت کردند و من به اسلام داخل شدم و مرا به دادن زکات فرا خواندند و من آن را تصدیق کردم و گفتم: ای پیامبر خدا! من نزد قوم خود برمی‌گردم و آن‌ها را به اسلام و ادای زکات دعوت می‌کنم و هرکس دعوت مرا پذیرفت، زکاتش را جمع‌آوری می‌کنم و در آغاز فلان و فلان [ماه یا غیره] کسی را نزد من بفرستید تا زکاتی را که جمع کرده‌ام، نزد شما بیاورد. هنگامی که حارث زکات افرادی را که دعوت وی را قبول نموده بودند جمع‌آوری نمود و زمان وعده‌ای فرا رسید که از پیامبر ﷺ خواسته بود، در آن هنگام کسی را نزد وی نفرستد، آن فرستاده از جانب پیامبر ﷺ نیامد و حارث گمان برد کاری کرده که موجب خشم خدا و پیامبر ﷺ شده است، پس بزرگان قوم را فرا خواند و به آن‌ها گفت: پیامبر ﷺ برای من وقتی را تعیین نمود تا در آن کسی را نزد من نفرستد تا زکاتی را که جمع کرده‌ام، بگیرد و پیامبر ﷺ خُلف وعده نمی‌کند و فکر می‌کنم که پیامبر ﷺ از من خشمگین شده‌اند، پس بیاوید تا نزد پیامبر ﷺ برویم.

[از آن طرف] پیامبر ﷺ ولید بن عقبه را نزد حارث فرستاد تا زکاتی را که وی جمع کرده بود، بگیرد، هنگامی که ولید به راه افتاد و مسافتی را طی کرد، ترسید و برگشت و نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: حارث، زکات را به من نداد و می‌خواست مرا به قتل برساند، پس پیامبر ﷺ گروهی از جنگاوران را به طرف حارث گسیل داشت و حارث با یاران خود آمدند تا به جنگاوران رسیدند که از مدینه دور شده بودند، جنگاوران (حارث و همراهانش را دیدند و با خود) گفتند: این حارث است. هنگامی که حارث به آن‌ها رسید، گفت: قصد کجا دارید؟ گفتند: نزد تو می‌آییم! حارث گفت: برای چه؟ آن‌ها گفتند: پیامبر ﷺ ولید بن عقبه را نزد تو گسیل داشت، اما ولید اظهار می‌دارد که تو زکات را به او نداده‌ای و قصد قتل او نموده‌ای،

حارث گفت: سوگند به کسی محمد را به حق مبعوث کرده، من او را ندیده‌ام و او نزد من نیامده است، هنگامی که حارث نزد پیامبر ﷺ رسید، ایشان فرمودند: آیا زکات را به فرستاده‌ام ندادی و قصد قتل او کردی؟ حارث گفت: خیر، سوگند به کسی که شما را به حق مبعوث کرده، من او را ندیده‌ام و او نزد من نیامده است و چون فرستاده‌ی پیامبر ﷺ نزد من نیامد، من هم به قصد مدینه به راه افتادم، چون از خشم خدا و پیامبرش بر خود ترس داشتم، پس این آیه نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.<sup>۱</sup>

امام فخر رازی می‌گوید: آنچه مفسران می‌گویند که این آیه به سبب ولید بن عقبه نازل شد، آن‌گاه که پیامبر ﷺ او را نزد بنی مصطلق فرستاد تا زکات آن‌ها را جمع‌آوری کند...؛ اگر منظور آن‌ها این است که آیه به صورت عام و برای بیان وجوب تحقیق در مورد خبر فاسق و در آن هنگامی که ماجرای ولید بن عقبه روی داد، نازل شده است، این خوب است، اما اگر منظورشان این است که صرفاً در مورد همین واقعه نازل شده است، این رأی ضعیفی می‌باشد، زیرا قصد ولید بدی کردن به آن‌ها نبود و روایت امام احمد بر این دلالت دارد که ولید هنگامی که گروه حارث را دید که به انتظار وی از شهر خارج شده‌اند، ترسید و گمان کرد که آن‌ها برای جنگ با وی آمده‌اند، پس برگشت و آن خبر را به گمان این‌که آن‌ها برای جنگ با وی آمده‌اند، به پیامبر ﷺ داد.

امام فخر رازی در ادامه می‌گوید: دلیل ضعف قول کسانی که می‌گویند: این آیه در مورد این واقعه نازل شده است، این است که خدای متعال نفرموده است: من این آیه را به فلان دلیل نازل کرده‌ام و از پیامبر ﷺ هم نقل نشده که گفته باشد: آیه فقط در مورد آن واقعه نازل شده است. نهایت چیزی که در این باره می‌توان گفت، این است که این آیه در زمان آن واقعه نازل شده و مانند تاریخ برای نزول این آیه است و چیزی که قول ما را مورد تأکید قرار می‌دهد، این است که اطلاق لفظ «فاسق» بر ولید، چیز بعیدی است، زیرا وی دچار توهم شد و گمان خطایی برد و شخص خطا و اشتباه‌کننده هم، فاسق نامیده نمی‌شود، زیرا فاسق در اکثر جاها در مورد کسی به کار می‌رود که از دایره‌ی ایمان خارج شده است؛ زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.<sup>۲</sup> «خداوند فاسقان را هدایت نمی‌کند»

۱. به روایت احمد و طبرانی. رجال روایت احمد ثقه هستند و نیز نک: مجمع الزوائد: ۱۰۹/۷.

۲. المنافقون: ۶.

و ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾<sup>۱</sup>: «امر پروردگارش را اطاعت نکرد» و ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾<sup>۲</sup>: «اما کسانی که فسق ورزیدند، جایگاهشان در آتش جهنم است» و سایر آیات.<sup>۳</sup>  
 ۲. در بیان سبب نزول قول الهی ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، موارد زیر ذکر شده است:

الف. بخاری و مسلم و ابن جریر و غیره از انس رضی الله عنه روایت کرده اند که گفت: به پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد: کاش نزد عبدالله بن ابی می رفتید، پس پیامبر صلی الله علیه و آله سوار بر الاغی نزد وی رفتند و مسلمانان نیز به صورت پیاده همراه ایشان شدند، هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله نزد وی آمد، عبدالله گفت: از من دور شو؛ به خدا سوگند که بوی الاغ تو مرا آزار می دهد! و مردی از انصار گفت: به خدا، الاغ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، از تو خوش بوتر است و مردی از قوم عبدالله هم به خاطر عبدالله از آن مرد انصاری به خشم آمد و چند نفر از قوم آن مرد انصاری نیز از آن مرد خشمگین شدند و بدین ترتیب، با شاخه های خرما، دست و کفش، شروع به زد و خورد کردند و خدای متعال این آیه را در مورد آنها نازل کرد: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾<sup>۴</sup>.

ب. بخاری و مسلم از اسامه بن زید رضی الله عنه روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله به قصد عیادت سعد بن عبادہ بیرون رفتند و به مجلسی رسیدند که عبدالله بن ابی و عبدالله بن رواحه در آن بودند و ابن ابی صورتش را با ردایش پوشاند و گفت: بر روی ما گرد و خاک نپاشید و عبدالله بن رواحه گفت: بوی الاغ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از بوی تو بهتر است و سپس یاران هر کدام از آن دو، در مورد آنها تعصب ورزیدند و در نتیجه، میان آنها با کفش و دست و شاخه ی خرما، زد و خورد در گرفت و این آیه نازل شد.

## نکات لطیف تفسیری

نکته ی اول: سوره ی حجرات، سوره ی اخلاق و آداب نامیده می شود؛ چرا که این سوره، افراد را به مکارم اخلاقی ارشاد کرده و در آن، ندا و خطاب، پنج بار با توصیف به ایمان آمده است و در هر کدام از آن پنج بار، به یکی از مکارم و فضایل اخلاقی اشاره شده است، که ما آن موارد را در چند بند زیر می آوریم:

۱. الکهف: ۵.  
 ۲. السجدة: ۲۰.  
 ۳. التفسیر الکبیر: ۵۸۹/۷.  
 ۴. نک: الدر المنثور: ۹۰/۶.

۱. وجوب پیروی از رسول خدا ﷺ و تسلیم و منقاد او امر ایشان بودن و پیشدستی نکردن بر وی با هیچ گونه نظر یا سخنی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، یعنی در مورد هیچ قول یا فعلی بر پیامبر ﷺ پیشدستی نکنید و منتظر قول و عمل ایشان بمانید.

۲. احترام گذاشتن به پیامبر ﷺ و تعظیم شأن ایشان و پابین آوردن صدا و بلند نکردن آن در حضور ایشان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوَفَّعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾: «ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خویش را بلندتر از صدای پیامبر ﷺ نکنید».

۳. وجوب اطمینان یافتن از اخبار و عدم اعتماد به اقوال افراد فاسق و مفسد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.

۴. نهی از مسخره کردن افراد و دادن القاب زشت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾: «ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را استهزا کنند، شاید آنان بهتر از اینان باشند و نباید زنانی، زنانی (دیگر) را (استهزا کنند)، زیرا چه بسا آنان از اینان بهتر باشند».

۵. نهی از جاسوسی، غیبت، سوء ظن و سایر اخلاق ناپسند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که برخی از گمان ها، گناه است و جاسوسی و پرده دری نکنید و یکی از دیگری غیبت ننماید».

ملاحظه می شود که این سوره ی کریمه که شمار آیاتش از ۱۸ آیه تجاوز نمی کند، همه ی فضایل و آداب انسانی را در خود گرد آورده و بنابراین، دیگر عجیب نیست که سوره ی اخلاق و آداب خوانده شود؛ چرا که همه ی انواع ادب ها، اعم از ادب با خدا، ادب با پیامبر ﷺ، ادب با خود، ادب با مؤمنان و ادب در برابر افراد مردم را، به همین ترتیب دقیق، دربر دارد.

نکته ی دوم: در خطاب، ندا با قول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وارد شده تا مخاطبان را یاد آور شود که مابعد آن، امری مهم است و مستلزم عنایت و توجه به شأن آن می باشد و توصیف آن ها به ایمان، برای انگیزه بخشیدن و تشویق آن ها و اعلام این است که خداوند آن ها را به محافظت از آن دعوت می کند و از اخلال به آن باز می دارد. این سخن از علامه ابوالسعود است.<sup>۳</sup>

۱. الحجرات؛ ۱۱.

۲. الحجرات؛ ۱۲.

۳. تفسیر ابوالسعود؛ ۵۸۱/۷.



نکته‌ی سوم: در تعبیر قول الهی ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾، اشاره‌ی ظریفی به این نکته وجود دارد که مؤمن باید مراقب و هوشیار باشد و هر سخنی را که می‌شنود بدون این که منبع آن را بشناسد، قبول نکند. نکره بودن لفظ «فاسق» هم برای تعمیم است، زیرا نکره در سیاق شرط است و آن چنان که علمای اصول گفته‌اند، مانند نکره‌ی در سیاق نفی، بیانگر عموم است و معنای آن چنین است: هر فاسقی خبری برایتان آورد، در مورد خبر او تحقیق کنید و جمله را با حرف تشکیک ﴿إِنْ﴾ - و نه «إِذَا» که بیانگر تحقیق است - آورده است تا اشاره داشته باشد به این که وقوع چنین چیزی نادر است، زیرا اصل در مؤمنان، صادق بودن آنهاست و از آن جا که پیامبر ﷺ و اصحاب ایشان در جایگاهی بودند که کسی جسارت نقل خبر کذب برای آنها را نمی‌کرد و همین طور، شتابزدگی و کوتاهی و لید بن عقبه، به ندرت روی می‌داد، گفته است: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ﴾، با حرف شک.<sup>۱</sup> و این از اسرار کتاب خداست.

نکته‌ی چهارم: در قول الهی ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِیْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾، تقدیم خبر ﴿أَنَّ﴾ بر اسم آن، برای افاده‌ی معنای حصر است؛ حصری که تویخ و سرزنش بیشتر آنها را به دلیل کوتاهی و قصوری که در حق پیامبر ﷺ کردند، در پی دارد و هم چنین، در کلام اشاره به این هم وجود دارد که آنها حمله به حارث و قومش را در نزد پیامبر ﷺ موجه و مزین جلوه دادند و بدین ترتیب، خواسته که آنان را با قراردادنشان در جایگاه کسانی که نمی‌دانند پیامبر ﷺ در میانشان است، سرزنش کند.

امام فخر رازی می‌گوید: رأی مختار من، که گویی قوی‌تر هم هست، این است که خدای متعال هنگامی که فرمود: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾، یعنی در مورد صحت آن مطمئن شوید و واقعیت را روشن سازید، بعد از آن فرمود: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِیْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾، یعنی روشن‌سازی حقیقت با مراجعه به پیامبر ﷺ برای شما آسان است، چه وی مبین و ارشادگری در میان شماست و این همانند قول کسی است که وقتی شاگردان شیخی با هم اختلاف می‌یابند، به آنها می‌گوید: «شیخ این جا نشسته است» و منظور از این قول، بیان نشستن شیخ نیست، بلکه منظور، امر آنها به مراجعه به شیخ برای حل اختلاف است و گویی خدای متعال می‌فرماید: از پیامبر ﷺ طلب ارشاد کنید، چه او می‌داند و از کسی هم اطاعت نمی‌کند و در نتیجه،

بی انصافی نکرده، سخنی به دروغ بر زبان نمی راند، چه به بسیاری از آرای شما اعتماد و تکیه نمی کند و بلکه معتمد او، فقط وحی الهی است.<sup>۱</sup>

نکته ی پنجم: برخلاف صیغه ی ماضی، صیغه ی مضارع بیانگر استمرار و تجدد است، پس عدول از صیغه ی ماضی به مضارع در قول الهی ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ﴾، برای افاده ی این مفهوم است که آن ها می خواستند که پیامبر ﷺ اطاعت مستمری از آن ها داشته باشد، چه خدای متعال می فرماید: ﴿فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ و به همان دلیل که مضارع و صیغه ی مضارع بیانگر تجدد و استمرار است؛ عرب می گوید: «فُلَانٌ يُقْرِى الصَّيْفَ وَيَحْمِي الْحَرِيمَ»: (فلانی مهمان نواز و حامی حريم است) و منظورشان این است که شأن وی همیشه چنین است و او بر آن کار استمرار دارد.

علامه آلوسی می گوید: در این تعبیر: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾، به چند دلیل مبالغه هایی وجود دارد:

۱. ترجیح دادن ﴿لَوْ﴾، برای دلالت بر فرض و تقدیر (یعنی اگر فرض شود که در بسیاری از امور از شما اطاعت کند)؛

۲. از فعل ماضی به فعل مضارع عدول شده و هدف از آن، استمرار عملی است که حق آن، این است که در معرض و جایگاه سرزنش باشد و توبیخ شود؛

۳. معنایی که در لفظ «عَنْتَ» هست و بر سخت ترین حرام و شدیدترین محذور دلالت می کند؛ زیرا که عنت به معنی شکستن دوباره ی استخوان پس از جوش خوردن است؛

۴. تعریض و گوشه زدنی که در تعمیم خطاب وجود دارد و حال آن که چنین خطابی شایسته ی غیر کاملان است، تا منع و بازداشتن مرتکب از آن عمل در آن بیشتر و شدیدتر باشد.<sup>۲</sup>

و گویی که خدای متعال می فرماید: «ای مؤمنان! اگر شخص فاسقی خبر مهمی پیش شما آورد، درباره ی آن تحقیق کنید» و مانند آن ها نباشید که وقتی خبر را شنیدند، قبل از اطمینان یافتن به صحت آن، بر آشفتمند و به همین هم اکتفا نکردند، بلکه حتی خواستند که پیامبر ﷺ

۱. مفاتیح الغیب، فخر رازی: ۵۹۲/۷، با اندکی تصرف.

۲. روح المعانی: ۱۴۸/۲۶ با اختصار.

را نیز وادار به قبول رأی خود نمایند و خود و دیگران را در معرض مشقت و کشتن قرار دهند و شکوه و قدر والای پیامبر ﷺ را دریابید و مرتکب چنین خطاهایی نشوید.

نکته‌ی ششم: قول الهی ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ﴾، التفات از مخاطب به غایب است، مانند قول الهی ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾<sup>۱</sup>: «و آن چه را که به عنوان زکات می‌پردازید و در آن تنها ذات خدا را در نظر دارید، این گونه کسانی دارای پاداش مضاعف خواهند بود». این التفات، آن چنان که علمای بلاغت گفته‌اند، از آرایه‌های بدیعی است و به قصد تعظیم انجام می‌گیرد، یعنی آن کسانی که خدا، ایمان را برایشان محبوب و مزین کرده و کفر و فسق و عصیان را برای آن‌ها ناخوشایند ساخته است، همان کسانی هستند که با فضل و کرم الهی به والاترین درجات و به مرتبه‌ی عظیم «رشاد» دست یافته‌اند.

نکته‌ی هفتم: در قول الهی ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، کلمه‌ی «طَائِفَةٌ»، لفظاً مفرد و از نظر معنا جمع است، زیرا بر تعداد زیادی از مردم دلالت دارد و به همین دلیل هم برای رعایت معنا، فعل آن به صورت جمع ﴿اقْتَتَلُوا﴾ آمده است، چه هر کدام از دو طایفه یک جماعت هستند و سپس برای رعایت لفظ می‌فرماید: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ و نگفته است: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ و نکته‌ای که در این وجود دارد، این است که گفته شده است: این دو گروه مسلمان، به هنگام جنگ با هم دیگر، با هم مختلط هستند و در این حال، فتنه در جریان است و به همین دلیل ضمیر به صورت جمع آمده است؛ اما در حال صلح حرف هر طایفه در میان خودشان یکی می‌شود، به طوری که دو طایفه مانند دو نفر می‌شوند و به همین دلیل ضمیر برای آن‌ها به صورت مثنی وارد شده است.<sup>۲</sup>

نکته‌ی هشتم: امام فخر رازی می‌گوید: خدای متعال به جای ﴿مِنْكُمْ﴾ فرموده است: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، در حالی که با توجه به قول سابق ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، خطاب متوجه مؤمنان است و این برای بیان قبح آن عمل و دور نشان دادن عامه‌ی مؤمنان از گروه‌های جنگجو و دعواکننده است، چنان که فرد به برده‌ی خود می‌گوید: اگر دیدی یکی از غلامان من این کار را کرد، او را منع کن و این گونه، به طریقی نیکو، مخاطب را از انجام آن فعل منع می‌کند و گویی که به او می‌گوید: بعید است که تو چنین کاری کنی، اما اگر غیر از تو کسی این

کار را کرد، او را منع کن؛ در این جا نیز خداوند فرموده است: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و نگفته است: «منکم»، به دلیل نکته‌ای که آن را یادآور شدیم در حالی که معنای آن‌ها یکی است.<sup>۱</sup>

نکته‌ی نهم: در قول الهی ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، تشبیه لطیفی به نام تشبیه بلیغ وجود دارد و اصل کلام چنین است: «الْمُؤْمِنُونَ كَالْإِخْوَةِ فِي وُجُوبِ التَّرَاحُمِ وَالتَّنَاصُرِ» (مؤمنان در وجوب مهربانی و کمک به هم مانند برادر هستند)، که در آن، وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده و تشبیه بلیغ شده است. بعضی از اهل لغت می‌گویند: «الإخوة» جمع «أخ» به معنای برادر نسبی است، اما «إِخْوَان» جمع «أخ» به معنای دوست است و خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ و این برای تأکید بر امر و اشاره به این نکته است که روابط میان مسلمانان مانند روابط برادران نسبی است و اسلام به مانند پدر آن‌ها می‌باشد، زیرا که برادری در عقیده، مافوق برادری بدنی و رابطه‌ی ایمان، قوی‌تر از رابطه‌ی نسبی است، شاعر می‌گوید:

أَبِي الْإِسْلَامُ لَا أَبَ لِي سِوَاهُ، إِذَا افْتَحَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمٍ

«اگر مردم به این افتخار می‌کنند که از طایفه‌ی قیس یا تمیم هستند، (افتخار من این است که)

پدرم اسلام است و پدری غیر از او ندارم».

نکته‌ی دهم: در مورد جنگ میان اصحاب -رضوان الله علیهم- از یکی از علما سؤال شد و وی جواب داد: آن (جنگ‌ها) خون‌هایی بود که خداوند دست ما را به آن آلوده نکرد، پس بگذار خود ما هم زبانمان را به آن آلوده نسازیم و اتفاقات میان آن‌ها مانند ماجرای یوسف با برادرانش می‌باشد و از حسن بصری رحمته الله در مورد آن جنگ‌ها سؤال شد و وی گفت: جنگی بود که اصحاب محمد صلی الله علیه و آله در آن حضور یافتند و ما از آن غایب بودیم و آن‌ها می‌دانستند و ما نمی‌دانیم و آنان اجماع کردند و ما پیروی کردیم و آن‌ها با هم اختلاف ورزیدند و ما دربارہ‌اش سکوت و توقف کردیم.

حارث محاسبی رحمته الله می‌گوید: ما هم همان سخن حسن بصری را می‌گوییم و چیز تازه‌ای در مورد آن از خود نمی‌گوییم و می‌دانیم که آن‌ها اجتهاد کردند و قصد کسب رضایت الهی را داشتند.<sup>۲</sup>

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. در قول الهی ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، جمهور چنین قرائت کرده‌اند: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ که مأخوذ از «تَبَيَّن» است، اما حمزه و کسائی، آن را «فَتَبَيَّنُوا» که مأخوذ از «تَثَبَّت» است، خوانده‌اند و معنای هر دو یکی است، زیرا «تَبَيَّن» در لغت به معنای «تَثَبَّت» و «تَحَقَّق» است.

۲. در قول الهی ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، جمهور ﴿اِقْتَتَلُوا﴾ را با صیغه‌ی جمع قرائت کرده‌اند، اما ابی بن کعب و ابن مسعود به صورت مثنی و مذکر (اِقْتَتَلَا) قرائت کرده‌اند و ابومتوکل و ابن ابی عبله به صورت «اقتتلتا» با تاء و الف بعد از لام و به صورت مثنای مؤنث قرائت کرده‌اند.

۳. در قول الهی ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾، اکثر قراء ﴿بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ را با یاء تشبیه خوانده‌اند، اما ابی بن کعب و ابن جبیر با تاء جمع ((بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ)) قرائت کرده‌اند و حسن و ابن سیرین به صورت «بَيْنَ إِخْوَانِكُمْ» خوانده‌اند،<sup>۱</sup> منظور آیه، صلح میان اوس و خزرج است.

## وجوه اعرابی

۱. در مورد تقدیر قول ﴿فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾، دو رأی وجود دارد:

الف. دیدگاه اهل کوفه: «لِئَلَّا تُصِيبُوا»؛

ب. دیدگاه اهل بصره: «كَرَاهِيَةً أَنْ تُصِيبُوا» یا «خَشْيَةً أَنْ تُصِيبُوا».

۲. قول الهی ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾، عطف بر ماقبل خود می‌باشد و ﴿أَنَّ﴾ و مابعد آن در تأویل مصدر و جانشین دو مفعول ﴿وَاعْلَمُوا﴾ است.

۳. در مورد اعراب قول الهی ﴿فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾، دو رأی وجود دارد:

الف. مفعول له و منصوب باشد؛ ب. مصدر مؤکد برای ماقبل خود باشد، یعنی: «تَفَضُّلاً

مِنَ اللَّهِ».<sup>۲</sup>

۴. در قول الهی ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، ﴿إِنْ﴾، شرطیه و جازم است و ﴿طَائِفَتَانِ﴾، فاعل یک فعل محذوف می‌باشد که آن چه ذکر شده مفسر آن است و تقدیر آن

۱. زاد المسیر، ابن جوزی - روح المعانی، آلوسی - الجامع لأحكام القرآن، قرطبی.

۲. البیان فی إعراب غریب القرآن، ابن انباری: ۳۸۳/۲.

چنین می باشد: «إِنْ أَقْتَلَ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا» و دلیل تقدیر هم این است که باید بعد از «إِنْ» شرطیه، فعل بیاید و اگر بعد از آن اسم آمد، فعلی را برایش مقدر می کنند که مابعدش آن را تفسیر می کند.

ابن انباری می گوید: جایز نیست که جز با «إِنْ»، همراه با یکی از دیگر کلمات عامل شرط، فعل حذف شود، زیرا إِنْ، اصل در کلمات شرط است و برای اصل چیزی ثابت می شود که برای فرع ثابت نمی گردد.<sup>۱</sup>

## احکام شرعی

**حکم اول: آیا خبر فرد واحد - اگر عادل باشد - پذیرفته می شود؟**

علما در مورد قبول خبر واحد عادل، به آیهی کریمه‌ی ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ استدلال کرده اند و این استدلال از دو جهت است:

۱. خدای متعال امر به تحقیق در مورد خبر شخص فاسق کرده و اگر خبر واحد عادل قابل قبول نمی بود، دیگر فایده‌ای برای ذکر «تحقیق» باقی نمی ماند، زیرا هم خبر عادل و هم خبر فاسق، مردود بود، پس، از آن جا که امر بر تحقیق در خبر فاسق دلالت می کند، قبول خبر عادل لازم می آید و این استدلال به قول علمای اصول، از باب مفهوم مخالف است.
۲. علت ردّ خبر، فسق است، زیرا خبر امانت می باشد و فسق، امانت را باطل می کند و وقتی که علت منتفی شود، ردّ خبر هم منتفی می شود و ثابت می گردد که خبر واحد مردود نیست و چون این ثابت و محقق شود، قبول خبر واحد عادل و عمل به آن هم واجب و لازم می آید. اما شخص مجهول الحالی که عدالت و فسق وی معلوم نیست؛ فقهای حنفی در مورد قبول خبر وی استدلال کرده اند و حجتشان در این باره، این است که آیه دلالت بر آن دارد که فسق شرط وجوب تحقیق است و وقتی که فسق منتفی شود، وجوب تحقیق هم منتفی می شود و دیگر، غیر آن، بر اصل - یعنی قبول خبر وی - باقی می ماند، زیرا اصل در مؤمن، عدالت است. این استدلال مبنی بر آن است که اصل عدالت می باشد، لکن بعضی از فقها مخالف هستند و می گویند: اصل، فسق است، زیرا بیشتر می باشد و عدالت عارضی است، پس قول فرد مجهول تا حصول اطمینان به عدالت وی قبول نمی شود.

**ترجیح:** ظاهراً مسأله‌ی قبول خبر مجهول، مبنی بر اصل مذکور است، پس اگر اصل بودن عدالت صحیح باشد، عدالت شخص هم چنان باقی می‌ماند تا این‌که خلاف آن ثابت شود و اگر اصل عدم عدالت باشد، شخص داخل در حکم فسق است تا این‌که عدالت وی ثابت شود. برای تفصیل مطالب به کتب اصول فقه رجوع کنید.<sup>۱</sup>

## حکم دوم: آیا بررسی عدالت اصحاب در شهادت و روایت واجب است؟

بعضی از علما با این آیه‌ی کریمه استدلال کرده‌اند که از اصحاب کسانی هستند که عادل نیستند، زیرا خدای متعال لقب فاسق را بر ولید بن عقبه اطلاق نموده، چه، آیه در مورد وی نازل شد و نمی‌توان سبب نزول آیه را از لفظ عام خارج کرد و ولید به اتفاق همه، جزو اصحاب است و با این حال، خدای متعال امر به تحقیق در مورد خبر وی نموده است، پس باید عدالت اصحاب در شهادت و روایت، مورد بررسی قرار گیرد.

این مسأله اختلافی است و اقوال زیادی در آن وجود دارد که به اختصار بیان می‌شود:

۱. همه‌ی اصحاب عادل هستند و عدالت آن‌ها در روایت و شهادت بررسی نمی‌شود. این رأی جمهور علمای سلف و خلف است.

۲. اصحاب هم مانند دیگران هستند و در روایت و شهادت، عدالت آن‌ها بررسی می‌شود، مگر کسانی که عدالت آن‌ها ظاهر بوده و یا قطعی باشد، مانند شیخین (ابوبکر و عمر) -رضی الله عنهما.

۳. تا زمان حضرت عثمان رضی الله عنه همه عادل هستند، اما از زمان شهادت وی، عدالت آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴. معتزله معتقدند که غیر از کسانی که با حضرت علی رضی الله عنه جنگیدند، همه عادل هستند، زیرا آن‌ها که با علی رضی الله عنه جنگیدند، با خروج بر امام حق، فاسق شده‌اند.<sup>۲</sup>

**ترجیح:** رأی جمهور علمای سلف و خلف صحیح است که معتقدند همه‌ی اصحاب به برکت مصاحبت با پیامبر صلی الله علیه و آله و نیز به دلیل تعریف و تمجید فراوان خداوند از آنان در قرآن، عادل هستند؛ از جمله در این آیات:

۲. نک: روح المعانی: ۱۴۶/۲۶.

۱. نک: تفسیر آلوسی: ۱۴۶/۲۶.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾<sup>۱</sup>: «و بی گمان شما را امتی میانه رو قرار دادیم» یعنی شما را امتی عادل قرار دادیم.

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾<sup>۲</sup>: «شما (پیروان محمد) بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید».

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾<sup>۳</sup>: «محمد فرستاده ی خداست و کسانی که با او هستند، در برابر کافران، تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر، مهربان و دلسوزند».

﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾<sup>۴</sup>: «فضل خدا و خشنودی او را می خواهند و خدا و پیامبرش را یاری می دهند، اینان راستانند».

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾<sup>۵</sup>: «خداوند از آنان خشنود و ایشان هم از خدا خشنودند».

و آیات بسیار دیگری که در این باره وجود دارد.

در سنت مطهر هم احادیث فراوانی در بیان مدح و تمجید آن ها وارد شده و بیان می کنند که بعد از پیامبر ﷺ آن ها برترین مردم هستند. در زیر بعضی از این احادیث شریف به اختصار بیان می شود:

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»<sup>۶</sup>: «بهترین امت من، در این قرنی وجود دارد که من در آن زندگی می کنم (اصحاب)، سپس کسانی که بعد از آن ها می آیند (تابعین) و بعد کسانی که بعد از آن ها خواهند آمد (تابع تابعین)».

«لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»<sup>۷</sup>: «نسبت به اصحاب من ناسزاگویی و بدزبانی نکنید، چه اگر یکی از شما به اندازه ی کوه احد طلا در راه خدا انفاق نماید، به اندازه ی ثواب یک مُدّ غذای انفاقی یکی از آن ها یا حتی ثواب نصف یک مُدّ غذای انفاقی یکی از آن ها، نخواهد رسید».

۱. البقرة؛ ۱۴۳.

۲. آل عمران؛ ۱۱۰.

۳. الفتح؛ ۲۹.

۴. الحشر؛ ۸.

۵. المائدة؛ ۱۱۹.

۶. به روایت بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی و نک: جمع الفوائد؛ ۴۹۰/۲.

۷. به روایت بخاری، مسلم، ابوداود و ترمذی و نک: جمع الفوائد؛ ۴۹۱/۲.



«اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي! لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ»<sup>۱</sup>: «در مورد اصحاب من خدا را در نظر بگیرید، در مورد اصحاب من خدا را در نظر بگیرید! هرگز بعد از من آنها را هدف (طعن و ناسزا) قرار ندهید؛ زیرا که هرکس آنها را دوست بدارد، به عشق من آنها را دوست می‌دارد و هرکس نسبت به آنها بغض و کینه داشته باشد، به خاطر بغض و کینه داشتن نسبت به من، به آنها بغض می‌ورزد و هرکس آنها را آزار و اذیت دهد، مرا آزار و اذیت داده است و هرکس مرا بیازارد، خدا را آزرده است و هرکس خدا را بیازارد، به زودی خدا او را مجازات می‌کند».

می‌بینیم که این اخبار وارده در قرآن و سنت، جملگی حاکی از عدالت اصحاب و افضل بودن آنها بر سایر مردم است و مخالفت‌هایی هم که از بعضی از آنها روی داده، مجوز این را به ما نمی‌دهد که حکم به فسق آنها بدهیم، زیرا آنها اصرار بر گناه نداشتند و اگر انسان توبه نماید، عدالت وی به او برمی‌گردد و حکم به فسق ابدی وی داده نمی‌شود؛ چنان که مشاهده می‌کنیم ماعز اسلمی که مرتکب زنا شده بود، پیامبر ﷺ بعد از رجم او در مورد وی فرمودند: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سَعَتْهُمْ»: «او آن چنان توبه‌ای کرد که اگر در میان امتی تقسیم گردد، همه را شامل می‌شود»<sup>۲</sup>.

گفتن این‌که از بعضی از اصحاب گناه و مخالفت روی داده - بر مبنای اعتقاد به عدم عصمت آنها - و به معنای غیر عادل بودن آنها نیست، زیرا شخص فاسقی که بر گناه و معصیت اصرار بورزد، شهادت و روایت او پذیرفته نمی‌شود و در میان اصحاب کسی وجود ندارد که بر گناه اصرار ورزیده باشد.

هم چنین سخن نفیس امام فخر رازی هم در این مورد ذکر شد که آیه فقط در مورد «ولید بن عقبه» نازل نشده و بلکه به صورت عام و برای بیان حکم همه‌ی فاسقان نازل گشته است و تنها این هست که این آیه در همان وقت وقوع آن ماجرا نازل شده و واقعه مانند تاریخ نزول آیه می‌باشد.

۱. به روایت ترمذی. ذهبی می‌گوید: در سند آن عبدالرحمن بن زیاد وجود دارد که شناخته شده نیست و نک: فیض القدیر: ۹۸/۲.

۲. بخشی از یک حدیث طولانی به روایت مسلم در داستان ماعز بن مالک اسلمی.

### حکم سوم: آیا شهادت شخص فاسق یا بدعتگر پذیرفته می شود؟

علما اتفاق نظر دارند که در عمل به آیهی کریمه ی ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، شهادت و روایت فاسق پذیرفته نمی شود، زیرا روایت از پیامبر ﷺ امانت و دین است و فسق، امانت (امین بودن) را باطل می سازد، چه در آن احتمال دروغ بستن بر پیامبر ﷺ وجود دارد. قرطبی می گوید: فسق هرکس ثابت شود، به اجماع علما، قول وی در اخبار باطل می شود، زیرا خبر، امانت است و فسق قرینه ای است که سبب ابطال آن می گردد.<sup>۱</sup>

جصاص می گوید: قول الهی ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، مقتضی نهی از قبول شهادت فاسق به طور مطلق است، زیرا هر شهادتی، خبری است و هم چنین سایر اخبار وی نیز همین گونه است و به همین خاطر ما معتقدیم که شهادت فاسق در حقوق و هم چنین اخبار وی در روایت از پیامبر ﷺ و سایر امور مربوط به دین - که اثبات یک امر شرعی یا حکم و یا اثبات حقی بر یک انسان به آن تعلق یابد - پذیرفته نمی شود.<sup>۲</sup>

علما از قبول خبر فاسق، اموری را که متعلق به معاملات است و شهادت علیه کسی نمی باشد، استثنا کرده اند، از جمله:

۱. قبول قول وی در اقرار علیه خود، مانند این که بگوید: فلانی صد درهم از من طلب دارد، که قول وی در این باره پذیرفته می شود، آن چنان که قول کافر در آن پذیرفته می شود، زیرا اقرار به یک حق به نفع دیگری و علیه خود است و در آن عدالت شرط نیست.

۲. قبول قول وی در هدیه دادن و وکالت، مثلاً اگر به دیگری بگوید: فلانی این را به تو هدیه کرده است، در این حالت قبول هدیه برای وی جایز است و مانند: فلانی مرا وکیل خود در فروش این برده کرده است، که خرید و فروش از او جایز می باشد.

۳. قبول قول وی در اجازه دادن به ورود و مثل آن، مثلاً اگر کسی اجازه ی ورود خواست و شخص فاسق به او گفت: داخل شو؛ در آن عدالت شرط نمی باشد و همه ی اخبار معاملات در صورتی که شهادت علیه غیر نباشد، مثل این هستند و پذیرفته می شوند.

علما در مورد ولایت نکاح [شخص فاسق] با هم اختلاف نظر دارند. امام شافعی و غیر او معتقدند که شخص فاسق نمی تواند ولی در نکاح شود، زیرا تصرف سوء انجام می دهد و ممکن است به سبب فسق به شخصی که تحت ولایت اوست، ضرر برساند.

اما امامان ابوحنیفه و مالک می‌گویند: ولایت وی صحیح است، زیرا شخص فاسق بر مال فرد تحت ولایت خود، ولایت دارد، پس به مانند فرد عادل، بر جسم و بدن او نیز ولایت دارد. اگرچه فاسق است، اما از غیرت برخوردار است و با آن از حریم و محدوده و حقوق حمایت می‌کند. و او نیز بدعا ال کرده، حرمت خود را مصون می‌دارد؛ حال، از آن‌جا که بر مال ولایت دارد، ولایت بر بدنش سی‌تراست.<sup>۱</sup>

**حکم بدعت‌گزار:** وی شخص فاسقی است که فسق وی به سبب اعتقاد است و دست به تأویل نصوص می‌زند، مانند فرقه‌ی جبریه و قدریه و به وی گفته می‌شود: کسی که بدعت آشکار دارد. بعضی از اصولیون مانند امام شافعی، شهادت و روایت او را قبول نکرده‌اند، اما بعضی، هردو را پذیرفته‌اند. حنفی‌ها هم فرق گذاشته، می‌گویند: شهادت او پذیرفته می‌شود، اما روایتش مورد قبول نیست، زیرا هرکس به سبب دین و در دین بدعتی بگزارد، بعید نیست که به یاری باور و عقیده‌ی خود هم برخیزد و [دست به جعل حدیث بزند] و مردم را نیز به آن دعوت کند، پس فقط روایت وی رد می‌شود نه شهادتش، زیرا دعوت [او] به مذهب خود، موجب نقل روایت و شهرت آن می‌شود و بنابراین، بدعت‌گزار در روایت مورد اعتماد و اطمینان نیست و این، دیدگاه جمهور ائمه‌ی فقه و حدیث است.<sup>۲</sup>

### حکم چهارم: آیا ولایت فاسق صحیح است؟

ابن‌العربی می‌گوید: باعث تعجب است که شافعی و امثال او، امامت فاسق را جایز می‌دانند، چگونه کسی که بر اندک مالی امین دانسته نمی‌شود، صحیح است که بر یک مال فراوان امین قرار داده شود؟! اصل این امر، فقط آن است که والیانی که امام نماز مردم می‌شدند، وقتی که دین آن‌ها فاسد شد و ترک نماز خواندن پشت سر آن‌ها و از میان برداشتنشان هم ممکن و مقدور نبود، اجباراً با آنان و پشت سر آن‌ها نماز خوانده می‌شود، آن چنان که حضرت عثمان رضی الله عنه گفت: نماز، نیکوترین کاری است که مردم انجام می‌دهند، پس اگر کار نیک کردند، تو هم نیکی کن و چون بد کردند، از بدی به آن‌ها اجتناب کن. بعضی از مردم هم هستند که اگر از روی تقیه نماز را با آن‌ها خواندند، به خاطر رضای خدا آن را اعاده می‌کنند، بعضی هم

همان را نماز خود قرار داده، آن را اعاده نمی‌کنند. من قایل به وجوب اعاده هستم، پس نباید که کسی نماز خواندن با امام جماعتی را که از او خشنود نیست، ترک کند، لکن باید به صورت مخفیانه آن را اعاده کند و نزد دیگران، اعاده را ترجیح ندهد.

اما در مورد احکام وی، باید گفت که اگر والی بود، آن دسته از احکام وی که موافق با حق است، پذیرفته و احکام مخالف حق وی رد می‌شود و حکمی که او داده است، به هیچ وجه نقض نمی‌شود و به غیر این قول، چه روایتی که ترجیح داده می‌شود و چه قولی که نقل می‌شود، توجه نکنید، زیرا سخن، فراوان و حق، آشکار است.<sup>۱</sup>

### حکم پنجم: آیا جنگ با باغیان واجب است؟

جمهور علما معتقدند که جنگ با اهل بغی که بر امام یا یکی از مسلمانان خروج کرده‌اند، البته بعد از دعوت آن‌ها به صلح و سازش و پس از قبول نکردن صلح از جانب آن‌ها و ادامه دادنشان به سرکشی و ستم خود، واجب است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَئِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾.

بعضی از مدعیان علم، قایل به عدم جواز جنگ با مؤمنان باغی هستند و به این حدیث استدلال می‌کنند: «سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»: «ناسزاگویی و دشنام دادن به مؤمن، فسق و جنگ با وی، کفر است».<sup>۲</sup>

این حدیث، حجتی برای قول آن‌ها نیست، زیرا قرآن، امر به جنگ با مؤمنان باغی کرده است، پس چگونه به چنین حدیثی برای ابطال حکم الهی استدلال می‌شود؟ قرطبی می‌گوید: این آیه، دلیل فساد قول کسانی است که از جنگ با مؤمنان منع می‌کنند، چه اگر جنگ با مؤمن باغی کفر باشد، خدای متعال به کفر امر کرده است! اما خداوند، متعالی است از این که به چنین چیزی دستور دهد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه با کسانی که متمسک به اسلام بودند و زکات نمی‌دادند، به جنگ پرداخت و دستور داد که اگر کسی فرار کرد، دنبال نشود و افراد زخمی را نکشند و برخلاف کفار، اموال آن‌ها حلال نیست.<sup>۳</sup>

۱. آیات الأحکام، ابن العربی و نک: قرطبی: ۳۱۲/۱۶.

۲. به روایت بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی. ۳. قرطبی: ۳۱۷/۱۶.

طبری می‌گوید: اگر در اختلافات میان دو گروه، فرار از آن و اقامت در منزل واجب می‌بود، دیگر هیچ حدی (مجازات شرعی‌ای) اجرا نشده، هیچ امر باطلی ابطال نمی‌شد و اهل نفاق و فجور راهی برای حلال کردن همه‌ی امور حرام، از قبیل تجاوز به اموال مسلمانان، اسیر کردن زنان و ریختن خونشان پیدا کرده، علیه آنان متحد می‌شدند و مسلمانان هم کاری به کارشان نداشتند و این، مخالف آن حدیث است که می‌فرماید: «خُذُوا عَلَىٰ أَيْدِي سَفَهَائِكُمْ»: «جلوی دست نادانان خود را بگیرید».<sup>۱</sup>

### دلایل جمهور

جمهور در مورد وجوب جنگ با باغیان به چند دلیل استدلال کرده‌اند که به اختصار عبارتند از:

۱. آیه‌ی: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِي إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾.

۲. حدیث: «سَيُخْرَجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حَدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ؛ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ؛ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: «در آخر الزمان، گروهی به وجود خواهند آمد، تازه به دوران رسیده و کم‌خرد؛ قرآن هم می‌خوانند، ایمانشان از گلویشان فراتر نمی‌رود؛ همانند تیری که از هدف می‌گذرد، از دین بیرون می‌روند؛ پس هر جا به آنها رسیدید، آنان را بکشید که در کشتن آن‌ها - برای قاتلشان - در روز قیامت اجر بزرگی هست».<sup>۲</sup>

۳. حدیث: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ وَيُسَبِّحُونَ الْعَمَلَ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَزُجَعُونَ حَتَّىٰ يَرْتَدَّ عَلَىٰ فَوْقِهِ. هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَىٰ لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَوْ قَتَلُوهُ!»؛ قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا سِبْأُهُمْ؟ قَالَ: «التَّخْلِيقُ»: «در میان امت من اختلاف و تفرقه پیش خواهد آمد، گروهی قول نیک بر زبان می‌آورند، اما عمل سوء و بد دارند و همچون تیری که از هدف می‌گذرد از دین خارج می‌شوند و فقط وقتی برمی‌گردند که تیر رها شده به عقب برگردد! آن‌ها بدترین مردم و آفریدگان هستند. خوشا به

۱. به نقل از قرطبی: ۳۱۷/۱۶.

۲. شیخین (مسلم و بخاری)، ابوداود و نسائی از سويد بن غفله از حضرت علی عليه السلام روایت کرده‌اند.

حال کسی که آن‌ها را می‌کشد و یا به دست آن‌ها کشته می‌شود! گفتند: ای پیامبر خدا! سیمای آن‌ها چگونه است؟ فرمودند: «سر خود را تراشیده‌اند».<sup>۱</sup>

۴. پیامبر ﷺ در مورد عمار فرمودند: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ»: «گروهی باغی او را به قتل می‌رسانند».

می‌بینیم که این احادیث به طور صریح بر وجوب جنگ با اهل بغی و پیروان راه باطل آن‌ها دلالت دارد.

جصاص می‌گوید: اصحاب پیامبر ﷺ در مورد جنگ با گروه باغی با شمشیر در صورتی که چیز دیگر مانع بغی آن‌ها نشود، با هم اتفاق نظر دارند، چنان که آن‌ها همه بر جنگ با خوارج توافق داشتند و اگر معتقد به جنگ با خوارج نبودند و آن‌ها را به حال خود رها می‌کردند، خوارج دست به کشتار آن‌ها زده، فرزندان و زنان‌شان را اسیر می‌کردند. اگر گفته شد: عده‌ای از اصحاب از جمله، سعد، اسامه بن زید، عبدالله بن عمر به یاری حضرت علی ﷺ در جنگ با خوارج نشتافتند، جواب این است: عدم کمک آن‌ها به علی ﷺ به این خاطر نبود که آن‌ها معتقد به جنگ با گروه باغی نبودند، و جایز است که عدم یاری آن‌ها به این خاطر بوده باشد که معتقد بوده‌اند امام با همراهانش می‌تواند در مقابل آن‌ها بایستد و نیازی به آن‌ها ندارد و به همین دلیل کمک نکردن به وی را جایز دانسته باشند، همان طور که آن‌ها به جنگ با خوارج نشتافتند نه به این دلیل که قایل به وجوب جنگ نبودند، بلکه دیدند که کسانی هستند که کفایت جنگ با خوارج را بکنند و دیگر نیازی به همراهی خود با آنان ندیدند.<sup>۲</sup>

### حکم ششم: آیا اموال باغیان غنیمتی برای مسلمانان می‌شود؟

علما اختلاف نظر دارند که آیا اموالی که از باغیان گرفته می‌شود، به صورت غنیمت به مسلمانان می‌رسد، یا این که بعد از صلح و پایان نبرد، به آن‌ها برگشت داده می‌شود؟

۱. محمد بن حسن شیبانی<sup>۳</sup> معتقد است: اموال آن‌ها غنیمت نمی‌شود، بلکه از اسلحه و اسب آن‌ها بعد از استیلا بر آن وسایل، در جنگ علیه خودشان استفاده می‌شود و بعد از پایان جنگ، اسلحه و اموال‌شان به آن‌ها برگشت داده می‌شود.

۱. به روایت اصحاب سته به جز ترمذی و نک: أحكام القرآن، جصاص: ۴۰۰/۳ و جمع الفوائد: ۷۲۲/۲.

۲. أحكام القرآن: ۴۰۱/۲.

۳. شاگرد امام ابوحنیفه. وی و ابویوسف را صاحبان (دو یار ابوحنیفه) می‌نامند.

۲. ابویوسف می‌گوید: اسلحه و وسایل جنگی که از اهل بغی گرفته می‌شود، غنیمت است و به پنج قسمت تقسیم می‌شود.

۳. امام مالک می‌گوید: نه فرزندانشان به اسارت گرفته می‌شوند و نه اموالشان برداشته می‌شود. مذهب امام شافعی نیز همین است.

### دلیل ابویوسف

آن‌ها باغی و متجاوز هستند، پس مالشان به عنوان غنیمت میان مسلمانان تقسیم می‌شود.

### دلیل جمهور

بغی آن‌ها، فقط جنگ با آن‌ها را حلال می‌سازد، اما موجب حلال شدن اموال و فرزندانشان نمی‌شود، زیرا آن‌ها کافر نیستند و فقط مؤمن و باغی یا فاسق و نافرمان هستند و امر به جنگ با آنان هم به خاطر برگرداندن آن‌ها به صف مسلمانان است. جمهور، به روایتی از ابن عباس استدلال کرده‌اند که وقتی خوارج با حضرت علی علیه السلام عداوت ورزیدند و از او ایراد گرفتند، علی علیه السلام به آن‌ها گفت: آیا به مادران عایشه -رضی الله عنها- ناسزاگویی می‌کنید و از او چیزی را حلال می‌شمیرید که از غیر او حرام می‌شمیرید؟ اگر چنین کاری بکنید، کفر ورزیده‌اید.<sup>۱</sup>

هم چنین استدلال کرده‌اند به حدیثی از ابن عمر -رضی الله عنهما- از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَتَدْرِي كَيْفَ حُكِّمَ اللَّهُ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟»: «ای عبدالله! آیا می‌دانی حکم خدا در مورد باغیان این امت چیست؟» عبدالله گفت: خیر، خدا و پیامبر او داناترند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيحِهَا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا وَلَا يُقْسَمُ فِتْنُهَا»: «زخمی‌ها و اسرای آن‌ها کشته نمی‌شوند و کسی از آن‌ها که فرار کند، دنبال نمی‌شود و اموالی که از آن‌ها به دست می‌آید، تقسیم نمی‌شود».<sup>۲</sup>

قرطبی می‌گوید: به نظر من در این باره دلیل مورد استناد این است که اصحاب رضی الله عنهم در جنگ‌های خود کسی را که فرار می‌کرد، دنبال نمی‌کردند و هیچ زخمی و اسیری را نمی‌کشتند و کسی را ملزم به بردگی یا پرداخت مال نمی‌کردند و قذوه و الگو هم آنان هستند.<sup>۳</sup>

۲. قرطبی: ۱۶/۳۲۰.

۱. أحكام القرآن، جصاص: ۴۰۲/۳.

۳. همان.

ترجیح: رأی جمهور صحیح است، زیرا باغیان کافر نیستند و اگر ما اموالشان را بگیریم و فرزندانشان را اسیر کنیم، علیه ما هم داستان می شوند و دیگر بازگرداندن آنها به صف مسلمین ممکن نخواهد شد - والله أعلم.

### ● یک نکته ی مهم؛ در مورد ماجرای اتفاق افتاده میان اصحاب

علامه قرطبی می گوید: از آن جا که همه ی صحابه در کاری که کردند، اجتهاد نموده و قصد رضایت خدا داشته اند، جایز نیست که خطایی قطعی به یکی از اصحاب نسبت داده شود؛ چه آنان ائمه ی ما هستند و ما مکلف به دست برداشتن از اتفاقات روی داده در میان آنها می باشیم و مکلفیم که جز به نیکی از آنها نام نبریم، به خاطر حرمت صحابی بودن و نهی پیامبر ﷺ از ناسزاگویی به آنها و به خاطر این که خداوند آنها را آمرزیده و رضایت خود را از آنان اعلام کرده است.

این، علاوه بر اخباری است که از طرق مختلف از پیامبر ﷺ روایت شده که ایشان در مورد طلحه فرموده اند: «شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ»: «طلحه شهیدی است که بر روی زمین راه می رود»، و اگر جنگی که طلحه در آن شرکت کرد، عصیان می بود، دیگر او با کشته شدن در آن جنگ، شهید نامیده نمی شد، زیرا شهادت فقط با کشته شدن در راه اطاعت الهی حاصل می شود. هم چنین به طور صحیح روایت شده که قاتل زبیر در آتش جهنم است و پیامبر ﷺ فرموده اند: «بَشُرُ قَاتِلِ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ»: «قاتل ابن صفیه (زبیر) را به آتش جهنم مرده بده»؛ پس بنابراین، ثابت می شود که طلحه و زبیر -رضی الله عنهما- عاصی نبوده اند و به خاطر جنگ گناهکار نمی باشند. از یکی از اصحاب هم در مورد خون های ریخته شده در میان آنها سؤال شد و وی گفت: «تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ»<sup>۱</sup>: «آنها امتی بودند که درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست و در مورد آنچه آنان می کرده اند، شما بازخواست نخواهید شد».<sup>۲</sup>



## ارشادات آیات کریمه

۱. وجوب اطمینان یافتن از صحت اخبار و عدم اعتماد به خبر شخص فاسق که از خدا اطاعت نمی‌کند.
۲. ضروری است که به جهت دوری از ظلم و تجاوز به افراد، به صرف شنیدن خبر، علیه اشخاص حکم نشده، قبل از حکم تأمل شود.
۳. پیامبر ﷺ محل رجوع مؤمنان است، پس برای هیچ‌کس از اهل ایمان جایز نیست که بدون امر و سنت ایشان به امری قطع و یقین یابد.
۴. وجوب ایجاد صلح میان همه‌ی گروه‌ها و دسته‌های مؤمن، به هنگام حصول نزاع در میان آن‌ها؛ تا تفرقه و اختلاف پیش نیاید.
۵. اگر گروهی بر گروه دیگر ظلم کرد و ایجاد صلح میان دو گروه ممکن نبود، واجب است که فتنه با زور شمشیر از میان برود.
۶. مؤمنان با هم برادرند و پیوند عقیده و ایمان، آن‌ها را با هم جمع آورده و این رابطه قوی‌تر از رابطه‌ی نسب و خون است.
۷. بر مؤمنان واجب است که برای ابقای وحدت امت اسلامی و دفع ظلم از مستضعفان، در برابر اهل بغی بایستند.

## خاتمه‌ی بحث

## فلسفه‌ی تشریع

اسلام به اطمینان یافتن از خبر و احتیاط کردن در همه‌ی امور مؤمنان دعوت می‌کند، تا آنان از لغزشگاه‌هایی که دشمنان برایشان تدارک دیده‌اند، به دور باشند و در مورد کار خود دلیل قطعی داشته باشند و مسیرشان معلوم و روشن باشد، زیرا بسیاری از فتنه‌ها به سبب خبر کذبی که شخص فاسق و فاجری نقل می‌کند، حاصل شده است و خون‌های بسیاری به سبب فتنه‌ای طوفانی که آتش آن را افرادی مکار شعله‌ور ساخته‌اند، ریخته شده است؛ کسانی که خیرخواه امت نبوده، در پی ایجاد شر، بلا و فتنه برای مسلمانان هستند تا وحدت آن‌ها را مختل و صفا و سرورشان را مکدر سازند.

به همین دلیل، اسلام مسلمانان را به یک قاعده‌ی نیکو امر کرده است: بررسی خبرها و اطمینان یافتن از آنها و مخصوصاً اخبار شخص فاسق؛ شخصی که حرمتی برای دین قایل نبوده، توجهی به آثار و نتایج سنگین و ناگوار و وخیم دروغ و بهتان خود ندارد، عواقبی که حرکت جامعه را فلج ساخته، گاه منجر به فجایعی ناگوار و بزرگ و در مخاطره افتادن حیات انسان‌های بی‌گناهی می‌شود آن چنان که در ماجرای ولید بن عقبه روی می‌داد. اگر خدای متعال به وسیله‌ی وحی، پیامبر ﷺ را آگاه به واقعیت نمی‌کرد. اما با روشن شدن حقیقتِ خیر، خون افراد زیادی مصون ماند و وحدت مسلمانان حفظ شد.

هم‌چنین اسلام مسلمانان را به ایستادگی در برابر ظلم و طغیان - از هر جا که باشد - کرده و مردم مؤمن را دعوت به برقراری سازش میان گروه‌های درگیر و متخاصم نموده است، اما اگر صلح سودمند واقع نشد و دعوت ثمره‌ای در پی نداشت، با گروه باغی جنگ می‌شود تا به حکم خدا برگشته، راهیاب شود.

این راهکار حکیمانه که اسلام در پی گرفته است، قاعده‌ای تشریعی و پیشگیرانه برای صیانت جامعه‌ی اسلامی از نزاع و تفرقه و نیز خیزش در برابر تمایلات سبکسرانه‌ای است که امت، جز شر و بلا، چیزی از آن نمی‌چیند و بهره‌ای از آن نمی‌برد.

## گفتار بیست و سوم

### حرمت لمس قرآن برای مُحَدِّث

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾﴾<sup>۱</sup>

«سوگند به جایگاه ستاره‌ها و محل (طلوع و) غروب آن‌ها! و این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است، اگر بدانید. هر آینه این (چیزی که محمد آورده است) قرآن گران قدر و ارزشمندی است. در کتابی پنهان (و دور از دسترس شیطان) قرار دارد، جز پاکان (ملایک و فرشتگان و اشخاص پاکیزه از حدیث) نباید آن را لمس کنند، از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. آیا نسبت به این کلام (یعنی قرآن) سستی و سهل انگاری می‌کنید (و آن را جدی نمی‌گیرید) و آیا شکر و بهره‌ی خود را فقط ناسپاسی و تکذیب قرار می‌دهید؟! پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می‌رسد (توانایی بازگرداندن آن را ندارید) و شما در این حال می‌نگرید (و کاری از دستتان ساخته نیست)؟ ما به او نزدیک‌تریم از شما و لیکن شما نمی‌بینید. اگر شما (چنانچه خودتان گمان می‌کنید)، زنده نمی‌شوید و جزایی در کار نمی‌بینید، (که خودتان برحق و توانا هستید) روح را بازگردانید».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾: مواقع، جمع موقع است و موقع جایی است که چیزی در آن سقوط می‌کند.

در لسان العرب آمده است: «المواقع والموقوعة» به معنای محل وقوع و افتادن است و گفته می‌شود: «وَقَعَ الشَّيْءُ مَوْقِعَةً» (آن چیز در جای خود افتاد) و «مواقع الغيث» به معنای محل سقوط قطرات باران است.<sup>۱</sup>

منظور از «مواقع النجوم» برج‌ها و جایگاه‌ها و محل‌های ستارگان است، چه هر ستاره، مداری دارد که در آن می‌چرخد و مکانی دارد که از آن تجاوز نمی‌کند: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾<sup>۲</sup>: «همه در مداری می‌گردند».

﴿مَكُونٍ﴾: به معنای پوشیده و مستور است. خدای متعال می‌فرماید: ﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾<sup>۳</sup>: «همانند مرواریدهای پوشیده (ی میان صدف) هستند». منظور این است که غیر از ملائک مقرب درگاه الهی، کسی به آن دسترسی ندارد و از غیر ایشان مستور و محفوظ است یا از تبدیل و تغییر مصون است و خدا از آن محافظت می‌کند؛ خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾<sup>۴</sup>: «ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و قطعاً خود ما پاسدار و محافظ آن می‌باشیم».

ابن عباس می‌گوید: منظور از آن، لوح محفوظ است.

مجاهد و قتاده می‌گویند: منظور از آن، همین مصحف قرآن است که در دسترس ما قرار دارد. ﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾: یعنی ملائک و فرشتگان پاک یا افراد پاکیزه از حَدَث، از قبیل جنابت و نجاست و امور شبیه آن‌ها که مانع [صحّت] نماز می‌باشند. بنا بر معنای دوم، منظور آیه این است که جز افراد پاکیزه از جنابت و حَدَث، کسی قرآن را لمس نکنند.

﴿مُدْهِنُونَ﴾: یعنی سهل انگاری‌کنندگان در مورد آن و تکذیب‌کنندگان آن. قرطبی می‌گوید: «مدهن» کسی است که ظاهر وی برخلاف باطن اوست و گویی در سهولت و نرمی

۱. لسان العرب، مادهی وقع و نک: تاج العروس و القاموس المحيط.

۲. الأنبياء؛ ۳۳.

۳. الواقعة؛ ۲۳.

۴. الحجر؛ ۹.

ظاهر، به روغن تشبیه شده است.<sup>۱</sup> به همین دلیل به کسی که در امر دین سهل انگار و آسانگیر است، مداهن گفته می شود؛ یعنی دین را آسان می گیرد و زیاد زیر بار آن نمی رود.

در لسان العرب آمده است: «مداهنه» و «ادهان» به معنای مدارا و آسانگیری است و گفته شده است: مداهنه به معنای تظاهر و نشان دادن چیزی مخالف با آن است که در درون است.<sup>۲</sup> ﴿بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾، یعنی جان به گلوگاه رسید. قبل از این عبارت، نام روح ذکر نشده است و این به خاطر دلالت کلام بر آن و معروف بودن معنای آن است؛ شاعر می گوید:

أُمَاوِيٌّ! مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشَرَ جَنَّتْ يَوْمًا وَ ضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ<sup>۳</sup>  
«ای ماویة! وقتی که جان آدمی به لبش رسید و نفس ها به شماره افتاد، دیگر ثروت و دارایی فایده ای برایش ندارد».

﴿مَدَنِينَ﴾: یعنی به خاطر اعمال خود مورد محاسبه و بازخواست قرار می گیرید و مأخوذ از «ذَان» به معنای «جازی» (مجازات داد) است. در حدیث شریف آمده است: «إِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ»: «هرکاری می خواهی انجام بده، زیرا مطابق کاری که انجام می دهی، مجازات می شوی».

ابن قتیبه می گوید: «غَيْرَ مَدَنِينَ» یعنی مملوک و مقهور نیستید و مأخوذ از این قول است: «دِنْتُ لَهُ بِالطَّاعَةِ»: «مطیع او شدم».

فراء می گوید: «دِنْتُهُ» یعنی مالک آن شدم، و برای تأیید این معنا، شعری از حطیثه آورده: لَقَدْ دُيِّنَتْ أَمْرَ بَنِيكَ حَتَّى تَرَ كَيْتَهُمْ أَذَقَ مِنَ الطَّحِينِ!<sup>۴</sup>  
«آن قدر کار پسرانت به تو سپرده شده که آن ها را کوبیده تر و لگدمال تر از آرد ساخته ای».

﴿تَرْجِعُونَهَا﴾: یعنی روح را به بدن برمی گردانید.

معنای آیه: اگر خدایی را که شما را محاسبه و مجازات می کند، انکار می کنید، پس چرا جان را به بدن برنمی گردانید؟ حال که نمی توانید این کار را انجام دهید، پس بدانید که امر به دست خدای متعال است.<sup>۵</sup>

۱. قرطبی: ۲۲۷/۱۷.

۲. لسان العرب، مادهی دهن و نک: الصحاح و تاج العروس.

۳. بیت از حاتم طایی است و نیز نک: قرطبی: ۲۳۰/۱۷ - ابن جوزی: ۱۱۵/۸.

۴. قرطبی: ۲۳۱/۱۷.

۵. زاد المسیر: ۱۵۷/۸ - تفسیر ابوالسعود: ۱۰۹/۸.

## ارتباط با آیات سابق

خدای متعال در آیات سابق، ادله و براهین دال بر وحدانیت و رستاخیز و نشور را ذکر کرد و بعد از آن به ذکر دلایلی بر نبوت و مصدر رسالت و صدق قرآن نازل شده بر خاتم انبیا محمد بن عبدالله ﷺ و معجزه بودن آن در طول زمان پرداخت. خدای متعال بیان فرموده که این قرآن - آن چنان که مشرکان اظهار می دارند - تألیف محمد ﷺ نیست، بلکه تنزیل خداوند حکیم و علیم است و با این سوگند بزرگ، بر این سخن قسم خورده است و همین، ارتباط میان آیات سابق و این آیات کریمه است.

## معنای اجمالی

خدای متعال چنین می فرماید: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾، به این ستارگان، به این جایگاه ها و منازل و مدارهای آن ها سوگند یاد نمی کنم، زیرا قضیه، آشکارتر و روشن تر از آن است که به سوگند نیاز داشته باشد و سوگند خوردن به آن [اگر بدانید] چیز بزرگی است، زیرا در آن دلایل درخشانی بر قدرت خالق آن ها وجود دارد و با این وجود سوگند یاد می کنم که این قرآن، کتاب بزرگی است و سحر و کهانت نمی باشد و افترا و برسته هم نیست، بلکه تنزیل خدای حکیم و علیم است و در کتاب محفوظی نزد خدای متعال قرار دارد و باطل را در آن راهی نیست و از تبدیل و تغییر محفوظ است. این کتاب عزیز را شیطان نازل نکرده است، چون که شیاطین این کتاب مکنون در علم و حفظ الهی را لمس نمی کنند و بلکه ملایک پاک آن را نازل کرده اند و شایسته است که فقط پاکانی مثل آن ها، آن را لمس کنند، زیرا کلام پروردگار عزیز است و از موارد تعظیم کلام الهی این است که فقط افراد پاک آن را لمس کنند. ای مردم! آیا این قرآن را تکذیب و انکار می کنید؟ و شکر نعمت ها [و بهره ی خود از آن ها] را این قرار می دهید که دست به انکار فضل خداوند نعمت دهنده ی بخشنده بزنید؟ پس وقتی که جان به گلوگاه می رسد و شما بر سر دوراهی یک جاده ی ناشناخته می مانید، آن وقت چه کار می کنید؟ آیا توان بازگشتن به دنیا و دفع مرگ از خود را دارید و یا این که می توانید روح خارج شده ی کسی را به او بازگردانید؟

اگر شما محاسبه نمی‌شوید و یا آن چنان است که خودتان می‌گویید و هیچ حساب و کتاب و مجازاتی و هیچ رستاخیز و زنده‌شدنی در کار نیست؛ بسیار خوب! شما اکنون آزادید و هیچ جزا و محاسبه‌ای هم ندارید؛ پس در این صورت، بیایید و روحی را از رفتن به طرف حساب و کتابی که به سوی آن‌ها در حرکت است، بازدارید! اما شما در این حال (هنگام خروج روح) در اطراف آن می‌نگرید (و کاری نمی‌توانید بکنید)، ملایک ما از شما به آن نزدیک‌ترند، لکن شما نمی‌بینید و روح در حال رفتن به سوی جزا و حساب و کتاب بزرگی است و شما ساکن و عاجز [از انجام هر کاری] هستید و در آن‌جا مجازات کافی وافی را از خداوند احکم الحاکمین دریافت خواهید کرد.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: راز سوگند به جایگاه‌های ستارگان، اشاره به قدرت عظیم الهی و کمال حکمت او و آفرینش بدیع اوست، چیزی که وصف آن در بیان نمی‌آید؛ زیرا عظمت آفرینش بر عظمت صانع دلالت دارد،<sup>۱</sup> چون که آسمان و خورشیدها و قمرهای موجود در آن، یکی از آثار قدرت الهی هستند که بر وجود خالق مبدع و حکیم دلالت داشته، از آیات وحدانیت او به شمار می‌روند؛ آن چنان که ابوالعاهیه می‌گوید:

و فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ  
تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

«در هر چیزی نشانه‌ای از او هست که دلالت دارد بر آن که او یگانه است».<sup>۱</sup>

۱. مخاطبان آیات در زمان پیامبر ﷺ چیز زیادی از جایگاه‌های ستارگان نمی‌دانستند، اما در این دوران، معجزه‌ی قرآن در قول الهی ﴿وَأَنَّهُ لَقَدْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾، (الواقعه؛ ۷۶) آشکار شده است. ستاره‌شناسان می‌گویند: مجموعه‌هایی فراوان و غیرقابل شمارش از ستارگان در فضای لایتناهی وجود دارد که حد و حدودی برای آن نمی‌شناسیم و یکی از آن‌ها کهکشان راه شیری است که منظومه‌ی شمسی هم در آن قرار دارد و تعداد ستاره‌های آن به هزار میلیون ستاره می‌رسد.

هم‌چنین می‌گویند: بعضی از این ستارگان که تعداد آن‌ها فراتر از چندین بیلیون می‌باشد، با چشم غیر مسلح قابل رؤیت هستند، اما بعضی از آن‌ها فقط با چشم مسلح و دستگاه‌های نجومی قابل رؤیت هستند و بعضی هم فقط به وسیله‌ی دستگاه‌ها، امکان احساس آن‌ها وجود دارد و قابل رؤیت نیستند... این‌ها همه در فضای بیکران در حال گردش هستند و احتمال برخورد دو ستاره و یا نزدیک شدن یک ستاره به جولانگاه ستاره‌ی دیگر مانند احتمالی برخورد یک کشتی در دیاری مدیترانه با کشتی دیگر در اقیانوس آرام است که هردو با یک سرعت در یک جهت واحد در حرکت باشند، که البته چنین احتمالی اگر نگوییم محال است، بعید و بلکه بسیار بعید می‌باشد. (برگرفته از کتاب الله والعلم الحديث، ص ۳۳).

نکته‌ی دوم: در قول الهی ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَيْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾، جمله‌ی اعتراضی ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ میان صفت و موصوف وارد شده و فایده‌ی آن، مبالغه در شأن و بزرگی قسم و یادآوری عظمت عالم هستی است،<sup>۱</sup> آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>۲</sup>: «به درستی که آفرینش آسمان‌ها و زمین با اهمیت‌تر و بزرگ‌تر از آفرینش مردم است، لکن بیشتر مردم نمی‌دانند». چیزی که برای آن سوگند خورده شده است، قرآن عظیم است و اصل کلام این است: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَيْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾<sup>۳</sup> إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۷﴾، که به خاطر این راز ظریف، جمله‌ی اعتراض میان صفت و موصوف وارد شده است.

نکته‌ی سوم: اگر گفته شد: جواب ﴿لَوْ﴾ وارده در جمله‌ی اعتراضی کجاست؟ جواب این است، جوابی برای آن وجود ندارد، زیرا منظور از آن، نفی علم آن‌هاست و گویی گفته است: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ و یا این که با تکیه بر ظهور آن، محذوف می‌باشد، یعنی: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ حَقَّ الْعِلْمِ لَعَظَمْتُمُوهُ﴾ یا «لَعَمِلْتُمْ بِمُوجِبِهِ». فعل مضارع ﴿تَعْلَمُونَ﴾، مفعول ندارد و مانند این قول اعراب است: «فَلَانٌ يُعْطِي وَ يَمْنَعُ» (فلانی می‌بخشد و منع می‌کند) و این نیکوتر از وجود مفعول به همراه فعل و بلیغ‌تر است.

نکته‌ی چهارم: امام فخر رازی در مورد قول الهی ﴿وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ می‌گوید: لفظ قرآن مصدری است که استعمالش در معنای مفعول است، یعنی «مقروء»، مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾<sup>۳</sup>: «این‌ها آفریده‌های خدایند». در توصیف قرآن به کریم، یک نکته وجود دارد و آن این که وقتی کلامی زیاد خوانده شد، در چشم و گوش عادی و خوار (آزار دهنده) می‌شود، چنان که وقتی کسی در مجلس شاه چیزی را بر زبان می‌آورد، از تکرار دوباره‌ی آن خودداری می‌کند و اگر آن را تکرار کند، به وی گفته می‌شود که چرا آن را تکرار می‌کنی؟ [گرچه کلام خداوند همیشه تر و تازه است و تکرارش مایه‌ی ملال نیست].<sup>۴</sup>

۱. این بخشی از عظمت جایگاه ستارگان است و جداً بسیار بیشتر از آن چیزی است که مخاطبان اولیه‌ی قرآن می‌دانستند. خدای متعال به درستی می‌فرماید: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ تُسَابِقُ النَّهَارَ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (یس: ۴۰) «نه خورشید را سزد به (مدار) ماه برسد و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد، هریک در مداری شناورند».

۲. غافر: ۵۷.

۳. تفسیر فخر رازی: ۹۹/۸، با اندکی تصرف.

۴. لقمان: ۱۱.



نکته‌ی پنجم: قول الهی ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ﴾، اطلاق اسم «حدیث» بر قرآن بسیار است، در معنای اسم نه صفت، زیرا حدیث اسم چیزی است که با آن سخن گفته می‌شود و نیز صفتی است که چیزی که تازه می‌گردد، به آن توصیف می‌شود و گفته می‌شود: «أمر حادث» و «رسم حدیث» یعنی امر و رسم جدید؛ و گفته می‌شود: «أَعْجَبَنِي حَدِيثُ قُلَانٍ» یعنی از کلام فلانی خوشم آمد و قرآن هم کلامی قدیم است که لذت کلام جدید را دارد، پس صحیح است که «حدیث» نامیده شود.

«ادهان» به معنای نرم سخن گفتن برای متمایل ساختن شنونده است بدون آن‌که اعتقادی به صحت آن کلام هم وجود داشته باشد، هم چنان که دشمن به دشمن خود می‌گوید: من تو را دعا می‌کنم و ستایش می‌نمایم، حال آن‌که دروغ می‌گوید و مدافعه می‌کند، پس استعمال واژه‌ی «مُذهِن» به معنی «مکذَّب» نیز از این قبیل است.

زجاج می‌گوید: معنایش این است: آیا این قرآن را شما تکذیب می‌کنید؟<sup>۱</sup>

نکته‌ی ششم: مناسبت میان مقسم به یعنی «نجوم» و مقسم علیه یعنی «قرآن» این است که خداوند، ستارگان را برای این قرار داده که افراد در تاریکی خشکی و دریا، راه خود را با آن‌ها پیدا کنند و آیات قرآن هم در تاریکی‌های جهل و گمراهی مایه‌ی هدایت هستند و تاریکی آن‌جا حسی و تاریکی این‌جا معنوی است، و نکته و راز دقیق در این‌جا آن است که در این سوگند، هردو هدایت حسی (ستارگان) و معنوی (قرآن) با هم گرد آورده شده‌اند.

نکته‌ی هفتم: ظاهر کلام در قول الهی ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ نفی است، اما به معنای نهی است، مانند قول الهی ﴿الْزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾<sup>۲</sup>: «مرد زناکار جز با زن زناکار ازدواج نمی‌کند» که منظور از آن نهی است و نیز مانند قول الهی ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾<sup>۳</sup> که خبر و به معنای امر است و منظور از آیه، این است که از آلودگی‌ها و حدث و جنابت، پاک و مطهر هستند.

ابن‌کثیر می‌گوید: بعضی در مورد قول الهی ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ گفته‌اند: یعنی از جنابت و بی‌وضوئی پاک باشند و می‌گویند: لفظ آیه، خبر است و معنای آن طلب می‌باشد و

۱. نک: آلوسی، فخر رازی، قرطبی و ابن‌جوزی. ۲. النور: ۳.

۳. البقرة: ۲۲۸.

می‌گویند: منظور از قرآن در این جا، مصحف قرآن است، آن چنان که مسلم در صحیح خود از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت کرده که پیامبر ﷺ از مسافرت کردن با قرآن به سرزمین دشمن نهی کرده است، مبادا که دست دشمن به آن برسد و به روایت امام مالک در «الموطأ» استدلال کرده‌اند که در نامه‌ای که پیامبر ﷺ برای عمرو بن حزم نوشتند، فرموده‌اند: «أَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»: «جز افراد پاک، کسی قرآن را لمس نکند».<sup>۱</sup>

نکته‌ی هشتم: در قول الهی ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾، مضاف حذف شده است، یعنی «تَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ تَكْذِيبُكُمْ بِالْقُرْآنِ»، یعنی به جای شکرگزاری، کفر می‌کنید و مانند این قول است: «تَحِيَّةُ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ»: «سلام و علیک میان آن‌ها، زد و خوردی دردآور است». ابن عباس در تفسیر آیه می‌گوید: و شکر خود را تکذیب قرار می‌دهید.

آلوسی می‌گوید: در کلام، یک معنای مضافِ مقدّر وجود دارد، یعنی: «شُكْرَ رِزْقِكُمْ» یا اشاره به این است که رزق، مجاز از لازم آن یعنی شکر است.<sup>۲</sup>

ثعلبی می‌گوید: معنایش این است: بهره و نصیب خود از قرآن را، تکذیب آن قرار می‌دهید.<sup>۳</sup>

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. جمهور، قول ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ را با مد (لا) و به عنوان نافیہ قرائت می‌کنند. اما حسن به صورت «فَلَا أُقْسِمُ» و بدون وجود الف در میان لام و همزه قرائت کرده است، پس در این صورت، لام، لام قسم است و این مبنی بر رأی بعضی از نحویون است که قسم خوردن بر فعلِ حال را جایز می‌دانند و گفته می‌شود: «وَاللّٰهُ لَيُخْرِجَنَّ زَيْدًا»، شاعر هم می‌گوید: «لَيَعْلَمَنَّ رَبِّي أَنِّي بُيِّنْتُ وَاسِعًا».

۲. جمهور، قول ﴿بِمَوَاقِعِ﴾ را به صورت جمع قرائت کرده‌اند. اما حمزه و کسائی به صورت مفرد (بموقع) قرائت کرده‌اند، زیرا «موقع» اسم جنس است.<sup>۴</sup>

۳. جمهور قول الهی ﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾ را به عنوان اسم مفعول از طَهَّرَ و به صورت مشدد قرائت کرده‌اند و نافع به صورت مخفف از «أَطَهَّرَ» یعنی «الْمُطَهَّرُونَ» خوانده و سلمان فارسی

۱. تفسیر ابن کثیر جزء ۴ و نک: زاد المسیر - قرطبی - آیات الأحکام، جصاص.

۲. روح المعانی: ۱۵۶/۲۷. ۳. زاد المسیر: ۱۵۴/۸.

۴. البحر المحیط، آلوسی و ابن جوزی.

إِبا تخفیف طاء و کسر و تشدید هاء یعنی «المُطَهَّرُونَ» و حسن، زید بن علی و عبدالله بن عوف با تشدید طاء و کسر و تشدید هاء یعنی «المُطَهَّرُونَ قرائت کرده‌اند» و اصل آن «الْمُتَطَهَّرُونَ» بوده<sup>۱</sup> و تاء در طاء ادغام شده است.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾، لا زائد<sup>۲</sup> است و معنا چنین می‌شود: قسم می‌خورم. این دیدگاه سعید بن جبیر است. قولی هم می‌گوید: لام قسم است و معنایش این است «فَلَا أُقْسِمُ»: «حتماً سوگند می‌خورم»؛ اما زمخشری در الکشاف آن را رد کرده است و می‌گوید: به دو دلیل صحیح نیست که لام قسم باشد: الف. در لام قسم، باید نون تأکید مقترن به آن شود و اخلال به آن ضعیف و قبیح است؛ ب. «لَا فَعَلْنَ» در جواب قسم برای مستقبل است، در حالی که فعل قسم، لازم است که حال باشد.<sup>۳</sup>

۲. در قول الهی ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، جمله‌ی ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ صفت قرآن کریم است. قولی هم می‌گوید: صفت ﴿كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ است و در هر دو صورت «لا» نافی می‌شود. قولی هم می‌گوید: ناهیه است و به معنای «لَا يَمَسُّهُ» می‌باشد، مانند این حدیث که می‌فرماید: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ»: «مسلمان برادر مسلمان است؛ به او ظلم نمی‌کند...».

ابن عطیه می‌گوید: قول به این که «لا» در «لَا يَمَسُّهُ» ناهیه است، ضعیف می‌باشد، زیرا اگر خبر باشد، در محل صفت قرار دارد و قول بعد از آن، یعنی ﴿تَنْزِيلٌ﴾ صفت است و اگر آن را نمی‌قرار دهیم، معنای آن بیگانه و یک لفظ معترض میان صفات می‌شود و این، در قالب ریزی کلام نیکو نیست.<sup>۴</sup>

۱. البحر المحيط، ابو حیان: ۲۱۴/۸.

۲. مفسران، برای رعایت ادب قرآن، این‌گونه زائدها را «صله» می‌نامند نه «زائد».

۳. الکشاف، جزء ۴ و نک: البحر المحيط: ۲۱۳/۸.

۴. البحر المحيط: ۲۱۴/۸ و إعراب غریب القرآن، ابن انباری: ۴۱۸/۲.

## احکام شرعی

**حکم اول: آیا در آیه، قسم حقیقی‌ای وجود دارد؟ و طریقه‌ی این قسم چگونه است؟**  
در مورد قول الهی ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ و این‌که چگونه میان این لفظ که ظاهرش نفی قسم است و بین قول ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ - که تصریح به اثبات قسم دارد - توافق حاصل می‌شود، مفسران بر چند قول با هم اختلاف نظر دارند:

۱. جمهور معتقدند که «لا» زائد است و برای تأکید اضافه شده است و مانند قول الهی ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾<sup>۱</sup>: «تا اهل کتاب بدانند»، که به معنای «لیعلم» می‌باشد و نیز مانند این قول شاعر است که می‌گوید:

تَذَكَّرْتُ لَيْلِي فَأَعْتَرَتْنِي صَبَابَةٌ  
وَكَادَ نِيَاطُ الْقَلْبِ لَا يَتَقَطُّ

«به یاد لیلی افتادم و چنان عشق و محبتی بر من عارض شد که نزدیک بود بندهای دلم پاره شود».  
۲. عده‌ای هم می‌گویند: «لا» در این جا، لام قسم است که فتحه‌ی آن اشباع شده و الف به وجود آمده است، مانند این قول شاعر که می‌گوید: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعُقْرَابِ» (به جای عقرب) و معنای آیه چنین است: «لَا قُسِمُ». این رأی ضعیف است، زیرا نحویون می‌گویند: اگر فعل مستقبل و در مکان قسم باشد، اتصال نون تأکید به آن واجب است و حذف آن، بسیار ضعیف است، مثلاً فرد می‌گوید: «لَا فَعَلَنْ» و نیز مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿وَتَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَضْمَامَكُمْ﴾<sup>۲</sup>: «به خدا سوگند، من درباره‌ی بتاتان چاره‌اندیشی می‌کنم»<sup>۳</sup> و نمی‌گوید: «لَا فَعَلَنْ»، [یا لَا كِيدَنَّ].

۳. عده‌ای دیگر معتقدند که نفی است و یک محذوف را نفی می‌کند و آن، این است که کفار می‌گفتند که قرآن سحر یا شعر یا کهان است و بر آن اساس، حاصل معنا این می‌شود که: «لَا صِحَّةَ لِمَا يَقُولُونَ، أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ التُّجُومِ» و امر در آن، نفی کلام سابق و آغاز یک سخن تازه است.

این رأی نیز ضعیف است، زیرا نحویون می‌گویند: حذف اسم و خبر «لا» صحیح نیست، مگر وقتی که در جواب سؤال باشد و هم چنین در چنین حالتی عطف فقط با واو انجام

۱. الحديد؛ ۲۹.

۲. الانبياء؛ ۵۷.

۳. نک: آلوسی، رازی، قرطبی، ابن جوزی و غریب القرآن، ابن انباری.

می شود، آن چنان که گفته می شود: «هَلْ شَفِيَّ قُلَانٌ مِنْ مَرَضِهِ؟»، و در جواب گفته می شود: «لَا وَ شَفَا اللَّهُ».<sup>۱</sup>

۴. امام فخر رازی رأی دیگری را اختیار کرده که خلاصه اش چنین است: «لا» نافیه بر معنای خویش باقی است و در کلام، «مجازی ترکیبی» وجود دارد و خلاصه ی معنای آن چنین است: نیازی به قسم نیست، زیرا موضوع، آشکارتر و واضح تر از آن است که بر آن سوگند یاد شود و این رأی نیکویی است، زیرا به طور حقیقی نفی قسم از آن اراده نمی شود، بلکه اشاره به این دارد که روشنی و وضوح قضیه به حدی است که دیگر نیازی به قسم نیست.<sup>۲</sup>

### حکم دوم: در آیه ی کریمه، منظور از کتاب مکنون چیست؟

مفسران در مورد منظور از کتاب مکنون با هم اختلاف نظر دارند.

عده ای می گویند: منظور از آن لوح محفوظ است و مکنون به این معناست که پنهان از چشم ها می باشد و جز بعضی از ملایک چون جبرئیل و میکائیل علیهم السلام کسانِ دیگری بر آن اطلاع نمی یابند.

عده ای هم می گویند: از کلمه ی «کتاب» لوح محفوظ منظور نمی شود و از آن فقط قرآن مورد نظر قرار می گیرد، چون که این قرآن، همان طور که در سینه ها محفوظ است، در سطور مصحف هم مسجل است، آن چنان که خداوند متعال می فرماید: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾<sup>۳</sup>: «در صفحات گرامی و ارجمندی ثبت و ضبط است». بنا بر این تفسیر، معنای مکنون آن است که قرآن از تبدیل و تغییر مصون و محفوظ است و آیه نظیر این قول الهی می شود که می فرماید: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾<sup>۴</sup>.

### حکم سوم: منظور از قول الهی ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ چیست؟

مفسران اختلاف نظر دارند که آیا ضمیر وارده در قول الهی ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ به قرآن عظیم برمی گردد یا این که به کلمه ی کتاب برمی گردد. که عده ای معتقدند که منظور از آن، لوح محفوظ است. اگر ضمیر به قرآن کریم برگردد، منظور از قول الهی ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ این خواهد

۱. آلوسی، قرطبی و ابن جوزی.

۲. تفسیر امام فخر رازی، با اندکی تصرف.

۳. عبس؛ ۱۳.

۴. الحجر؛ ۹.

شد که فقط کسی قرآن را لمس کند که از حدّث اصغر و حدّث اکبر پاک باشد و نفی به این معناست که نباید آن را لمس کند، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾<sup>۱</sup>: «مرد زناکار جز با زن زناکار ازدواج نکند»، بعضی هم معتقدند که لا، ناهیه است و نافیه نیست و ضمه‌ی موجود در آن برای اتّباع و همگونی است، نه اعراب و کسانی که می‌گویند: منظور از لفظ، لوح محفوظ است، «مطهرین» را به ملایکه تفسیر و به این آیه استدلال کرده‌اند: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾<sup>۱۲</sup> مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ<sup>۱۴</sup> بِأَيْدِي سَفَرَةٍ<sup>۱۵</sup> كِرَامٍ بَرَرَةٍ<sup>۱۶</sup> ﴿۲﴾: «در صفحات گرامی و ارجمند ضبط و ثبت شده است، بالا (تراز کلام بشر) و دارای مکان و منزلت و الایند و پاک هستند، با دست نویسندگانی نگارش یافته‌اند که بزرگوار و نیک منش و نیکوکردارند» و گفته‌اند که این آیه شبیه آیه‌ی مورد بحث است و در این صورت، منظور از آن، ملایک است.

### حکم چهارم: لمس مصحف شریف چه حکمی دارد؟

تعظیم و احترام به قرآن کریم، کتاب مقدّس الهی، واجب است و از جمله موارد تعظیم و اجلال آن، این است که فقط افراد پاکیزه آن را لمس کنند و مسأله‌ی جایز نبودن لمس مصحف برای مُحَدِّث (کسی که جُتّب است / حَدّث اکبر / و کسی که بی‌وضو است / حدّث اصغر) تقریباً مورد اجماع فقها می‌باشد و فقهایی هم که آن را جایز دانسته‌اند، تنها در صورت وجود یک ضرورت، مانند تعلیم و تعلم اجازه داده‌اند، پس برای شخص مُحَدِّث (بی‌وضو)، جُتّب، حائض و نفساء (زنی در حال نفاس و خون‌ریزی بعد از زایمان) حرام است که مصحف را لمس کنند، زیرا پاکیزه نیستند.

رأی ابن تیمیه: وی در این حکم شرعی استدلال نیکویی کرده و می‌گوید: آیه، از باب اشاره، بر این حکم دلالت دارد، چه وقتی که خدای متعال خبر می‌دهد که صحف مطهّر موجود در آسمان را فقط پاکیزگان لمس می‌کنند، پس باید مصحف‌هایی را که در دست ماست هم، فقط افراد پاک لمس کنند.

به نظر من (مؤلف) رأی درست و مورد اعتماد همین است و آن، حرمت لمس مصحف شریف بدون طهارت است که مورد اتفاق فقها نیز می‌باشد.

## ● یک نکته‌ی مهم

گفتیم که لمس مصحف بدون طهارت حرام است و بر این حکم اعتراضی وجود ندارد، اما اختلاف فقها در این است که آیا این حکم از قرآن استنباط شده است یا از دلیل دیگری؟ بعضی از فقها معتقدند که حکم شرعی حرمت لمس قرآن، از همین آیه‌ی کریمه اخذ شده است، زیرا که این آیه، خبری است که مقصود از آن، نهی می‌باشد و گویی خدای متعال می‌فرماید: «لَا تَمَسُّوهُ إِلَّا إِذَا كُنْتُمْ عَلَى طَهَارَةٍ»: «آن را لمس نکنید، مگر این‌که طهارت داشته باشید».

عده‌ای هم می‌گویند: حکم با سنت ثابت شده است - نه با این آیه - و به بیان بعضی از دلایل ترجیح این رأی پرداخته‌اند که از جمله‌ی آن‌هاست:

۱. آیات وارده در این جا مکی هستند و روشن است که عنایت قرآن در مکه به اصول دین بود، نه فروع آن.

۲. آیه، خبر است و تأویل شما از آیه، آن را از خبری بودن به انشایی بودن می‌برد که منظور از آن نهی است، در حالی که اصل، حمل لفظ بر حقیقت آن است.

۳. لفظ «الْمُطَهَّرُونَ» به قول ما اشاره دارد، چه مطهر، کسی است که طهارت او ذاتی باشد و طهارت ذاتی را ملایکه دارند، اما «مُطَهَّرُونَ»، کسانی هستند که پاکی و طهارت خود را با عمل خود به دست آورده‌اند، چه خدای متعال می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»<sup>۱</sup>: «یقیناً خداوند توبه‌کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد»، و اگر قصد خداوند خبر دادن از وجود طهارت بود، می‌فرمود: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»<sup>۲</sup>.

خلاصه: سنت و آثار، بر وجوب طهارت برای لمس قرآن دلالت دارند، چه در روایت ابن حبان و اصحاب سنن وارد شده که پیامبر ﷺ نامه‌ای به مردم یمن نوشته، در آن فرمودند: «وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»: «و قرآن را لمس نکند، مگر کسی که طاهر است (طاهر در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که طهارت دارد)».

جمهور فقها از جمله، امام مالک، امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمهم الله به این رأی قایل هستند و بسیاری از اصحاب نیز اولاد خویش را به وضو برای لمس قرآن امر می کردند و داستان حضرت عمر رضی الله عنه در این باره مشهور است. در این موضوع به همین مقدار بسنده می کنیم.

### حکم پنجم: قَسَم چه حکمتی دارد؟

عادت اعراب بر این است که وقتی قصد تأکید کلام را دارند، برای تأکید از قسم استفاده می کنند و قرآن کریم هم با زبان عرب نازل شده است و آیات کریمه ی آن محتوای انواع قسم و گونه هایی از تَفَنُّنِ بدیع در تأکید کلام است.

اما منظور از قسم [در قرآن] اثبات دعاوی نیست، زیرا دعاوی برای اثبات، دلایل قطعی دیگری دارند که از طریق حجت و برهان ثابت می شوند؛ به علاوه، مخاطب قرآن، یا کسی است که به قرآن ایمان دارد و یا کسی است که آن را تکذیب می کند؛ مؤمن که نیاز به قسم ندارد، چون وی قول الهی را بدون سوگند هم تصدیق می کند و تکذیب کننده، که آیات و اندرزها برای او کفایت نمی کند، هرگز بعد از عدم تأثیر دلیل در او، به صرف قسم، قرآن را تصدیق نمی کند، پس ثابت می شود که منظور از قسم، فقط تأکید کلام و معطوف ساختن نگاه ها به اهمیت موضوع است و وقتی که خداوند به چیزی سوگند یاد می کند، توجّه نفس به سرّ سوگند به این مخلوق جلب می شود و می پرسد که راز و معنای آن چیست؟ چرا به چیز دیگری قسم نخورده است؟ و بدین ترتیب به دنبال حکمت و راز آن قسم می گردد.

### حکم ششم: قسم های مذکور در قرآن چند نوع هستند؟

در قرآن کریم، از حیث ذات قسم و از جهت مقسم علیه، چند نوع قسم وارد شده است:

#### از جهت ذات قسم

۱. قسم به ذات مقدّس [خدای متعال]؛ مثلاً خدای متعال می فرماید: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطُقُونَ﴾<sup>۱</sup>: «به خدای آسمان و زمین سوگند که این حق است،



درست همان گونه که شما سخن می‌گویید» و ﴿فَوَرَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾<sup>۱</sup>: «به پروردگارت سوگند که حتماً از جملگی ایشان پرس‌وجو خواهیم کرد».

۲. قسم به چیزهایی از مخلوقات خداوند سبحان؛ مانند: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾<sup>۲</sup>: «قسم به انجیر و زیتون» و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾<sup>۳</sup>: «سوگند به خورشید و سوگند به پرتو آن» و ﴿وَالْفَجْرِ﴾<sup>۴</sup> و ﴿لَيَالٍ عَشْرٍ﴾<sup>۵</sup>: «سوگند به سپیده دم و سوگند به شب‌های دهگانه».

۳. قسم به قرآن کریم؛ مانند: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾<sup>۶</sup>: «صاد ... سوگند به قرآن پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر» و ﴿حَمَّ﴾<sup>۷</sup> و ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾<sup>۸</sup>: «حا. میم. سوگند به قرآن که روشن و روشنگر است» و ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾<sup>۹</sup>: «قاف، سوگند به قرآن بلند جایگاه».

۴. سوگند به همان شکل وارده در آیات کریمه‌ی مذکور در بحث، یعنی با «لا» نافی و فعل قسم؛ مانند: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَاسِ﴾<sup>۱۰</sup> و ﴿أَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾<sup>۱۱</sup>: «سوگند به ستارگانی که واپس می‌روند، سیارگانی که پنهان و مخفی می‌شوند» و ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾<sup>۱۲</sup>: «سوگند به روز قیامت» و ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾<sup>۱۳</sup>: «سوگند به این شهر».

از جهت مقسم علیه (مورد سوگند)

۱. اصول ایمان، مانند وحدانیت خداوند سبحان؛ مثل: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ ... تا ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾<sup>۱۴</sup>: «قسم به آنان که محکم صف کشیده‌اند» ... تا «قطعاً معبود شما یکی است».

۲. اثبات حقانیت قرآن، مانند آیه‌ی مورد بحث ما: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾<sup>۱۵</sup> و إِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ... تا: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾.

۳. اثبات نبوت پیامبر ﷺ؛ مانند: ﴿يَسَّ﴾<sup>۱۶</sup> و ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾<sup>۱۷</sup> إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾<sup>۱۸</sup>: «یاسین، سوگند به قرآن حکیم، قطعاً تو از زمره‌ی فرستادگان (خداوند) هستی».

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ۱. الحجر؛ ۹۲.       | ۲. التین؛ ۱.               |
| ۳. الشمس؛ ۱.        | ۴. الفجر؛ ۱-۲.             |
| ۵. ص؛ ۱.            | ۶. الزخرف؛ ۱-۲. دخان؛ ۱-۲. |
| ۷. ق؛ ۱.            | ۸. التکویر؛ ۱۵-۱۶.         |
| ۹. القيامة؛ ۱.      | ۱۰. البلد؛ ۱.              |
| ۱۱. الصافات؛ ۱ و ۴. | ۱۲. یس؛ ۱-۳.               |

۴. نفی صفت مذمومی که مشرکان، پیامبر ﷺ را متهم به آن می کردند، مانند: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ۱) «مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ ۲) ۱: «نون، سوگند به قلم، و قسم به چیزی که می نویسند، در سایه ی لطف و نعمت پروردگارت، تو دیوانه نیستی».

### حکم هفتم: آیا قسم خوردن به غیر خدای متعال جایز است؟

علما بر حرمت سوگند به غیر ذات خدای متعال، اجماع دارند، زیرا پیامبر ﷺ فرموده اند: «مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَذَرْ»: «هرکس قصد سوگند خوردن دارد، یا به خدا سوگند بخورد و یا از سوگند خوردن دست بردارد و به چیز دیگری سوگند نخورد».

البته این حکم در مورد ماست، اما خدای متعال حق دارد که به هر چه از مخلوقاتش که بخواهد، سوگند بخورد، زیرا سوگند به یک چیز، یادآور اهمیت و عظمت آن است و چنانچه گفتیم، خداوند سبحان و متعال به آیات فراوانی سوگند یاد کرده، تا شرافت و بدیع بودن و استواری و تازگی آن ها را یادآور شود تا دلیلی بر عظمت خالق جلیل و بزرگ آن ها باشد. پیامبر ﷺ فرموده اند: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَأكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَذَرْ»: «خدای متعال شما را از این که به پدرانتان سوگند بخورید، نهی می کند، هرکس از شما که می خواهد سوگند بخورد، باید به خدا سوگند بخورد و یا اصلاً از قسم دست بکشد و به چیزی دیگری سوگند نخورد».

### ارشادات آیات کریمه

۱. قسم به ستارگان و افلاک، برای یادآوری عظمت خالق مدبّر و حکیمی است که خالق و به وجود آورنده ی هستی است.
۲. قرآن، کلام الهی و تنزیل خداوند حکیم و علیم است، نه شعر و سحر یا سخن کاهنان.
۳. کتاب عزیز را شیاطین نازل نکرده اند، بلکه ملائکه ی اطهار، آن را نازل کرده اند، پس شایسته و لازم است که فقط طاهران آن را لمس کنند.
۴. قرآن از تبدیل و تغییر و باطل، مصون و محفوظ است، زیرا خدای متعال خود عهده دار حفظ آن می باشد.

۵. شایسته است که در مقابل نعمت، شکر و ثنا انجام پذیرد، نه انکار و تکذیب آن.
۶. اگر انسان جزای عملش را نمی‌دید، می‌توانست شبح مرگ را از خود دفع کند.
۷. وجود قیامت و سرای مجازات بعد از این دنیا ضروری است تا انسان در آن نتیجه‌ی عمل خویش را ببیند.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

قرآن کریم، کتاب بلند جایگاه الهی و دستور و قانون او برای بندگان و وحی منزل وی بر خاتم انبیا، محمد ﷺ و آخرین کتاب آسمانی نازل شده و رفیع‌ترین آن‌ها از حیث جایگاه و منزلت است که نازل کننده‌ی آن، هدایت بشریت و سعادت انسانیت را در آن به ودیعه نهاده و آن را نور و روشنی برای همه‌ی عالمیان قرار داده است.

از جمله حقوق این قرآن، تعظیم آن است و بر مسلمانان واجب است که در زندگی خویش، آن را اجرا کنند و از حیث تلاوت و عمل و اجرا، جایگاه امارت و صدارت بر خود را برای آن قایل شوند تا آنان نیز همانند گذشتگان مؤمن خود سعادتمند شوند.

از دیگر موارد تعظیم قرآن این است که انسان فقط در هنگام داشتن طهارت آن را لمس کند، زیرا کلام الهی است و عظمت آن هم به عظمت خداوند است و صحیح نیست که مسلمان در مورد آن سهل‌انگاری کند و بدون وضو آن را لمس کند، چه پیامبر ﷺ در توصیه‌ی خود به عمرو بن حزم فرمودند: «وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»: «و قرآن را لمس نکنند، مگر کسی که طاهر است» و تعظیم پیامبر ﷺ در مورد قرآن و بیان ایشان به عنوان امر به تعظیم آن، کفایت می‌کند.

وقتی که خدای متعال شأن قرآن را تعظیم داشته و آن را در بهترین ماه‌ها یعنی رمضان و در بهترین شب‌ها، یعنی شب قدر، نازل کرده و واسطه‌ی نزول آن را روح الامین، جبرئیل علیه السلام قرار داده و اعلام کرده که: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝۱۷ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝۱۸﴾ بآیدی سَفَرَةٍ ﴿۱۵﴾ کِرَامِ بَرَزَةٍ ﴿۱۶﴾ ۱: «در صفحات گرامی و ارجمند ضبط و ثبت شده است، بالا (تر از کلام بشر) و

دارای مکان و منزلت والایند و پاک هستند، با دست نویسندگانی نگارش یافته‌اند که بزرگوار و نیک‌منش و نیکوکردارند»، پس آیا بر مسلمانان واجب نیست که حدّاکثر تعظیم را در مورد این کتاب مبین به جای آورده، نهایت تجلیل را از آن بکنند؟!

و وقتی که ملایکه‌ی اطهار آن کسانی هستند که مشرف به لمس این مصحف مطهر شده‌اند، پس اولی‌تر است که اهل زمین هم برای تشبه به ملایکه‌ی اطهار و تفعیم شأن این کتاب بزرگ الهی و مصون از تحریف، جز با طهارت آن را لمس نکنند و خدای متعال چه حقّ می‌فرماید: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾<sup>۱</sup>: «قرآن، کتاب والا و باشکوه و بی‌نظیری است، هیچ‌گونه باطلی از هیچ‌جهت و نظری متوجّه آن نمی‌گردد، قرآن فرو فرستاده‌ی (خداوند) با حکمت و ستوده است».

## گفتار بیست و چهارم ظهار و کفاری آن در اسلام

خداوند متعال می فرماید:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝۱﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَكِنَّهُنَّ وَأَنَّهِنَّ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝۲﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۳﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱﴾﴾ ۱

«خداوند گفتار آن زنی را شنید و می پذیرد که درباره‌ی شوهرش با تو بحث و مجادله می کرد و به خدا شکایت می برد؛ خداوند قطعاً گفتگوی شما دو نفر را می شنود، به راستی که خداوند شنوا و بیناست. کسانی که زنان خود را ظهار می کنند، آنان مادرانشان نمی گردند و بلکه مادرانشان فقط زنانی هستند که ایشان را زاییده اند، چنین کسانی سخن ناهنجار و نادرستی می گویند، خداوند بسیار باگذشت و آمرزگار است. کسانی که زنان خود را ظهار می کنند و سپس از آن چه گفته اند، پشیمان می شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند، پیش از آن که با یکدیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند،

این درس و پندی است که به شما داده می شود و خدا از آن چه می کنید، آگاه است؛ اگر هم کسی بنده ای را نیابد و توانایی آزاد کردن بنده را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با یکدیگر نزدیکی و آمیزش کنند؛ اگر هم نتوانست باید شصت نفر را خوراک دهد، این (قانون گذاری) بدان دلیل است که به گونه ای لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید، این ها قوانین و مقررات خداست و کافران عذاب دردناکی دارند».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿سَمِعَ اللَّهُ﴾: سمع و بصر به مانند علم و قدرت و حیات و اراده، صفت بوده، از صفات خالق متعال هستند.

سمیع به معنای کسی است که اصوات را درک می کند، بدون این که گوش داشته باشد، زیرا اصوات بر او مخفی نمی ماند.<sup>۱</sup>

ابوالسعود می گوید: معنای سمع خدای متعال نسبت به قول آن زن، اجابت درخواست زن است نه صرف علم وی به آن، هم چنان که این قول الهی هم همان معنی را دارد: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَخَاوُرَكُمَا﴾، یعنی خداوند به گفتگوی شما علم دارد و می پذیرد.<sup>۲</sup>

﴿تُجَادِلُكَ﴾: یعنی در مورد همسرش با تو بحث و مجادله می کرد. مجادله به معنای مناظره و مخاصمه است و در حدیث آمده است: «مَا أُوتِي قَوْمُ الْجَدَلِ إِلَّا ضَلُّوا»: «هر قومی به جدال در باطل (به منظور غلبه بر حریف و نه اظهار حق) پرداخته اند، گمراه شده اند». اما باید دانست که اگر جدل برای اظهار حق باشد، پسندیده است، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾<sup>۳</sup>: «و با ایشان به شیوه ای هرچه بهتر و نیکوتر مجادله و گفتگو کن». در این جا منظور از جدل، گفتگوست.<sup>۴</sup>

﴿وَتَشْتَكِي﴾: شکوی به معنای اظهار نگرانی و غم و اندوه درون است. در قرآن آمده است: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾<sup>۵</sup>: «گفت: شکایت پریشان حالی و غم و اندوه خود را تنها به (درگاه) خدا می برم». «شَکَا» و «اشْتَكَى» به یک معنا هستند.<sup>۶</sup>

۲. ابوالسعود: ۱۵۰/۸.

۱. قرطبی: ۲۷۲/۱۷.

۴. لسان العرب و روح المعانی: ۳/۲۸.

۳. النحل: ۱۲۵.

۵. یوسف: ۸۶.

۶. لسان العرب - روح المعانی: ۳/۲۸ - زاد المسیر: ۱۸۱/۸ - قرطبی: ۲۷۲/۱۸.

﴿تَخَاوَرُكُنَا﴾: محاوره به معنای مراجعه در کلام (گفتگو و ردّ و بدل کردن سخن با هم) و مأخوذ از «حَارَ الشَّيْءُ يَحْوِرُ حَوْرًا» به معنای «رَجَعَ يَرْجِعُ رُجُوعًا» است. در حدیث آمده است: «تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ»: «از نقصان بعد از زیادی به خدا پناه می‌بریم» و «فَمَا أَحَارَ بِكَلِمَةٍ»، یعنی جواب نداد. عتره می‌گوید:

لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوَرَةُ اشْتَكَى، وَ لَكَانَ - لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ - مُكَلِّمِي<sup>۱</sup>

«اسم اگر می‌دانست که گفتگو چیست، شکوه می‌کرد و اگر سخن گفتن بلد بود، حتماً هم سخن من می‌شد!».

﴿يُظَاهِرُونَ﴾: ظهار مشتق از ظَهَرَ (به معنای پشت) است و منظور از آن این است که مرد به زنش بگوید: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي» یعنی تو برای من مانند (پشت) مادرم هستی و آمیزش با تو برایم حلال نیست و معنای اصلی آن، مقابله‌ی ظَهَر با ظَهَر است، گفته می‌شود: «ظَاهَرَ فُلَانٌ فُلَانًا» یعنی پشت خود را در مقابل پشت او قرار داد. این کلمه سپس، در تحریم زوجه با قرار دادن وی به عنوان پشت مادر خود استعمال شده است.

آلوسی می‌گوید: ظهار، لغتاً مصدر «ظَاهَرَ» است و از باب مفاعله از «ظَهَرَ» می‌باشد و معانی مختلفی از آن اراده می‌شود که معنای همه به ظَهَر و پشت برمی‌گردد، ولی لفظاً با اختلاف اغراض تفاوت پیدا می‌کند، چنان که مثلاً گفته می‌شود: «ظَاهَرَ زَيْدٌ عَمْرًا» یعنی حقیقتاً پشتش را در مقابل پشت او قرار داد و «ظَاهَرَهُ» یعنی همدیگر را خشمگین کردند، اگرچه حقیقتاً در مقابل او همدیگر نیز قرار نگیرند، به این اعتبار که «مغایظه» (هم‌دیگر را خشمگین کردن) مقتضی آن عمل است و «ظَاهَرَهُ» یعنی او را یاری کرد به این اعتبار که گفته می‌شود: «قَوَّى ظَهْرَهُ» یعنی او را یاری کرد و «ظَاهَرَ بَيْنَ تَوْبَيْنِ» یعنی لباس را بالای لباس دیگر پوشید و «ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ» یعنی به زنش گفت: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي» و این معنای آخر همان معنایی است که آیات، در مورد آن نازل شده است.<sup>۲</sup>

در «الفتح» آمده است: به این دلیل اسم پشت در این حکم آمده که پشت غالباً محل سوار شدن است و به همین دلیل هم مرکوب را «ظَهَرَ» می‌نامند و زن چون مرکوب مرد است، به آن تشبیه شده است.

۱. فخر رازی: ۱۴۹/۸ - زاد المسیر: ۱۸۲/۸ - روح المعانی: ۴/۲۸ و لسان العرب.

۲. لسان العرب - روح المعانی: ۴/۲۸ - قرطبی: ۱۷۳/۱۷.

﴿الَّتِي﴾: جمع «التي» است. گفته می‌شود: «اللاتی واللاتی».<sup>۱</sup> خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾<sup>۲</sup>: «و زنانی را که از نافرمانی و نشوز آن‌ها بیم دارید».

﴿مُنْكَرًا﴾: امر منکر به معنای امر ناپسند و خلاف معروف است و همه‌ی آن‌چه که شرع آن را قبیح و حرام کرده و مکروه دانسته باشد، منکر است.<sup>۳</sup>

﴿وَزُورًا﴾: «زور» به معنای دروغ و باطل آشکار است و شهادت زور هم به معنای شهادت دروغ می‌باشد.<sup>۴</sup>

﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: «حَرَرْتُهُ» یعنی به خاطر رضای خدا او را آزاد ساختم. «رقبة» در اصل به معنای گردن است و سپس، از باب نام‌گذاری یک چیز به اسم بعضی از آن، بر ذات انسان اطلاق شده و منظور از آن «مَمْلُوك» است، برده باشد یا کنیز.

آلوسی می‌گوید: این از باب نام‌گذاری کل به اسم جزء است.<sup>۵</sup>

﴿يَتَمَاشَا﴾: «مس» به معنای لمس چیزی با دست است و سپس، برای جماع به عاریت گرفته و استعمال شده، زیرا جماع هم، لمس و التصاق است، چه در این عمل، بدن به بدن می‌چسبد و «تماس» در این جا کنایه از جماع است.<sup>۶</sup>

﴿مَسْكِينًا﴾: کسی است که چیزی ندارد. قولی هم می‌گوید: کسی است که چیزی ندارد که کفایت عیال او را بکند و مسکین در اصل به معنای «خاضع» است. در این جا منظور معنایی است که فقیر را هم شامل می‌شود. و مسکین، حال و وضع بهتری از فقیر دارد و گفته شده که: دو کلمه‌ی مسکین و فقیر، اگر با هم بیایند، معنی آن‌ها فرق می‌کند و اگر جدا از هم ذکر شوند، معنایشان یکی است.<sup>۷</sup>

﴿حُدُودُ﴾: «حد» به معنای فاصله انداختن میان دو چیز است برای آن‌که با هم مختلط نشوند یا یکی از آن‌ها از دیگری تجاوز نکند و جمع آن «حدود» می‌باشد.

﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾: چیزهایی است که خداوند تحریم و تحلیل آن‌ها را بیان کرده و امر فرموده که از چیزی از آن‌ها به غیر آن‌چه که به آن امر شده یا از آن نهی شده، تجاوز نگردد و مردم را از مخالفت با آن‌ها منع کرده است.

۱. لسان العرب، النهر الماد، ابو حیان: ۲۳۱/۸.

۲. النساء: ۳۴.

۳. لسان العرب، ماده‌ی نکر.

۴. لسان العرب - قرطبی: ۲۷۹/۱۷.

۵. روح المعانی: ۱۱/۲۸ - لسان العرب.

۶. لسان العرب - زاد المسیر: ۱۸۵/۸ - البحر المحیط: ۲۳۳/۸.

۷. لسان العرب - روح المعانی: ۱۸/۲۸.



در این جا منظور از قول الهی ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، حدود میان معصیت و طاعت خدا است؛ معصیت او، ظهار و طاعت وی، کفاره است.<sup>۱</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال، شنوا و نزدیک است و دعوت دعاگویان را اجابت می‌کند. شخص مورد اشاره‌ی آیه، زنی بود که نزد پیامبر ﷺ آمد و از ظلم شوهرش به خود نزد ایشان شکایت کرد، چه شوهرش با الفاظ مورد استعمال در زمان جاهلیت او را بر خود حرام کرده بود؛ حال، آیا این لفظ در اسلام نیز موجب حرمت می‌شود؟

آن زن به مجادله با پیامبر ﷺ پرداخت و به درگاه خدای متعال دعا نمود؛ کسی که چیزی در آسمان و زمین بر او مخفی نمی‌ماند. وی از تنهایی و بی‌یاوری و بی‌سرپرستی خود به درگاه الهی شکایت می‌کند و می‌گوید که نه خانواده‌ای دارد و نه کفیلی و نه یاوری و سن و سالی هم از او گذشته و اولاد صغیری دارد که اگر آن‌ها را نزد شوهرش باقی بگذارد، تباه می‌شوند و اگر پیش خود بیاورد، گرسنه می‌ماند.

پیامبر ﷺ نمی‌تواند به اختیار و از جانب خود دست به تشریع و قانون‌گذاری بزند، بلکه فقط تابع وحی منزل از جانب پروردگار خویش است و در مورد ظهار هم چیزی به ایشان وحی نشده است، به همین دلیل نمی‌تواند به صورت قطعی قایل به تحریم شود و فقط می‌فرماید: «مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ حُرِّمْتَ عَلَيْهِ»: «به نظرم بر او حرام شده‌ای» و زن به مجادله و بحث با ایشان می‌پردازد.

خدای متعال دعای این زن ضعیف و تنها را اجابت می‌کند و وحی نازل می‌شود تا به شوهر او بگوید: همسرت که او را ظهار کرده‌ای، مادر تو نیست، بلکه مادر تو فقط کسی است که تو را زاییده است و به همین خاطر هم مادرت بر تو حرام شده، پس چگونه کسی را که خدا برایت مباح کرده با آن چیزی توصیف می‌کنی که بر تو حرام کرده؟ تو سخنی می‌گویی که علاوه بر این که کذب و دروغ است، مورد غضب شرع هم می‌باشد، اما با این وجود خداوند آمرزگار است و خطاکارانی را که توبه نمایند، عفو می‌کند و کسانی را که از حدود

تعدی نمی‌کنند، مورد آمرزش قرار می‌دهد و اکنون هم تو امر الهی منزل بر پیامبر ﷺ را تبعیت کن.

هرکس زنش راظهار کند و به او بگوید: «تو برایم به مانند پشت مادرم هستی» و سپس بخواهد قول خویش را نقض کند و نزد حلال خود برگردد، بر او واجب است که برده‌ای را قبل از مقاربت با همسر خویش، آزاد نماید. این حکم کسی است کهظهار کرده است تا مؤمنان از آن پند گیرند و بدانند که خدای متعال به همه‌ی اعمال آن‌ها آگاه است، پس بر آن‌ها لازم است که از منهیات خدا دوری ورزند. اما اگر کسی برده نیافت، مثلاً پول خرید آن را نداشت یا برده‌ای برای خرید نیافت تا آزادش کند، پس قبل از مقاربت با همسر، دو ماه متوالی روزه بگیرد و اگر هم ضعیف بود و نمی‌توانست روزه بگیرد یا مریض بود و روزه او را ضعیف می‌ساخت، بر او واجب است که شصت نفر مسکین را غذا دهد و سیر گرداند. این حکم خدا در موردظهار است تا ایمان بیاورید که این از جانب خدا نازل شده و از آن تبعیت نمایید و از حدود الهی تجاوز نکنید.

## سبب نزول این آیات

۱. از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- روایت شده که گفت: پاک و منزّه و بزرگ است خدایی که همه‌ی اصوات را می‌شنود، وقتی که این زن نزد پیامبر ﷺ آمد و به مجادله و گفتگو با پیامبر ﷺ پرداخت، من در گوشه‌ی اتاق بودم و سخن او را می‌شنیدم، اما بعضی را متوجه نمی‌شدم، وی از شوهر خویش شکایت می‌کرد و می‌گفت: ای پیامبر خدا! شوهرم جوانیم را از من گرفت و بدن و توانِ خویش را نثار او کردم و چون به کهنسالی رسیدم و از بچه آوردن بازماندم، مراظهار کرد؛ پروردگارا! به درگاه تو شکایت می‌برم. حضرت عایشه می‌گوید: وی هم چنان ادامه داد تا این که جبرئیل این آیات را نازل کرد.<sup>۱</sup>

۲. ابن عباس -رضی‌الله‌عنها- می‌گوید: در زمان جاهلیت وقتی که مردی به زنش می‌گفت: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي»: «تو برای من مانند پشت مادرم هستی»، زن بر او حرام می‌شد و در

۱. بخاری و نسائی این حدیث را به صورت مختصر روایت کرده‌اند و نیز به روایت واحدی در اسباب النزول، طبری و حاکم در مستدرک، ذهبی آن را صحیح دانسته و موافق آن است؛ نیز ابن‌ماجه با سند صحیح و بیهقی در سنن خود آن را روایت کرده‌اند.

اسلام، اولین کسی که ظهار نمود، اوس بود و سپس پشیمان شد و به زنش گفت: نزد پیامبر ﷺ برو و از ایشان پرس و زن نزد پیامبر ﷺ آمد و این آیات نازل شد.<sup>۱</sup>

۳. از خوله بنت مالک بن ثعلبه<sup>۲</sup> روایت شده که گفت: همسرم اوس بن صامت مرا ظهار کرد، پس برای شکایت نزد پیامبر ﷺ آمدم و ایشان در مورد وی به مجادله و گفتگو با من پرداختند و فرمودند: «از خدا بترس! او پسرعموی توست»، من هم چنان با ایشان بحث و گفتگو کردم و دست برنداشتم تا این که این آیه نازل شد: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ تا آن جا که می فرماید: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾، پیامبر ﷺ فرمودند: «یک برده آزاد کند»، گفتم: پولش را ندارد، پیامبر ﷺ فرمودند: «دو ماه روزه بگیرد»، گفتم: ای پیامبر خدا! او پیر شده و نمی تواند روزه بگیرد، پیامبر ﷺ فرمودند: «پس شصت مسکین را غذا دهد»، گفتم: ای پیامبر خدا! او چیزی ندارد که صدقه بدهد، فرمودند: «پس من شصت صاع خرما به وی می دهم»، گفتم: ای پیامبر خدا! من هم شصت صاع به او می دهم، پیامبر ﷺ فرمودند: «کار نیکویی می کنی، برو با آن دو مقدار خرما، به شصت نفر غذا بده و نزد پسرعمویت برگرد».<sup>۳</sup>

### قرائت‌های مختلف آیات

۱. در قول الهی ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾، دال، ظاهر است، اما ابوعمر و حمزه و کسائی، دال را در سین ادغام و قرائت می کنند.

کسائی می گوید: هر کس ﴿قَدْ سَمِعَ﴾ را قرائت و دال را اظهار کند، وی با لحن غیر عربی آن را قرائت کرده است.

آلوسی می گوید: به این سخن توجه نمی شود، چه هر دو قرائت، فصیح و متواتر است و بلکه جمهور قایل به اظهار دال هستند.<sup>۴</sup>

۲. در قول الهی ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾، قرائت جمهور ﴿تُجَادِلُكَ﴾ از مصدر مجادله به معنای گفتگو است<sup>۵</sup>؛ ولی «تُحَاوِرُكَ» هم قرائت شده است.

۱. به روایت بیهقی در السنن و سیوطی در الدرر، سیوطی آن را به ابن مردویه و نحاس نسبت داده است.

۲. در مورد اسم این زن اختلاف وجود دارد و صحیح ترین آن، همین اسم است.

۳. به روایت ابوداود و امام احمد.

۴. نک: قرطبی: ۲۷۲/۱۷ - البحر المحیط: ۲۳۲/۸ - آلوسی: ۲/۲۸.

۵. نک: قرطبی و آلوسی، همان جاها.

۳. در قول الهی ﴿يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، حفص و عاصم با یاء مضموم و هاء مکسور ﴿يُظَاهِرُونَ﴾ قرائت کرده‌اند؛ اما نافع و ابن کثیر و عمرو، با ظاء و هاء مشدد و حذف الف و یاء مفتوح (يُظَاهِرُونَ) قرائت کرده‌اند. حمزه و کسائی و خلف هم با یاء مفتوح و ظاء مشدد و الف (يُظَاهِرُونَ) قرائت کرده‌اند. حسن و قتاده هم با یاء مفتوح و ظاء مفتوح و مخفف و هاء مکسور و مشدد (يُظَاهِرُونَ) قرائت کرده‌اند و بدین معناست: «به زنان خود می‌گویند: شما برای ما مانند پشت مادرمان هستید».<sup>۱</sup>

۴. جمهور، قول الهی ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ را با تاء مکسور می‌خوانند و این، تلفظ اهل حجاز است؛ اما مفضل از عاصم با تاء مرفوع و بر اساس تلفظ تمیم (أُمَّهَاتِهِمْ) و ابن مسعود به صورت (بِأُمَّهَاتِهِمْ)، با اضافه کردن یک باء قرائت کرده‌اند.<sup>۲</sup>

### وجوه اعرابی

۱. قول الهی ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾، عطف بر ﴿تُجَادِلُكَ﴾ و از نوع عطف جمله بر جمله است و محلی از اعراب ندارد، زیرا صله‌ی «الَّتِي» است. بعضی هم جایز دانسته‌اند که حال باشد، یعنی: «تُجَادِلُكَ شَاكِيَةً حَالَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» و مبتدایی مقدر می‌شود، یعنی: «وَهِيَ تَشْتَكِي» زیرا مضارع در لغت فصیح، مقترن به واو نمی‌شود، پس مبتدا با آن مقدر می‌شود تا اسمیه باشد.<sup>۳</sup>

۲. در قول الهی ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، اسم موصول ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدا و خبر آن یعنی «مخطئون» محذوف است و دلیل آن، یعنی قول الهی ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ جایگزین آن شده است.

ابن انباری می‌گوید: خبر آن، قول ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ یعنی «زنانِ آنان، مادرانشان نیستند»، می‌باشد.<sup>۴</sup>

۳. در قول الهی ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾، فراء می‌گوید: نصب «أُمَّهَاتِ» در این جا با انداختن باء می‌باشد و این (قرائت آن با باء) قرائت عبدالله [بن مسعود] است: «مَا هُنَّ بِأُمَّهَاتِهِمْ» و مانند

۱. نک: قرطبی: ۲۷۳/۱۷ - رازی: ۱۵۲/۸ - البحر المحيط: ۲۳۲/۸ - زاد المسیر: ۱۸۲/۸ - آلوسی: ۵/۲۸.

۲. نک: البحر المحيط و آلوسی، همان جاها، قرطبی: ۱۷۹/۱۷ - رازی: ۱۵۳/۸ - ابن انباری: ۴۲۶/۲.

۳. روح المعانی: ۳/۲۸. ۴. ابن انباری: ۴۲۶/۲.

این قول الهی می‌باشد: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾<sup>۱</sup>: «این بشر نیست» یعنی «مَا هَذَا بَشَرًا» و چون باء انداخته شود، اثر آن یعنی نصب، باقی می‌ماند و تلفظ اهل حجاز این گونه است، اما اهل نجد چون باء را می‌اندازند، به آن رفع می‌دهند و می‌گویند: «مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ» و «مَا هَذَا بَشَرًا»<sup>۲</sup>.

ابو حیان می‌گوید: «ما» در رفع اسم و نصب خبر، جایگزین «لیس» قرار داده شده است، مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾<sup>۳</sup>: «این بشر نیست» و نیز ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾<sup>۴</sup>: «و کسی از شما نمی‌توانست مانع آن شود»<sup>۵</sup>.

به نظر من (مؤلف) این قول صحیح است، زیرا «ما» به معنای «لیس» است و نافی می‌باشد و لغت و شیوه‌ی سخن اهل حجاز، یعنی همان شیوه و لغت قرآن است.

۴. دو واژه‌ی «مُنْكَرًا» و «زُورًا» در قول الهی ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا﴾، منصوب هستند به عنوان صفتِ یک مصدر محذوف و تقدیر آن چنین می‌باشد: «وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ قَوْلًا مُنْكَرًا وَ قَوْلًا زُورًا»<sup>۶</sup>.

۵. در قول الهی ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، اسم موصول ﴿الَّذِينَ﴾، مبتدا می‌باشد و قول ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، هم یک مبتدای دیگر که خبر آن مقدر است، یعنی: «فَعَلَيْهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» یا «فَكَفَّارَتُهُمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» و جمله از مبتدا و خبر آن، خبر موصول است و فاء بر آن داخل شده تا متضمن معنای شرط باشد.<sup>۷</sup>

۶. ابن انباری در مورد قول الهی ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ می‌گوید: جار و مجرور در محل نصب قرار دارد، زیرا متعلق به «يعودون» می‌باشد و «ما» مصدری است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «يَعُودُونَ لِقَوْلِهِمْ» و مصدر به معنی اسم مفعول است، مانند قول: «هَذَا الثَّوْبُ نَسِجُ الْيَمَنِ»، یعنی این لباس، دوخته و منسوج یمن است که در این مثال «نسج» که مصدر است به معنی «منسوج» که اسم مفعول است، می‌باشد و بر این اساس، معنی آیه چنین می‌شود: «به نگه داشتن زن و امساک - که ظهار در زمان آن انجام شده - برمی‌گردند و پشیمان می‌شوند و دیگر لفظ طلاق بر زبان نمی‌رانند».

۱. یوسف؛ ۳۱. ۲. زاد المسیر: ۱۸۳/۸.

۳. یوسف؛ ۳۱. ۴. الحاقه؛ ۴۷.

۵. النهر الماد: ۲۳۱/۸. ۶. ابن انباری: ۴۲۶/۲.

۷. قرطبی: ۲۸۰/۱۷ - روح المعانی: ۶/۲۸ - النهر الماد: ۲۳۱/۸ - فخر رازی: ۱۵۴/۸.

قولی هم می‌گوید: لام در «لما قالوا» به معنای «إلی» است، یعنی به سخنی که از آغاز بر زبان آورده و به زن خود گفته‌اند: «تو برای من همانند پشت مادرم هستی»، برمی‌گردند و این، مذهب ظاهریه است.<sup>۱</sup>

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: علمای لغت می‌گویند: «قد» حرفی است که با آن چیزی واجب می‌گردد و چون بر فعل ماضی وارد شود، بیانگر قطعیت است و اگر بر فعل مضارع داخل شود، بیانگر تقلیل، زیرا تمایل به شک در آن هست؛ عرب می‌گوید: «قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُ» (ممکن است باران بیاید) و «قَدْ يَجُودُ الْبَخِيلُ» (شاید که آدم بخیل سخاوت به خرج دهد)، اما در کلام الهی برای قطعیت است، خواه بر فعل ماضی وارد شود، خواه بر مضارع، مانند: قول الهی ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤَوَّقِينَ مِنْكُمْ﴾<sup>۲</sup>: «خداوند آن‌هایی را که مردم را از جنگ بازمی‌داشتند، به خوبی می‌شناسد». جوهری می‌گوید: «قد» حرفی است که فقط بر افعال وارد می‌شود.<sup>۳</sup>

زمخشری می‌گوید: «قد» به معنای «توقع» (انتظار) است، زیرا پیامبر ﷺ و آن زن، منتظر این بودند که خداوند در مورد شکوای زن، چیزی را نازل گرداند که برای وی ایجاد گشایش کند و معنای این که خداوند سخن او را شنید، اجابت دعای آن زن است، نه صرف علم خدای متعال به آن<sup>۴</sup> و مانند سخن نمازگزار است در نماز: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

نکته‌ی دوم: امام فخر رازی در مورد قول الهی ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَخَاوُرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ می‌گوید: این واقعه بر آن دلالت دارد که کسی که امیدش از مردم قطع شود و در مورد کارش غیر از خدا کسی برای او باقی نمانده باشد، خدای متعال در آن کار، کفایت حال او را می‌کند. صیغه‌ی مضارع «يسمع» بیانگر تجدد است تا بر استمرار «سمع» برحسب استمرار گفتگو و تجدد آن دلالت کند و ذکر آن زن با پیامبر ﷺ در سلب خطاب ﴿تَخَاوُرَكُمْ﴾: (گفتگوی شما دو تن را)، برای شرف بخشی به او با این خطاب بزرگ است و اظهار اسم الله در هر دو محل، برای پرورش ترس از خدا در قلوب مؤمنان است.<sup>۵</sup>

۱. البیان فی غریب إعراب القرآن: ۴۲۶/۲. ۲. الأحزاب: ۱۸.

۳. نک: الصحاح، جوهری و لسان العرب، ماده‌ی قد.

۴. الکشاف: ۱۵۰/۸ - آلوسی: ۳/۲۸، بانندی تصرف. ۵. فخر رازی: ۱۵۴/۸.

نکته‌ی سوم: ابن‌منظور می‌گوید: اعراب در جاهلیت با لفظ «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي» زنان خود را طلاق می‌دادند و به این دلیل فقط واژه‌ی «ظهر» را در این معنی استعمال می‌کردند و بطن و ران و فرج را به کار نمی‌بردند. در حالی که این امور اولی‌تر به تحریم هستند. که «ظهر» محل سوار شدن است و چون با زن جماع می‌شود، زن، مرکوب مرد می‌گردد و گویی خواسته است که بگوید: «رُكُوبُكَ لِلنِّكَاحِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَرُكُوبِ أُمِّي لِلنِّكَاحِ» (بالای تو رفتن برای جماع بر من حرام باشد آن چنان که این کار به قصد جماع در مورد مادرم بر من حرام می‌باشد)، و «ظهر» را جایگزین «مرکوب» قرار داده است. این از استعارات لطیف برای استعمال در کنایه است.<sup>۱</sup>

فخر رازی می‌گوید: «ظهار» مأخوذ از «ظهر» که یکی از اعضای بدن است، نمی‌باشد، زیرا ذکر «ظهر» در این جا اولی‌تر از ذکر سایر - اعضا که محل جماع و تلذذ هستند - نیست، بلکه «ظهار» در این جا مأخوذ از «ظهر» به معنی «عُلُوٌّ» (بلندی) است، مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾<sup>۲</sup>: «اصلاً نتوانستند از آن بالا بروند» و هرکس هم از چیزی بالا برود، در واقع سوار آن شده است، مرکوب هم «ظهر» نامیده می‌شود، زیرا راکب آن از آن بالا می‌رود و نیز زنِ مرد، «ظهر» اوست، زیرا مرد مالک بضع (حق تلذذ و جماع) اوست و با این حق، بالای او می‌رود و گویی زنِ مرد، مرکوب و ظَهرِ مرد است و بر صحت این معنا دلالت دارد آن‌که عرب در طلاق می‌گوید: «نَزَلْتُ عَنْ امْرَأَتِي» (از زنم پایین آمدم) یعنی او را طلاق دادم و در قول آن‌ها «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي»، حذف و اضممار وجود دارد، زیرا تأویل آن چنین می‌باشد: «ظَهْرُكَ عَلَيَّ، أَيُّ مُلْكِي إِيَّاكَ وَ عُلُوِّي عَلَيْكَ حَرَامٌ كَمَا أَنَّ عُلُوِّي عَلَيَّ أُمِّي وَ مُلْكُهَا حَرَامٌ عَلَيَّ»: «ظهرِ تو بر من، یعنی مالکیت من بر تو و بالای تو رفتن بر من حرام باشد همان گونه که این امر در حق مادرم برای من حرام است».<sup>۳</sup>

نکته‌ی چهارم: ظهار کننده، زنِ خود را به مادر تشبیه کرده و نگفته که او مادر من است، پس چگونه این قول، دروغ و زشت می‌باشد؟ امام فخر رازی در جواب آن می‌گوید: لزوم کذب در این جا به این خاطر است که قول «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي» یا اخبار است و یا انشاء. در حالت اول، قول وی کذب می‌باشد، زیرا زن، حلال و مادر حرام است و تشبیه حلال به حرام

۱. لسان العرب، ماده‌ی ظهر و نک: القاموس المحيط و الصحاح.

۲. الکهف؛ ۹۷.

۳. فخر رازی: ۱۴۹/۸ - قرطبی: ۲۷۳/۱۷.

در صفت جلیّت و حرمت، کذب می‌باشد. در حالت دوم نیز کذب است، زیرا بدین معناست که شرع آن را سبب حصول حرمت قرار داده است، اما چون شرع چنین تشبیهی را نیاورده است، قرار دادن آن به عنوان انشای وقوع این حکم، کذب و دروغ است.<sup>۱</sup>

نکته‌ی پنجم: روایت شده که عمر بن خطاب رضی الله عنه در زمان خلافت خود و در حالی که سوار بر الاغی بود و تعدادی از مردم همراه وی بودند، به زنی رسید و آن زن، او را برای مدتی طولانی متوقف ساخت و به نصیحت او پرداخت و به ایشان گفت: «ای عمر! من، تو را از وقتی که خُرد سال بودی و عُمرِ نامیده می‌شدی می‌شناسم و سپس، تو را عمر گفتند و سپس به تو امیرالمؤمنین گفته شد، پس ای عمر! در مورد مردم از خدا بترس و بدان که هرکس به مرگ یقین داشته باشد، از فوت (وقت و فرصت) می‌ترسد و هرکس به حساب و کتاب یقین داشته باشد، از عذاب می‌ترسد». حضرت عمر رضی الله عنه هم ایستاده بود و به کلام او گوش می‌داد. به عمر رضی الله عنه گفتند: ای امیرالمؤمنین! آیا برای این پیرزن این قدر توقف می‌کنید؟ عمر رضی الله عنه گفت: به خدا سوگند اگر از ابتدای روز تا آخر آن مرا نگاه می‌داشت، فقط به خاطر نمازهای واجب از نزد او می‌رفتم، آیا می‌دانید که این پیرزن چه کسی بود؟ او خوله بنت ثعلبه است، کسی که خداوند از بالای هفت آسمان، قول او را بشنود، آیا پروردگار عالمیان قول او را می‌شنود، اما عمر قول او را نشنود؟!<sup>۲</sup>

ای عمر! خداوند از تو خشنود باد! به درستی که این است اخلاق صدیقان.

نکته‌ی ششم: در خطاب با لفظ ﴿مِنْكُمْ﴾ در قول ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ﴾، توبیخ اضافه‌ای است برای اعراب و نیز زشت شمردن عادت آن‌ها در ظهار وجود دارد، زیرا این فقط از سوگندهای زمان جاهلیت بود و در میان ملل دیگر وجود نداشت.<sup>۳</sup>

نکته‌ی هفتم: امام ترمذی از سلمه بن صخر بیاضی روایت کرده که گفت: من نسبت به زنان بسیار حسّاس بودم و با کم‌ترین چیزی تحریک می‌شدم. یک بار، هنگامی که ماه رمضان فرا رسید، ترسیدم که در طول رمضان شب با زخم کاری بکنم که تا صبح ادامه یابد، (و باعث قضای روزه‌ام شود و) بنابراین، تا پایان رمضان او را ظهار کردم. شبی که وی در حال خدمت

۱. تفسیر فخر رازی: ۱۵۳/۸، با اندکی تصرف.

۲. قرطبی: ۲۶۹/۱۷ و نک: سیره‌ی عمر، تألیف استاد محمد علی طنطاوی.

۳. النهر الماد: ۲۳۰/۸ - ابوالسعود: ۱۵۲/۸.



به من بود، جایی از بدن وی برای من آشکار شد و من بی درنگ برخاسته، با وی جماع کردم. صبح ماجرا را به قوم خود گفتم و گفتم: با من نزد پیامبر ﷺ بیایید، آن‌ها گفتند: به خدا ما نمی‌آییم، و خودم رفتم و ماجرا را به ایشان گفتم. ایشان فرمودند: «ای سلمه! تو این کار را کرده‌ای؟!»، گفتم: بله، ای پیامبر خدا! من دو بار این کار را کردم و در برابر امر الهی صابر هستم، پس شما هم در مورد من مطابق آنچه که خدا یادتان داده، حکم کنید؛ پیامبر ﷺ فرمودند: «برده‌ای آزاد کن»، گفتم: سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث کرده، غیر از این، برده‌ای ندارم و بر پشت گردن خودم زدم! فرمودند: «پس دو ماه روزه بگیر»، گفتم: آیا مگر غیر از این است که به خاطر روزه به این بلا گرفتار شده‌ام؟! فرمودند: «پس یک وسق خرما (شصت پیمانه خرما) را میان شصت مسکین تقسیم کن»، گفتم: سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث کرده، چیزی ندارم و بی چیز هستم، فرمودند: «پس نزد مأمور زکات بنی‌زریق برو و بگو آن مقدار خرما را به تو بدهد و یک وسق خرما را به شصت مسکین بده و بقیه‌اش را خود و زن و بچه‌ات بخورید»، من نزد قوم خود برگشتم و گفتم: من از شما تنگ‌نظری و بدرایی، و از پیامبر ﷺ سعه‌ی صدر و نیک‌رایی مشاهده کردم، ایشان امر کرده که زکات شما برای من باشد.<sup>۱</sup>

## احکام شرعی

**حکم اول: آیاظهار به مانند طلاق شرعی است یا این که حرام می‌باشد؟**

در زمان جاهلیت،ظهار، طلاق و بلکه نزد آن‌ها شدیدترین نوع طلاق به شمار می‌آمد، زیرا زن در آن به مادر تشبیه می‌شد، کسی که حرمت ازدواج با وی ابدی است و در هیچ حال جایز نیست. وقتی که اسلام آمد، این حکم را باطل کرد وظهار را موجب تحریم نزدیکی به زن تا هنگام پرداخت کفاره به دست شوهر، قرار داد و مانند جاهلیت، طلاق قرار نداد؛ پس اگر کسی به قصد طلاق، زنش راظهار کند، این کارظهار است و اگر به قصدظهار، زنش را طلاق دهد، این عمل طلاق است و در این جا لفظ معتبر است، نه نیت و هیچ کدام جایگزین دیگری نمی‌شود.

۱. به روایت ترمذی، ابوداود، ابن‌ماجه و حاکم. ترمذی آن را حسن دانسته است و نک: جمع الفوائد: ۱/ ۶۲۰ - قرطبی: ۲۷۱/۱۷.

ابن قیم می‌گوید: این بدان خاطر است که ظهار در جاهلیت طلاق به حساب می‌آمد و آن حکم [با آمدن اسلام] نسخ شد و برگشت دادن آن به حکم منسوخ هم جایز نیست. هم چنین اوس بن صامت بر اساس نظر جاهلی، از آن نیت طلاق کرد، اما حکم ظهار بر او جاری شده طلاق؛ به علاوه، طلاق در حکم خود صراحت دارد و جایز نیست که کنایه از حکمی قرار داده شود که خداوند با شرع خود آن را باطل کرده است و قانون الهی، درست‌تر و حکم‌او، واجب‌تر است.

آیه‌ی کریمه‌ی ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا﴾<sup>۱</sup> نیز بر حرام بودن ظهار دلالت دارد و حتی فقهای شافعی آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند، پس هرکس به آن اقدام کند، کاذب و معاند شرع به حساب می‌آید.

علما هم بر حرمت آن اتفاق نظر دارند، پس اقدام به آن جایز نیست، زیرا کذب و دروغ و بهتان است و با طلاق نیز تفاوت دارد، زیرا که طلاق مشروع است، ولی ظهار ممنوع و حرام می‌باشد و اگر انسانی به ظهار اقدام کند، به طور قطع، حرامی مرتکب شده و کفاره بر وی واجب می‌باشد.<sup>۱</sup>

### حکم دوم: چه احکامی بر ظهار جاری می‌شود؟

اگر کسی زنش را ظهار کرد، دو چیز بر وی جاری می‌شود:

۱. حرمت جماع با زن تا هنگام پرداخت کفاره‌ی ظهار؛ زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾.

۲. وجوب کفاره در صورت «عَوْد»؛ زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾. در حکم سوم، در مورد معنای «عود» صحبت خواهد شد. باید گفت: همان طور که با ظهار جماع حرام می‌شود، مقدمات آن از قبیل بوسیدن، معانقه و سایر وجوه استمتاع نیز حرام می‌شود. این مذهب جمهور فقها، یعنی حنفی‌ها، مالکی‌ها و حنبلی‌هاست.

اما ثوری و نیز شافعی - در یکی از دو قول خود - می‌گویند: فقط جماع حرام است، زیرا «مس» کنایه از جماع می‌باشد.<sup>۲</sup>

۱. نک: قرطبی، آلوسی، البحر المحیط و الفقه علی المذاهب الأربعة.

۲. قرطبی: ۲۷۴/۱۷ - جصاص: ۴۲۳/۳ - البحر المحیط: ۲۳۳/۸ - رازی: ۱۵۶/۸ - آلوسی: ۶/۲۸.

### استدلال جمهور

۱. عموم وارده در آیه‌ی ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾؛ که شامل همه‌ی وجوه استمتاع می‌شود.
۲. مقتضای تشبیه سبب حرمت، یعنی قول «كَظْهَرِ أُمِّي»، زیرا بر اساس آن، همان گونه که جماع و همه‌ی وجوه استمتاع از مادر حرام می‌باشد، در عمل به تشبیه، همه‌ی وجوه استمتاع از زنِ ظاهر شده نیز حرام است.
۳. کسی که زنش را ظاهر کرده بود، پیامبر ﷺ به وی امر کردند تا وقتی که کفاره را می‌دهد، از زن خود کناره بگیرد.<sup>۱</sup>

### استدلال شافعی و ثوری

۱. آیه، «مس» را که کنایه از جماع است، ذکر کرده، پس به آن بسنده می‌شود.
  ۲. حرمت به خاطر یک معنای مخل به نکاح نبوده، پس شبیه حیض است که در زمان آن، فقط استمتاع از مابین ناف و زانو حرام می‌باشد.
- به نظر من (مؤلف) رأی جمهور محتاطانه‌تر است، زیرا در مثل آمده که اگر کسی گوسفند خود را در اطراف منطقه‌ی حمایت شده، بچراند، احتمال دارد که وارد آن هم بشود، مخصوصاً این که امام فخر نقل کرده که امام شافعی در این باره دو قول دارد که در یکی از آن‌ها فقط جماع را حرام دانسته و در قول دیگر خود همه‌ی وجوه استمتاع را حرام کرده و امام فخر خود گفته که قول دوم وی اظهر است.<sup>۲</sup> و بنابراین، خداوند دلیل نزاع را از میان برداشته است!

### حکم سوم: در آیه‌ی کریمه منظور از «عود» چیست؟

فقها در مورد منظور «عود» که در آیه‌ی ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ وارد شده، با هم بر چند قول اختلاف دارند:

۱. حدیث را صاحبان سنن از ابن عباس روایت کرده‌اند و در آن آمده است: ... پیامبر ﷺ فرمودند: «چه چیز باعث شد که چنین کاری بکنی؟ خدایت رحمت آورد!» صحابی عرض کرد: خلخال‌هایش را در روشنایی ماه دیدم! فرمودند: «به زنت نزدیک نشو تا آن چه را خدا امر کرده، انجام دهی». نک: جمع الفوائد: ۱۵۶/۱.

۲. التفسیر الکبیر، فخر رازی: ۱۵۶/۸.

۱. امام ابوحنیفه می‌گوید: به معنای قصد مباح کردن جماع است.
۲. امام شافعی می‌گوید: یعنی بعد ازظهار با وجود قدرت طلاق دادن زن، او را نگه دارد.
۳. مالک و احمد می‌گویند: فقط به معنای عزم بر جماع یا عزم بر جماع و امساک (نگه داشتن زن) هردو می‌باشد.
۴. ظاهریه می‌گویند: یعنی این که لفظظهار برای بار دوم تکرار شود و اگر تکرار نشود،ظهار واقع نمی‌گردد.

سه رأی اول در معنا به هم نزدیک هستند، زیرا بازگشت به امساک یا جماع یا نگه داشتن زن بعد ازظهار بدون طلاق، همه بر معنای ندامت و قصد ادامه‌ی معاشرت با زنظهار شده دلالت دارد، چون که لام در ﴿لِمَا﴾ به معنای «إلی» است.

معنا: با عزم بر جماع، به تحلیل آن‌چه که بر خود حرام کرده‌اند برمی‌گردند.  
قرطبی در مورد آن هفت قول آورده است و فراء می‌گوید: معنای آیه این است که از آن‌چه گفته‌اند، برمی‌گردند و آن را نقض می‌کنند.

#### استدلال ظاهریه

«عود» به معنای تکرار لفظظهار و اعاده‌ی آن است، پس فقط وقتی کفاره لازم می‌آید که برای بار دوم همظهار کند و لفظ را تکرار نماید. ظاهریه می‌گویند: چیزی که از این قول اعراب (عاد إلی الشیء) فهم می‌شود، این است: «برای بار دوم آن را انجام داد»، آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾<sup>۱</sup>: «اگر هم برگردانده شوند، به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند» و بنابراین، اگرظهار را تکرار نکرد، تحریم واقع نمی‌شود.

زجاج می‌گوید: این قول کسی است که از زبان (عرب) آگاهی ندارد.  
ابوعلی فارسی می‌گوید: چنان نیست که آن‌ها ادعا می‌کنند، زیرا «عود» گاهی برگشت به چیزی است که قبلاً هم انسان بر آن نبوده است؛ مثلاً، آخرت «معاد» نامیده شده در حالی که پیش‌تر کسی در آن نبوده و انسان به سوی آن برگشت می‌کند؛ هذلی می‌گوید:

وَ عَادَ الْفَتَى كَالْكَهْلِ لَيْسَ بِقَائِلٍ سِوَى الْحَقِّ شَيْئاً وَاسْتَرَاحَ الْعَوَازِلُ

«و جوان، به میانسالی برگشت (همانند میانسالان شد) و چیزی جز حق نمی گفت و (بر اثر این)، بدگویان استراحت یافتند».

ابن العربی می گوید: این از جهالت داود [ظاهری] و پیروان وی است و قطعاً باطل می باشد، زیرا داستان ظهارکنندگان روایت شده و در آن از تکرار سخن از جانب آن ها ذکر نشده است. هم چنین معنا ناقض آن است، چه خدای متعال آن را توصیف به منکر و دروغ بودن کرده است، پس چگونه به ظهارکننده گفته می شود: وقتی که قول حرام و سبب ممنوع را تکرار کردی، کفاره بر تو واجب می شود؟!<sup>۱</sup>

به نظر من (مؤلف) آن چه جمهور فقها می گویند که منظور از «عود» تکرار لفظ نیست و بلکه بازگشت به معاشرت با زن و قصد جماع با وی است، همان صحیح می باشد و لغتاً و شرعاً از آیات فهم می شود، زیرا ظهارکننده نزدیکی با زن را بر خود حرام کرده و می خواهد این حرمت را نقض کرده، زن را به خود برگرداند، پس با این قصد، کفاره بر وی لازم می شود. اما آن چه ظاهریه گفته اند، باطل است و هیچ دلیلی ندارد و فقط از آثار فهم نادرستی است که آن ها در بسیاری از احکام شرعی در آن دست و پا می زنند و حدیث اوس بن صامت برای بطلان آن کفایت می کند، چه اوس، ظهار را تکرار نکرد، اما پیامبر ﷺ وی را ملزم به کفاره کرد. هم چنین حدیث سلمه بن صخر نیز کفایت می کند، چه پیامبر ﷺ وی را به کفاره امر کرد در حالی که وی لفظ را تکرار نکرده بود<sup>۲</sup> و این دو به عنوان دلایل قاطع کفایت می کنند، چه در مقابل قول معصوم (پیامبر ﷺ)، دیگر هیچ کس مجال نظر دادن ندارد.

### حکم چهارم: آیا ظهار غیر مسلمانان مانند اهل ذمه و اهل کتاب صحیح است؟

جمهور (حنفی ها، مالکی ها و حنبلی ها) معتقدند که ظهار ذمی واقع نمی شود، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ﴾<sup>۳</sup> و ظاهر قول ﴿مِنْكُمْ﴾ بر این دلالت دارد که حکم شامل غیر مسلمانان نمی شود. هم چنین می گویند: ذمی اهلیت پرداخت کفاره را ندارد، زیرا در کفاره، آزاد کردن برده و روزه وجود دارد و چون روزه عبادت است، انجام

۱. احکام القرآن، ابن العربی و نک: قرطبی: ۲۸۱/۱۷ - زاد المسیر: ۸/۱۸۴.

۲. این دو حدیث قبلاً ذکر شدند.

۳. المجادلة؛ ۲.

آن فقط از جانب مسلمان صحیح است، پس ظهار وی صحیح نیست و بدین ترتیب، از دید آن‌ها، ظهار فقط از جانب شوهر عاقل و بالغ و مسلمان انجام می‌شود.

### مذهب شافعی

شافعیان معتقدند آن چنان‌که طلاق ذمی صحیح است و احکام شرعی طلاق بر آن جاری می‌شود، ظهار وی نیز واقع می‌شود و می‌گویند: ذمی با آزاد کردن برده و اطعام، کفاره می‌دهد، نه با روزه گرفتن، زیرا روزه، عبادت است و انجام آن فقط از جانب شخص مسلمان صحیح می‌باشد.<sup>۱</sup>

آلوسی می‌گوید: باعث تعجب است که امام شافعی - علیه الرحمة - قایل به صحت آن شود، حال آن‌که ایشان نیت را در کفاره و ایمان را در برده [- ای که آزاد می‌شود] - شرط کرده‌اند و این‌که کافر نمی‌تواند مالک مؤمن شود؟!

به نظر من (مؤلف) رأی جمهور راجح‌تر و استدلال آن‌ها به کفاره در «عتق» (آزاد کردن برده) و روزه، قوی است؛ اما استدلالشان به مفهوم صفت در آیه‌ی کریمه‌ی ﴿مِنْکُمْ﴾، درست نیست، زیرا آیه در مقام بیان زشتی و پلیدی عمل آن‌ها آمده است، چه قبلاً ذکر شد که ظهار فقط نزد اعراب رایج بود، پس این دلالتی بر قول آن‌ها ندارد - والله أعلم.

### حکم پنجم: آیا ظهار کردن کنیز صحیح است؟

۱. حنفی‌ها، حنبلی‌ها و شافعی‌ها معتقدند که ظهار کردن کنیز صحیح نبوده، احکام ظهار بر آن جاری نمی‌شود، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿مِنْ نِّسَائِهِمْ﴾، و حقیقت اطلاق «نساء» هم برای زنان است نه کنیزان؛ چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿أَوْ نِّسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾<sup>۲</sup>: «یا زنان خودشان یا کنیزانشان»، که چنان‌چه معلوم است، آیه میان زنان و کنیزان قایل به مغایرت شده است، زیرا منظور از «نساء» در آیه، زنان آزاد می‌باشد.
۲. امام مالک معتقد است که ظهار کنیز هم مطلقاً صحیح است، زیرا او نیز مثل زن آزاد می‌باشد.

۱. روح المعانی: ۵/۲۸ - قرطبی: ۲۷/۲۷۶ - البحر المحیط: ۲۳۳/۸.

۲. النور: ۳۱.

۳. از امام احمد روایت شده که اگر کسی چنین کاری کرد، ظهار کننده نیست، لکن کفاره‌ی ظهار بر او لازم است.<sup>۱</sup>

### حکم ششم: آیا ظهار زن واقع می‌شود؟

فقه‌ها اتفاق نظر دارند که زنان ظهار ندارند و نمی‌توانند شوهران خود را ظهار کنند، پس اگر زنی به شوهر خود گفت: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرٍ أُمِّي»، بر او کفاره‌ای نبوده، چیزی بر وی لازم نمی‌باشد و کلامش لغو بوده، فاقد اثر است.

ابن‌العربی می‌گوید: در معنا [نیز همین نظر] صحیح است، زیرا حل و عقد و تحلیل و تحریم در نکاح به دست مردان است و چیزی از آن به دست زنان نیست.

از امام احمد در یکی از اقوال ایشان روایت شده که کفاره بر زن واجب است، اگر مرد [پس از حرف زن] با او جماع کند. این رأی را خرقی هم اختیار کرده است.<sup>۲</sup>

### حکم هفتم: آیا ظهار مختص به مادر است؟

۱. جمهور معتقدند که آن چنان که در قرآن و سنت وارد شده، ظهار مختص به مادر است (یعنی در آن زن فقط به مادر تشبیه می‌شود)، پس اگر مرد به زنش بگوید: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرٍ أُمِّي»، وی ظهار کننده است؛ اما اگر بگوید: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرٍ أُخْتِي» یا «بَنْتِي» (خواهرم یا دخترم)، این قول وی ظهار نیست.

۲. ابوحنیفه و شافعی - در یکی از دو قولش - معتقدند که همه‌ی محارم بر مادر قیاس می‌شوند و نزد آن‌ها، ظهار، تشبیه کردن زن در حرمت به یکی از محارمی است که ازدواج با آن‌ها به صورت ابدی و به خاطر رابطه‌ی نسبی یا رضاعی و یا مصاهرتی (رابطه‌ای که به طریق ازدواج حاصل می‌شود، مانند مادرزن)، برای مرد حرام می‌باشد، زیرا علت، تحریم ابدی است.

اما اگر کسی به عنوان تکریم و شرف و وقار قایل شدن به زن خود بگوید: ای خواهرم! ای مادرم! این کار وی ظهار نیست، لکن مکروه است، زیرا ابوداود از ابن‌تمیمه‌ی هجیمی روایت

۱. جصاص: ۴۲۱/۳ - زاد المسیر: ۱۸۹/۸ - رازی: ۱۵۲/۸ - آلوسی: ۱۰/۲۸.

۲. نک: الفقه علی المذاهب الأربعة - أحكام القرآن، ابن‌العربی - أحكام القرآن، جصاص.

کرده که پیامبر ﷺ شنیدند که مردی به زن خود می‌گوید: «یا أُخِیة»: «خواهر جان!» و از کار وی بدشان آمد و او را از آن نهی کردند.<sup>۱</sup>

### حکم هشتم: کفاره‌ی ظهار چیست؟

کفاره‌ی ظهار آن چنان که آیه دلالت دارد، عبارت است از: آزاد کردن برده، اگر برده نیافت، دو ماه متوالی روزه بگیرد و اگر نتوانست، شصت نفر مسکین را غذا دهد.

#### ۱. آزاد کردن برده

«رَقَبَة» (برده) در آیه به صورت مطلق وارد شده است، پس آیا آزاد کردن هر برده‌ای اگرچه کافر هم باشد، کفایت می‌کند؟

حنفی‌ها معتقدند که در کفاره، آزاد کردن برده‌ی کافر و مؤمن و مذکر و مؤنث و کبیر و صغیر، اگرچه شیرخواره هم باشد، کفایت می‌کند، زیرا اسم «رَقَبَة» بر همه‌ی آن‌ها اطلاق می‌شود.

اما شافعی‌ها و مالکی‌ها قایل به شرط ایمان در «رَقَبَة» (برده) هستند و با حمل مطلق بر مقید در آیه‌ی قتل، آزاد ساختن غیر مؤمن را جایز نمی‌دانند، چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾<sup>۲</sup>: «پس برده‌ی مؤمنی آزاد کنند» و قدر مشترک این دو، عدم جواز در سبب عمل (یعنی ظهار و قتل) می‌باشد.

حنفی‌ها می‌گویند: فقط در یک حکم واحد در یک حادثه‌ی واحد است که مطلق بر مقید حمل می‌شود، چون که در این حالت، این حمل کردن لزوم عقلی دارد، زیرا این که خود یک چیز، به صورت مطلق یا مقید به عرصه‌ی وجود آورده شود، مطلوب نیست، مانند روزه در کفاره‌ی سوگند که مطلق وارد شده ولی مقید به تابع و توالی شده است - بنا بر قرائت مشهوری که از گونه‌ی قرائت‌های جایز است.<sup>۳</sup>

برای آگاهی از مناقشه‌ی میان این دو قول به کتب اصول و فروع مراجعه نمایید.

اما از امام احمد در این مسأله، دو روایت وجود دارد.<sup>۴</sup>

۱. حدیث مرسل است و منذری در مورد آن سکوت کرده است و نیز تخریج السنن: ۱۳۶/۳ و نک: جمع الفوائد:

۲. النساء: ۹۲.

۶۲۰/۱.

۴. زاد المسیر: ۱۸۵/۸.

۳. روح المعانی: ۱۱/۲۸.



## ۲. دو ماه روزه‌ی متوالی

هرکس از آزاد کردن برده عاجز باشد، بر او واجب است که دو ماه متوالی روزه بگیرد و ماه با هلال در نظر گرفته می‌شود و فرق میان کامل و ناقص وجود ندارد و اگر شخص با غیر هلال روزه بگیرد، حنفی‌ها معتقدند که لازم است که شصت روز، روزه بگیرد.

شافعی‌ها و مالکی‌ها معتقدند که [فرد ظهارکننده، ابتدا، از زمان شروع کفاره که ممکن است آغاز، وسط یا پایان ماه باشد] تا هلال [اول ماه بعد] را روزه می‌گیرد و بعد از آن را مطابق هلال [اول و آخر ماه بعد از شروع] روزه می‌گیرد و پس از [این یک ماه]، تعداد [روزهای باقی مانده از ماه شروع] را کامل می‌کند.<sup>۱</sup>

## ۳. غذا دادن به شصت مسکین

اگر کسی نتوانست دو ماه متوالی روزه بگیرد، یعنی نتوانست اصل روزه را بگیرد یا متوالی بودن آن را نتوانست، مثلاً به خاطر پیری یا بیماری‌ای که عادتاً به زوال آن امیدی نبود یا پزشک بگوید که به زوال آن امیدی نمی‌باشد،<sup>۲</sup> بر وی واجب است که شصت نفر مسکین را غذا دهد.

فقها در مورد مقدار غذایی که به هر مسکین داده می‌شود، با هم اختلاف دارند: ابوحنیفان می‌گوید: ظاهر، بیانگر مطلق غذا دادن است و چگونگی آن، بر اساس عرف اطعام در وقت نزول حکم، تخصیص یافته و آن، مقدار غذایی است که فردی را سیر می‌کند، بدون این‌که اندازه و وزن و مدّ معلومی داشته باشد.<sup>۳</sup>

امام مالک و امام شافعی این را کافی نمی‌دانند که کم‌تر از شصت مسکین را غذا بدهد. ابوحنیفه و اصحاب وی معتقدند که اگر هم هر روز نصف یک پیمانه را به یک نفر بدهد (یعنی فقط یک مسکین در میان باشد) تا عدد آن کامل شود، برای او کفایت می‌کند.<sup>۴</sup>

۲. روح المعانی: ۱۴/۲۸.

۱. آلوسی: ۱۴/۲۸ - رازی: ۲۳۴/۸.

۳. البحر المحیط: ۲۳۴/۸.

۴. قرطبی: ۲۸۷/۱۷ - البحر المحیط: ۲۳۴/۸ - رازی: ۱۸۵/۸.

**حکم نهم: آیا در صورت انجام مقاربت قبل از پرداخت کفاره، کفاره تغلیظ می‌یابد؟**

۱. ابوحنیفه معتقد است که در این صورت،ظهار کننده مرتکب گناه و عصیان شده، به خاطر فوت وقت کفاره، کفاره از ذمه‌اش ساقط می‌شود.

۲. جمهور فقها معتقدند که شخص، در این صورت گناه و عصیان ورزیده و به خاطر این کار باید توبه کرده، طلب آمرزش نماید و تا هنگام پرداخت یک کفاره‌ی واحد، از زن خود امساک می‌کند.

ابوبکر رازی می‌گوید:ظهار موجب کفاره نمی‌گردد، بلکه فقط موجب تحریم مقاربت است و این تحریم جز با پرداخت کفاره مرتفع نمی‌شود، پس اگر قصد مقاربت نداشت، کفاره‌ای بر او نیست و اگر زن وفات یافت یا زنده ماند، چیزی بر او لازم نمی‌باشد، زیرا حکمظهار، فقط ایجاب تحریم موقت و منوط به ادای کفاره است و اگر فرد کفاره ندهد، مقاربت بر وی حرام می‌باشد و اگر مقاربت انجام داد،ظهار و کفاره ساقط می‌شود، چون که حکمظهار و آنچه که با آن واجب می‌شود، از قبیل کفاره، معلق به ادای آن قبل از مقاربت شده است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾، پس هرگاه مقاربت واقع شد، شرط از میان رفته و بر اساس آیه، کفاره واجب نمی‌شود، زیرا هر فرضی که محصور به یک وقت یا معلق به یک شرط باشد، در صورت فوت وقت و معدوم شدن شرط، دیگر فرض با همان لفظ اول واجب نمی‌شود و نیاز به دلالت دیگری بر ایجاب مثل آن در وقت دوم، وجود دارد و این حکمظهار در صورت وقوع مقاربت قبل از کفاره دادن است؛ اما روایت شده که مردی، زن خود راظهار و قبل از دادن کفاره، با زن خود مقاربت کرد و سپس در این باره از پیامبر ﷺ سؤال کرد و ایشان فرمودند: «از خدا طلب آمرزش کن و تا وقتی که کفاره نداده‌ای، دیگر با او همبستری نکن»، پس تحریم واقع شده بعد از مقاربت، با سنت [نه با آیه‌ی سوره‌ی مجادله] واجب می‌شود.<sup>۱</sup>

**ترجیح:** رأی جمهور که معتقدند با این کار گناهکار شده و فقط یک کفاره بر او واجب می‌باشد، صحیح است - والله أعلم.

۱. جصاص: ۴۲۰/۳. حدیث به روایت ابن‌ماجه، نسائی، دارقطنی، ترمذی و ابوداود می‌باشد.

## ارشادات آیات کریمه

۱. خدای متعال دعای شاکی صادق و مخلص در دعا را اجابت می‌کند.
۲. تشبیه زن به یکی از محرمات ابدی خود، جایز نیست.
۳. مقاربت با زن قبل از پرداخت کفاره‌ی ظهار جایز نیست.
۴. اعمال انجام شونده در کفاره، ترتیبی است و قبل از عجز از مورد اول، نمی‌توان بعدی را انجام داد.
۵. التزام به حدود الهی، واجب است و تعدی از آن‌ها جایز نیست.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

اسلام، ازدواج را به عنوان عقدی دایم تشریع کرده که جز "از میان برنده‌ی لذت‌ها" یا "مبغوض‌ترین حلال‌ها در نزد خداوند" (مرگ یا طلاق)، چیزی آن را برهم نمی‌زند و با ازدواج، انجام هر عملی با زن در حدودی که خدای متعال مباح کرده، برای مرد حلال می‌شود، پس اگر کسی قصد تغییر چیزی را بکند که خدا برایش مباح نموده و بخواهد حلال را حرام کند، قطعاً مرتکب گناه کبیره شده است و با این کار از حدودی که خدا برایش تشریع کرده، تجاوز نموده است و به همین دلیل هم مجازات وی بزرگ است.

برترین مورد از موارد کفاره آن است که فایده‌ای برای جامعه داشته باشد و آن، همان آزاد کردن بردگان است و این کفاره یکی از راه‌های آزاد ساختن آن‌ها می‌باشد، اما اگر فرد توان خرید برده و آزاد ساختن وی را نداشت، باید دو ماه متوالی روزه بگیرد و روزه، مدرسه‌ی تهذیب اخلاق و تربیت نفس اوست و آن‌چه از تربیت وی را که دچار انحراف گشته، راست می‌سازد و این مربوط به وقتی است که بدن فرد، سالم بوده و او از صحت و سلامتی برخوردار باشد و خداوند هم کسی را به چیزی بیشتر از توان و طاقتش مکلف نمی‌سازد، بنابراین شخصی که مریض است و توانایی روزه گرفتن را ندارد، امر واجب در مورد وی نیز دوباره به جامعه منتقل می‌شود و وی شصت مسکین را غذا می‌دهد و بدین ترتیب، موارد کفاره در میان سود جامعه و فایده‌ی خود شخص در حرکت است.

این جزای کسی است که حلالی را حرام گرداند؛ پس باید که مؤمنان از این مجازات قاطع و زجردهنده، پند بگیرند.

## گفتار بیست و پنجم

### نجوا و رازگویی با پیامبر ﷺ

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٣) ﴿١﴾

«ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که به شما گفته شد: در مجالس جای باز کنید، جای باز کنید تا خدا در کار شما گشایش دهد و هنگامی که به شما گفته شد: برخیزید! برخیزید، اگر چنین کنید، خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و به کسانی که از علم بهره یافته اند، درجات بزرگی می بخشد، خداوند از آن چه می کنید، بس آگاه و باخبر است. ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه خواستید با پیامبر ﷺ نجوا و رازگویی کنید، پیش از نجوای خود، صدقه ای بدهید، این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر (برای زدودن حب مال از دل ها) است، اگر هم چیزی نیافتید (که با آن صدقه را انجام دهید)، خداوند آمرزگار و مهربان است. آیا می ترسید و برایتان سخت است که

پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هایی بدهید؟! حال که چنین کاری را نکرده‌اید و خداوند هم شما را بخشیده است، پس نماز را چنان که باید بخوانید و زکات مال را به‌در کنید و از خدا و پیامبرش فرمان برداری نمایید، خداوند، از همه‌ی کارهایی که می‌کنید، آگاه است».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿تَفَسَّحُوا﴾: در مجلس برای هم‌دیگر جای باز کنید و مأخوذ از این قول است: «إِفْسَحْ عَنِّي» یعنی کنار برو. گفته می‌شود: «بَلَدَةٌ فَسِيحَةٌ» (شهری وسیع)، «مَقَاظَةُ فَسِيحَةٌ» (بیابانی وسیع) و «لَكَ فِيهِ فُسْحَةٌ» (تو در آن جایی داری).<sup>۱</sup>

قرطبی می‌گوید: «فَسَحَ يَفْسُحُ»، مانند «مَنَعَ يَمْنَعُ» است، یعنی در مجلس جای باز کرد و «فَسَحَ يَفْسُحُ» مانند «كَرَّمَ يَكْرُمُ» است، یعنی وسیع شد و «مکان فسیح» هم مأخوذ از آن است.<sup>۲</sup>

﴿أَنْشُرُوا﴾: برخیزید و بلند شوید. اصل آن از «نَشَرَ» به معنای زمین مرتفع است. در لسان العرب آمده است: «النَّشْرُ» به معنای زمین مرتفع است و «نَشَرَ الشَّيْءُ» یعنی مرتفع شد و «تَلَّ نَاشِرٌ» به معنای تپه‌ی مرتفع است و در قرآن آمده است: ﴿إِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَاَنْشُرُوا﴾. مردم آن را با کسر شین خوانده‌اند، اما اهل حجاز آن را مرفوع قرائت می‌کنند. این‌ها دو تلفظ از این لغت هستند و معنای آیه این است: وقتی که گفته شد: برخیزید، برخیزید و بلند شوید.<sup>۳</sup>

﴿دَرَجَاتٍ﴾: به معنای منازل و جایگاه‌های رفیع است و جمع «درجة» به معنای «رفعت در منزلت» و مأخوذ از «درج» به معنای نردبان است.

در لسان العرب آمده است: «الدرجة» به معنای رفعت در منزلت است و مفرد «درجات» می‌باشد و منظور از درجات، طبقه‌های مراتب می‌باشد و «درجات الجنة» به معنای منازل و جایگاه‌های بهشت است که یکی از دیگری بلندتر می‌باشد.

﴿نَجْوَائِكُمْ﴾: «نجوی» مصدر و به معنای «تناجی» (رازگویی و سخن مخفیانه) است و مأخوذ از «نجوة» به معنای زمین مرتفع می‌باشد، چراکه دو نفر که با هم نجوا می‌کنند و به

۱. لسان العرب و الصحاح، ماده‌ی: فسح و نک: رازی: ۱۶۴/۸.

۲. تفسیر قرطبی: ۲۹۷/۱۷. ۳. آلوسی: ۲۸/۲۸ - لسان العرب، ماده‌ی نشر.

خلوت می‌روند و در آن‌جا رازگویی می‌کنند، مانند زمین مرتفع، از چیزهای اطراف خود جدا و تنها می‌شوند.<sup>۱</sup>

قولی هم می‌گوید: «نجوی» مأخوذ از «مناجاة» به معنای «رهایی» است و گویی نجواکنندگان هم دیگر را یاری می‌دهند تا یکی دیگری را رها سازد.<sup>۲</sup>  
معنای آیه: وقتی که خواستید در مورد کاری یا چیزی با پیامبر ﷺ نجوا و رازگویی کنید، قبل از آن صدقه بدهید.

﴿أَطْهَرُ﴾: برای شما پاک‌کننده‌تر و نزد خدا پاکیزه‌تر و بهتر است.

﴿أَشْفَقْتُمْ﴾: «إشفاق» به معنای خوف از امر ناخوشایند است.

معنا: آیا از پرداخت صدقه ترسیدید و بخل ورزیدید و این بر شما سخت آمد؟

ابن عباس می‌گوید: ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ یعنی از پرداخت صدقه بخل ورزیدید.<sup>۳</sup> و این استفهام به معنای تأیید است.

## معنای اجمالی

خدای متعال چنین می‌فرماید: ای مؤمنان! اگر در مجلس به شما گفته شد برای برادرانتان که به مجلس می‌آیند، جا باز کنید تا کسی که می‌آید در جای خود بنشیند، برای آن‌ها جا باز کنید، که این موجب محبت و مودت در میان شما شده، ایجاد الفت و صفای درون می‌کند. اگر شما برای آن‌ها جا باز کنید، خدای متعال درهای رحمت خود را بر شما گشوده، قلب‌هایتان را نورانی کرده، در دنیا و آخرت برایتان فراخی ایجاد می‌نماید.

ای مؤمنان! اگر به شما گفته شد برای نماز و جهاد و کار خیر برخیزید، یا این‌که از جایگاه‌های خود برخیزید تا جا برای سایرین باز شود، اطاعت کنید؛ چه خدای متعال اطاعت بندگان را دوست دارد و درجات مؤمنان و درجات علمای عامل را که در علم خود رضایت الهی را جستجو می‌کنند، ترفیع می‌بخشد؛ زیرا علما و ارثان انبیا هستند و «خداوند خیر هر کس را بخواهد، او را در دین عالم می‌کند»<sup>۴</sup> و رفعت در نزد الهی به سبقت جوئی در نشستن در صدر مجالس نیست، بلکه رفعت فقط با علم و ایمان به دست می‌آید.

۲. آلوسی: ۲۳/۲۸ و نک: لسان العرب.

۱. قرطبی: ۲۹۰/۱۷ - آلوسی: ۲۳/۲۸.

۴. روایت حدیث از احمد و ابن ماجه [و نیز مسلم].

۳. نک: قرطبی: ۳۰۳/۱۷.

سپس، خداوند بندگان مؤمنش را امر کرد که اگر در کاری قصد نجوا با پیامبر ﷺ را دارند، به منظور تعظیم شأن پیامبر ﷺ و نفع رساندن به فقرا و تمییز میان مؤمن مخلص و منافق فریبکار، قبل از آن صدقه بدهند، چراکه این برای نفس تزکیه بخش‌تر و برای دل‌ها پاک‌کننده‌تر و نزد خدا گرامی‌تر است، اما اگر برای فرد مؤمن میسر نشد که صدقه بدهد، اشکالی ندارد و بر او حرجی نیست.

سپس، خدای متعال بیان می‌دارد که در کار خیر مانند صدقه و غیر آن، نباید که انسان از آن بترسد و چنین می‌فرماید: آیا از ادای صدقات که انفاق مال است، ترسیدید؟ اگر آن‌چه را که خدا به شما امر کرده، انجام ندادید - عملی که خدا توبه‌ی شما از آن را پذیرفت و ترک آن را به شما رخصت داد - پس نماز به‌پا دارید و زکات بدهید و در نماز و روزه و سایر طاعات، تفریط و کوتاهی نورزید، زیرا خدا از آن‌چه می‌کنید، خبر دارد.

### سبب نزول این آیات

۱. روایت شده که پیامبر ﷺ در یک روز جمعه در روی سکوی مسجد که یک مکان تنگ بود، نشسته بودند. پیامبر ﷺ، مهاجرین و انصار حاضر در نبرد بدر را گرامی می‌داشتند و احترام می‌گذاشتند. تعدادی از اهل بدر از جمله ثابت بن قیس آمدند، اما مردم پیش از آن‌ها آمده بودند و جایشان گرفته شده بود، پس روبه‌روی پیامبر ﷺ ایستادند و گفتند: «الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ»، پیامبر ﷺ جواب سلام آن‌ها را داد و سپس بر مردم سلام کردند و مردم هم جواب آن‌ها را دادند، پس همین‌طور روی پا ایستادند تا جا برای آن‌ها باز شود، اما حاضران جا برایشان باز نکردند، این بر پیامبر ﷺ سخت آمد و به بعضی از اطرافیان نشان فرمودند: «ای فلانی و فلانی! برخیزید!» و به تعداد آن‌هایی که آمده بودند، افرادی را بلند کرد. این عمل پیامبر ﷺ بر مردم گران آمد و ناخشنودی از این کار در چهره‌ی آن‌ها نمایان شد و منافقان گفتند: این عدالت نیست که کسانی را که نشسته‌اند و نزدیکی به ایشان را دوست دارند، بلند کند و جای آن‌ها را به کسانی بدهد که در حضور پیدا کردن در نزد ایشان تأخیر ورزیده‌اند، پس خدای متعال این آیه را نازل کرد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾.<sup>۱</sup>

۱. به روایت ابن ابی حاتم از مقاتل بن حیان و نک: قرطبی: ۲۹۷/۱۷ - آلوسی: ۲۸/۲۸ - ابن جوزی: ۱۹۱/۸ - رازی: ۱۶۴/۸.

۲. از ابن عباس و قتاده روایت شده است که: عده‌ای از مسلمانان بدون نیاز و فقط برای نشان دادن منزلت خود، با پیامبر ﷺ بسیار نجوا می‌کردند و پیامبر ﷺ هم، چون فردی مهربان و بزرگ‌منش بود، درخواست کسی را رد نمی‌کرد، پس این آیه نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾<sup>۱</sup>.

۳. از مقاتل روایت شده است که ثروتمندان نزد پیامبر ﷺ می‌آمدند و زیاد با ایشان نجوا می‌کردند و در مجالس بر فقرا غالب می‌آمدند و نمی‌گذاشتند آن‌ها هم با ایشان نجوا کنند، تا این‌که نشستن و نجوای طولانی و زیاد آن‌ها بر پیامبر ﷺ ناخوشایند آمد و این آیه نازل شد: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾<sup>۲</sup>.

### قرائت‌های مختلف آیات

۱. در قول الهی ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾، جمهور قول ﴿تَفَسَّحُوا﴾ را با سین مشدد قرائت کرده‌اند، اما قتاده و حسن به صورت «تفاسحوا» خوانده‌اند.<sup>۳</sup>
۲. جمهور چنین قرائت کرده‌اند: «فی المجلس» که به صورت مفرد و با اراده‌ی معنای جمع است، اما عاصم و قتاده به صورت جمع ﴿الْمَجَالِسِ﴾ خوانده‌اند.<sup>۴</sup>
۳. در قول الهی ﴿أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا﴾، جمهور به هردو شین، حرکت ضمه داده‌اند، اما حمزه و کسائی آن دو را مکسور (انشروا فانشروا) کرده‌اند. فراء می‌گوید: این‌ها دو تلفظ از این لغت هستند،<sup>۵</sup> مانند یعکفون و یعرفون.
۴. جمهور چنین قرائت کرده‌اند: ﴿فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ که صدقه را مفرد خوانده‌اند، اما به صورت جمع - به دلیل جمع بودن مخاطبان - «صدقات» نیز خوانده شده است.<sup>۶</sup>

۱. البحر المحیط: ۲۳۷/۸ - آلوسی: ۳۰/۲۸ - قرطبی: ۳۰۱/۱۷.

۲. آلوسی: ۳۰/۲۸ - زاد المسیر: ۱۹۵/۸.

۳. قرطبی: ۲۹۷/۱۷ - آلوسی: ۲۷/۲۸ - البحر المحیط: ۲۳۷/۸.

۴. زاد المسیر: ۱۹۲/۸ - آلوسی: ۲۷/۲۸ - قرطبی: ۲۹۷/۱۷.

۵. رازی: ۱۶۵/۸ - قرطبی: ۲۹۹/۱۷ - آلوسی: ۲۸/۲۸ - ابن جوزی: ۱۹۲/۸.

۶. روح المعانی: ۳۱/۲۸ - البحر المحیط: ۲۳۷/۸.



## وجوه اعرابی

۱. ﴿يَفْسَحُ﴾ در قول الهی ﴿يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾، مضارع مجزوم است، زیرا جواب طلب می باشد و برای رهایی از التقای ساکنین، حرکت کسره گرفته است. ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ﴾ نیز مانند آن مجزوم است، زیرا جواب امر می باشد و گویی گفته شده است: «إِنَّ تَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ جَزَاءَ امِّثَالِكُمْ دَرَجَاتٍ»: «اگر جا باز کنید، خداوند در پاداش اطاعتتان، مؤمنان را درجات می بخشد».

۲. ابوحیان در مورد قول الهی ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ می گوید: معطوف بر ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و عطف صفات است.

معنا: خداوند، درجات مؤمنان عالم را ترفیع می بخشد. پس هر دو، صفت یک موصوف هستند.

طیبی معتقد است که لازم است در لفظ چیزی مناسب با مقام مقدر شود، مثلاً گفته شود: «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الدُّنْيَا بِالنَّصْرِ وَحُسْنِ الذِّكْرِ وَيَرْفَعُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ تَعْظِيمًا لَهُمْ»: «خداوند، مؤمنان را با یاری و نام نیک در دنیا سربلند می کند و برای تعظیم عالمان به آنان درجات می بخشد».

۳. در قول الهی ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا﴾، ﴿أَنْ﴾ و مابعد آن در تأویل مصدر و مفعول ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ است - والله أعلم.

## نکات لطیف تفسیری

نکته ی اول: در دنباله ی آن که خدای متعال بندگان مؤمنش را از اسباب بغض و نفرت نهی فرمود، در این آیات آن ها را به چیزهایی امر فرمود که سبب ازدیاد محبت و مودت می شوند. اصحاب پیامبر ﷺ اشتیاق زیادی به نزدیکی با پیامبر ﷺ و نشستن نزد ایشان داشتند تا کلام ایشان را بشنوند، پس امر شدند که برای رضایت خاطر برادران خود، در مجالس، برای آن ها هم جا باز نمایند و همین، راز وارد شدن این آیات بعد از آیات نهی از نجوای گناه آلود و دشمنی انگیز است.

نکته‌ی دوم: خدای متعال در ابتدای آیه به بیان جایگاه مؤمنان پرداخت و سپس جایگاه و منزلت علما را عطف بر آن ذکر فرمود و عطف در چنین مواردی از باب عطف خاص بر عام و برای تعظیم شأن علماست و انگار که علما جنس دیگری هستند و به همین دلیل نیز اسم موصول تکرار شده و می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾.

نکته‌ی سوم: در امر مؤمنان به پرداخت صدقه به هنگام قصد نجوا با پیامبر ﷺ چند فایده وجود دارد:

۱. تعظیم پیامبر و تعظیم مسأله‌ی نجوا با ایشان؛

۲. نفع عده‌ی فراوانی از فقرا با آن صدقات پرداختی؛

۳. باز داشتن افراد از زیاده روی در سؤال پرسیدن از پیامبر ﷺ؛

۴. تمیز میان مخلص و منافق و دوستدار دنیا و دوستدار آخرت.

نکته‌ی چهارم: در قول الهی ﴿فَقَدْ مَوَّاهُ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾، استعاره‌ای وجود دارد که علمای بلاغت آن را استعاره‌ی تمثیلیه می‌نامند و اصل ترکیب در مورد کسی استعمال می‌شود که دو دست دارد، مانند انسان؛ و این جا هم «یَدَیْنِ» برای نجوا به استعاره گرفته شده است. قولی هم می‌گوید که استعاره‌ی مکینه است، زیرا نجوا به انسان تشبیه شده و مشبه به که انسان می‌باشد، حذف شده است و با چیزی از لوازم انسان یعنی «یدان» (دو دست) و بر سبیل استعاره‌ی مکینه به آن اشاره شده و مانند این قول الهی است: ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾<sup>۱</sup>: «عذاب سختی در پیش روی است» و ذکر «یدین» [برای عذاب و نجوا]، مبالغه و ایجاد تخیل است.

نکته‌ی پنجم: قرآن کریم به منزلت رفیع علما و جایگاه والای آن‌ها نزد خدای متعال اشاره کرده و همین تشرف و افتخار، آن‌ها را کفایت می‌کند و پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُخَيَّرَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ دَرَجَةٌ»<sup>۲</sup>: «هرکس در حالی بمیرد که در طلب علم برای زنده ساختن اسلام است، میان او و پیامبران فقط یک درجه وجود دارد». یکی از افراد نکته‌دان، مناظره‌ای نمادین میان عقل و علم بیان کرده که شیوا و زیباست:

۱. سبأ؛ ۴۶.

۲. به روایت دارمی از عمر بن کنیر از حسن و نک: آلوسی: ۲۹/۲۸.

عِلْمُ الْعَلِيمِ وَ عَقْلُ الْعَاقِلِ اخْتَلَفَا: مَنْ ذَا الَّذِي مِنْهُمَا قَدْ أَحْرَزَ الشَّرْفَا؟  
فَالْعِلْمُ قَالَ: أَنَا أَذْرَكْتُ غَايَتَهُ، وَالْعَقْلُ قَالَ: أَنَا الرَّحْمَنُ بِي عُرِفَا؛  
فَأَفْصَحَ الْعِلْمُ إِفْصَاحاً وَ قَالَ لَهُ: بِأَيُّنَا اللَّهُ فِي فُرْقَانِهِ اتَّصِفَا؟  
فَبَانَ لِلْعَقْلِ أَنَّ الْعِلْمَ سَيِّدُهُ، فَقَبَّلَ الْعَقْلُ رَأْسَ الْعِلْمِ وَانْصَرَفَا!

- علم دانشمند و عقل عاقل با هم بگویم کردند که: کدام یک از آن دو به شرافت و بزرگی

دست یافته است؟

- و علم گفت: من به نهایت شرافت رسیده‌ام و عقل گفت: خدای رحمان با من شناخته می‌شود.

- در این میان، علم به روشنی و فصاحت داد سخن داد و به عقل گفت: خداوند در کلام او با کدام

یک ما توصیف شده است؟!

- این جا بود که برای عقل روشن شد که علم سرور و آقای اوست و به همین دلیل، سر علم را

بوسید و رفت!

## احکام شرعی

**حکم اول: در آیه‌ی کریمه منظور از ﴿الْمَجَالِسِ﴾ چیست؟**

مفسران در مورد منظور آن بر سه قول با هم اختلاف دارند:

۱. مجاهد معتقد است منظور از آن فقط مجلس پیامبر ﷺ است.

۲. ابن عباس و حسن معتقدند که منظور از آن، مجلس جنگ و جایگاه‌های نبرد است، زیرا آن‌ها به خاطر حرص و اشتیاق فراوانشان بر شهادت، از جا باز کردن [برای افراد دیگر] خودداری می‌کردند.

۳. قتاده می‌گوید: منظور از آن همه‌ی مجالس است. این قول راجح می‌باشد.

طبری می‌گوید: قول درست در این باره، آن است که گفته شود: خدای متعال مؤمنان را امر کرده که در مجالس برای دیگران جا باز کنند و این اختصاص به مجلس پیامبر ﷺ هم ندارد، بلکه هم مجلس پیامبر ﷺ و هم مجلس جنگ منظور آن می‌باشند و به هر دو مکان، مجلس گفته می‌شود، به همین دلیل، مجالس در این جا شامل همه‌ی مجالس می‌شود، اعم از مجلس پیامبر ﷺ یا مجالس و جایگاه‌های جنگ.<sup>۱</sup>

قرطبی می‌گوید: صحیح این است که مجالس در این جا عام می‌باشد و شامل همه‌ی مجالسی است که مسلمانان در آن‌ها برای کار خیر و کسب اجر جمع می‌شوند، خواه مجلس جنگ باشد و خواه مجلس ذکر یا مجلس روز جمعه باشد، که در همه‌ی این مجالس، هرکس در مورد مکانی که زودتر آن جا رفته است، مستحق‌تر می‌باشد.<sup>۱</sup>

### حکم دوم: آیا نشستن در جای یک نفر بدون اجازه‌ی وی مباح است؟

آیه‌ی کریمه بر وجوب جا باز کردن برای واردین به مجلس دلالت دارد و این از مکارم اخلاقی مورد ارشاد اسلام است، لکن مباح نیست که انسان به کس دیگری که نشسته است امر کند که برخیزد تا خود در جای وی بنشیند، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا»: «کسی دیگری را که نشسته است، بلند نکند تا خودش در جای او بنشیند، بلکه برای کسانی که به مجلس می‌آیند، جا باز کنید».<sup>۲</sup>

حکم بر این جاری است که هرکس در امر مباحی پیشی بگیرد، نسبت به آن اولی‌تر است و مجلس نیز از مباحات است و کسی که به مجلس می‌آید، بر او لازم است که در جایی بنشیند که جا وجود دارد [و نمی‌تواند دیگران را بلند کند]؛ اما البته آداب اجتماعی مقتضی این است که افراد صاحب فضل و صاحب علم مقدم داشته شوند و در زمان‌های گذشته و حال، عرف و عادت مردم بر این جاری بوده است.

این ادب والا، حال و عادت اصحاب در مجلس پیامبر ﷺ هم بود و صحابه بر اساس هجرت، علم و سن مقدم داشته می‌شدند و کاری که پیامبر ﷺ در مورد جماعت ثابت بن قیس - از اهل نبرد بدر - انجام داد، فقط برای تعلیم مکارم اخلاقی به مردم و به خصوص در برابر اهل فضل و اهل علم از مهاجران و انصار بود.

ابن‌العربی با سند خود، از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده که گفت: هنگامی که پیامبر ﷺ در مسجد حضور داشتند و اصحاب گرد وی جمع شده بودند، علی بن ابی طالب رضی الله عنه آمد و ایستاد و سلام کرد و سپس نگاه کرد تا جای مناسبی را برای خود بیابد، پیامبر ﷺ به اصحاب نگاه کرد تا ببیند که چه کسی برای وی جا باز می‌کند، در آن وقت، ابوبکر رضی الله عنه در سمت

۱. الجامع لأحكام القرآن: ۲۹۷/۱۷.

۲. به روایت بخاری و مسلم از عمر بن خطاب رضی الله عنه به صورت مرفوع.

راست پیامبر ﷺ نشسته بود. او کمی از جای خود کنار کشید و جابه‌جا شد و گفت: ای ابوالحسن! بیا این‌جا، پس علی میان پیامبر ﷺ و ابوبکر نشست و گفت: ای ابوبکر! فضل اهل فضل را فقط صاحبان فضل می‌شناسند!<sup>۱</sup>

۲. در حدیث صحیح آمده که عمر بن خطاب رضی الله عنه عبدالله بن عباس را بر اصحاب مقدم می‌داشت و اصحاب در این باره با عمر رضی الله عنه صحبت کردند. وی اصحاب و ابن عباس را فراخواند و در مورد تفسیر ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾<sup>۲</sup> از آن‌ها سؤال کرد. اصحاب ساکت ماندند (و نتوانستند جواب دهند)، اما ابن عباس گفت: آن اجل پیامبر ﷺ است که خداوند آن را به وی اعلام فرمود، پس عمر گفت: غیر از آن‌چه که تو گفتی، من چیزی درباره‌ی آن نمی‌دانم، و خطاب به مردم گفت: به این خاطر است که این جوان را بر شما مقدم می‌دارم.<sup>۳</sup> اگر کسی به منظور کاری از جای خویش بلند شود و سپس به مجلس برگردد، وی در مورد نشستن در آن‌جا، مستحق‌تر است، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»: «هرکس از جای خود برخاست و سپس به آن برگشت، وی در نشستن در آن‌جا مستحق‌تر است».<sup>۴</sup>

## حکم سوم: آیا اگر شخصی صاحب فضل و صلاح وارد مجلس شد، برخاستن در پیش پای وی جایز است؟

جمهور فقها معتقدند که اگر مسلمان صاحب فضل و صلاحی وارد مجلس شد، برخاستن برای وی به جهت تکریم او جایز است، زیرا احترام گذاشتن به مسلمان واجب می‌باشد و تکریم وی به خاطر دین و صلاح هم، از چیزهایی است که اسلام افراد را به آن دعوت می‌کند، چه این کار، راه برقراری محبت و مودت است و پیامبر ﷺ هم فرموده‌اند: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَ أَنْتَ مُتَبَسِّطٌ إِلَيْهِ بِوَجْهِكَ»: «هرگز هیچ کار خوبی را حقیر مشمار، اگرچه این باشد که با انبساط و گشاده‌رویی با برادرت صحبت کنی»<sup>۵</sup>؛ پس

۱. أحکام القرآن، ابن العربی، جزء ۴ و نک: قرطبی: ۳۰۱/۱۷.

۲. النضر؛ ۱.

۳. به روایت بخاری از عبدالله بن عباس.

۴. به روایت مسلم از ابوهریره رضی الله عنه به صورت مرفوع و نک: قرطبی، ابن جوزی.

۵. به روایت ترمذی و ابوداود از حدیث جابر بن سلیم.

برخاستن احترام آمیز در پیش پای افرادی که وارد مجلس می شوند، جایز است، اگر آن افراد فاسق نباشند و موجب کبر و غرور نگردد و مادامی که عادت انسان در هر ورود و خروجی و در هر وقت و لحظه ای نشود، چه در این حالات، مکروه است.

علامه ابن کثیر می گوید: فقها در مورد جواز برخاستن در پیش پای کسانی که داخل مجلسی می شوند، بر چند قول با هم اختلاف دارند. بعضی با استدلال به حدیث «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»: «پیش پای سید و سرور خود برخیزید»، آن را اجازه داده اند و بعضی هم با استدلال به حدیث «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجُلُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»: «هرکس دوست داشته باشد که دیگری جلوی پایش برخیزد، جایگاه خود را در آتش آماده کند»؛<sup>۱</sup> آن را منع کرده اند. بعضی هم قایل به تفصیل و فرق شده و گفته اند: در هنگام بازگشت از سفر و برای حاکم در محل ولایت وی جایز است، چنان که داستان سعد بن معاذ بر آن دلالت دارد، چه هنگامی که پیامبر ﷺ او را در مورد اسرای بنی قریظه حاکم ساختند، دیدند که سعد دارد می آید، به مسلمانان گفتند: «در جلوی پای رئیس و سرور خود برخیزید» و این کار ایشان فقط به این خاطر بود که سعد حکم نافذتری داشته باشد - والله أعلم.<sup>۲</sup>

به نظر من (مؤلف) جمهور علما قایل به جواز قیام هستند، مگر برای کسانی که فاسق یا گناهکار و یا مرتکب کبیره و یا مشهور به کبر و غرور و خودنمایی باشند، اما آن چه که بعضی به آن استدلال کرده اند که بر منع قیام دلالت دارد، یعنی حدیث «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا...»؛ در این حدیث دلیلی در مورد قول آن ها وجود ندارد، چه پیامبر ﷺ لفظ را به صورت مطلق نیاورده و بلکه آن را مقید به صفت دال بر غرور و علاقه به خودنمایی کرده اند: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا» و نفرموده اند: «مَنْ قَامَ لَهُ النَّاسُ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، بدون شک چنین صفتی فقط بر متکبر مغرور انطباق می یابد و فرق میان دو لفظ بسیار دقیق است و غفلت از آن سزاوار نیست.

اما این که بعضی ها می گویند که قیام یکی از ارکان نماز است و به همین دلیل برخاستن حرام می باشد، زیرا شبیه عبادت می شود...؛ این جهل کامل است و هرگز هیچ فقیه عالم به استنباط احکام، چنین چیزی را نمی گوید. این چگونه ممکن است، حال آن که نماز مشتمل بر

۱. به روایت ابوداود از معاویه به صورت مرفوع با لفظ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ» و نک: جمع الفوائد:

۲. نک: تفسیر ابن کثیر، جزء چهارم.

ارکان فراوانی مانند: قعود، قرائت قرآن، تشهد، صلوات بر پیامبر ﷺ در بعضی از اقوال - آن چنان که مذهب امام شافعی رحمته الله می باشد - است، پس آیا کسی می تواند بگوید: نشستن پیش عالم حرام است، زیرا نشستن یکی از ارکان نماز می باشد و تلاوت قرآن در مقابل کسی جایز نیست، زیرا تلاوت قرآن یکی از ارکان نماز است و صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ در حضور مردم حرام است، زیرا صلوات یکی از ارکان نماز می باشد؟

قیاس برخاستن بر رکوع و سجود در حرمت، قیاس مع الفارق است و این نوع قیاس باطل می باشد، زیرا رکوع و سجود فقط برای خدا جایز است، آن چنان که پیامبر ﷺ فرموده اند: «لَوْ كُنْتُ امِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»: «اگر قرار بود به کسی امر کنم که برای دیگری سجده نماید، حتماً به زن دستور می دادم که برای شوهر خود سجده کند» و در مورد تحریم آن نص قطعی وجود دارد، اما قیام و قعود و به پهلو دراز کشیدن از این قبیل نیست. خدای متعال ما را از شرّ جاهل و حماقت افرادی که سربار علم و علما هستند، نجات دهد!

### حکم چهارم: آیا صدقه دادن به هنگام نجوا با پیامبر ﷺ واجب می باشد؟

علما در مورد قول الهی ﴿فَقَدْ مُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾، اختلاف دارند که آیا امر برای وجوب است یا ندب؟

بعضی معتقدند که امر برای وجوب است و قول الهی در آخر آیه، یعنی ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، مؤید آن است و مثل چنین چیزی هم فقط در مورد امور واجبی گفته می شود که ترک آن ها صحیح نیست.

عده ای هم می گویند: امر برای ندب و استحباب است، زیرا خدای متعال در آیه می فرماید: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ و چنین قولی، قرینه ای است که امر را از ظاهر آن دور می کند و این هم فقط در تطوُّع استعمال می شود، نه در فرض؛ از جهت دیگر، خدای متعال در آیه ی بعد از آن بلافاصله می فرماید: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ و این احتمال وجوب امر اول را زایل می کند و بدین ترتیب، امر برای استحباب باقی می ماند.<sup>۱</sup>

علما اتفاق نظر دارند که آیه منسوخ است و آیه‌ی بعدی یعنی: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا﴾، آن را نسخ کرده است، اما در مورد مقدار تأخیر نسخ از منسوخ با هم اختلاف دارند. قوی می‌گوید: تکلیف به مدت ده روز باقی ماند و سپس نسخ شد، اما قول دیگر می‌گوید: فقط یک ساعتی از روز باقی بود و سپس نسخ شد.

از حضرت علی علیه السلام روایت شده که گفت: یک آیه در قرآن وجود دارد که قبل از من کسی به آن عمل نکرده و بعد از من هم کسی به آن عمل نمی‌کند؛ من یک دینار داشتم و با آن ده درهم خریدم و هرگاه با پیامبر صلی الله علیه و آله نجوا می‌کردم، یک درهم را صدقه می‌دادم و سپس این آیه نسخ شد و کسی به آن عمل نکرد.<sup>۱</sup>

قرطبی می‌گوید: این روایت، بر جواز نسخ حکم قبل از عمل به آن دلالت دارد و حدیث روایت شده از حضرت علی علیه السلام ضعیف است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا﴾ و این دلالت دارد بر آن‌که کسی صدقه‌ای نداده است - والله أعلم.<sup>۲</sup>

## ارشادات آیات کریمه

۱. جا باز کردن برای افرادی که به مجلس می‌آیند، واجب می‌باشد، زیرا این کار از مکارم اخلاقی است.
۲. جا باز کردن برای مؤمن در مجلس، سبب رحمت خدای متعال و راه رسیدن به رضوان اوست.
۳. رفعت و عزت و کرامت در نزد خداوند، فقط با علم و ایمان به دست می‌آید.
۴. تعظیم پیامبر صلی الله علیه و آله و مزاحمت ایجاد نکردن برای ایشان در نجوا، واجب است.
۵. صدقه دادن قبل از نجوا، از نشانه‌های تکریم پیامبر صلی الله علیه و آله است.
۶. نسخ احکام شرعی برای مصلحت بشر، تخفیفی از جانب خدای متعال به بندگان است.
۷. نماز و زکات بزرگ‌ترین ارکان اسلام هستند و به همین دلیل قرآن در بسیاری موارد آن‌ها را با هم آورده است.

۱. قرطبی: ۳۰۲/۱۷ - آلوسی: ۳۱/۲۸ - جصاص: ۴۲۸/۳.

۲. قرطبی: ۳۰۳/۱۷.



## گفتار بیست و ششم

### ازدواج میان مسلمانان و مشرکان

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسُؤُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾﴾ ١.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند، آن‌ها را بیازمایید، خداوند خود بهتر از ایمان آنان آگاه است، هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آن‌ها را به سوی

کافران برنگردانید، دیگر این زنان برای آن مردان و آن مردان برای این زنان، حلال نیستند. آنچه را که همسران آن‌ها (به عنوان مهریه) خرج کرده‌اند، باز پردازید، گناهی بر شما نخواهد بود، اگر چنین زنانی را به ازدواج خود درآورید و مهریه‌ی آنان را بپردازید. با زنان کافر (غیر اهل کتاب) ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسری خود نگاه ندارید (اگر همسران شما کافر شدند و به دیار کفر گریختند، از کافران چیزی را که (به عنوان مهریه) خرج کرده‌اید، درخواست کنید و اشکالی ندارد که مردان کافر نیز چیزی را که (به عنوان مهریه) خرج کرده‌اند، درخواست کنند، این‌ها حکم خداست و خداست که در میانتان فرمانروایی و داوری می‌کند و او آگاه و حکیم است. اگر همسری از همسرانتان به سوی کافران رفت (و مرتد گردید و کافران مهریه‌ی شما را باز پرداخت نکردند) و شما (با ایشان جنگیدید و مغلوبشان کردید و) به عقوبت گرفتارشان ساختید، (ای سران مؤمنان! از غنایم آن کافران) مهریه‌ای را که چنین مؤمنانی پرداخته‌اند به اینان پرداخت کنید و از خداوندی پروا کنید که شما به او ایمان دارید. ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند و پیمان ببندند بر این که: چیزی را شریک خدا نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان‌شان را نکشند و به دروغ فرزندی را به شوهر خود نسبت ندهند که زاده‌ی ایشان نیست و در کار نیکی (که آنان را بدان فرا می‌خوانی) از تو نافرمانی نکنند، تو نیز با ایشان بیعت کن و پیمان ببند و برای آنان از خدا آمرزش بخواه، مسلماً خدا آمرزگار مهربان است (و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنین خانم‌هایی می‌گرداند). ای مؤمنان! گروهی را به دوستی نگیرید که خدا بر آنان خشم گرفته است، آن قومی که به همان گونه که کافران از مردگان قطع امید کرده‌اند (که زنده نمی‌شوند و به دنیا بر نمی‌گردند) آنان هم از آخرت قطع امید کرده‌اند (و به وجود آن و طبعاً به حساب و کتاب و جزا و سزای در آن، ایمان ندارند)).

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿مُهاجِرَاتٍ﴾: یعنی زنانی که از سرزمین کفر مهاجرت می‌کنند. «هجرت» در لغت، به معنای خروج از یک سرزمین به سرزمین دیگر است و در شرع، به معنای انتقال از سرزمین کفر به سرزمین ایمان است و در حدیث آمده است «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ»: «بعد از فتح (مکه) هجرتی وجود ندارد، لکن جهاد و نیت (هجرت و جهاد) وجود دارد».

منظور از فتح، فتح مکه است، زیرا مکه هم پس از فتح، مانند مدینه، سرزمین اسلام گشت و هجرت منقطع شد.<sup>۱</sup>

از هری می‌گوید: اصل هجرت در نزد عرب به معنای خروج بادیه‌نشین از بادیه به شهرها می‌باشد و مهاجران را به این دلیل مهاجر نامیدند که آن‌ها سرزمین و خانه‌های خود را به خاطر رضای خدا ترک کردند و به سرزمینی ملحق شدند که خانواده و اموالی در آن‌جا نداشتند.<sup>۲</sup>

﴿فَامْتَحِنُوهُمْ﴾: امتحان در لغت به معنای آزمایش است و منظور، آزمایش ایمان آن‌هاست تا ظن غالب به ایمان آن‌ها به دست آید، اما پی بردن به حقیقت ایمان ممکن نیست، زیرا جز خداوند علام الغیوب کسی نمی‌تواند بر درون دل‌ها اطلاع یابد و ما فقط به ظاهر می‌توانیم دست یابیم، اما دستیابی به باطن، در توان و از آن خدای متعال است، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ﴾.

﴿وَأَتَوْهُمْ مَا أَفْقُوا﴾: یعنی شما مهریه‌ای را که شوهران کافرشان به آن‌ها داده‌اند، به شوهرانشان بدهید.

مقاتل می‌گوید: این حکم مربوط به وقتی است که مسلمانی بخواهد با آن‌ها ازدواج کند، اما اگر کسی با آن‌ها ازدواج نکرد، چیزی به شوهر کافر وی داده نمی‌شود.<sup>۳</sup>

قتاده می‌گوید: حکم بازگرداندن مهریه، فقط در مورد زنانی است که با مسلمانان عهد و پیمان دارند، اما آن‌هایی که عهدهای با اسلام ندارند، مهریه به آنان برگردانده نمی‌شود. قرطبی می‌گوید: این قول درست است.

﴿أَجُورُهُنَّ﴾: «أجور» به معنای مهریه است، به این دلیل «مهر» را «اجر» نامیده‌اند که در ظاهر، اجرت استمتاع از زن می‌باشد، اما در واقع بخشش و عطیه برای اظهار اهمیت و شرف محل [استمتاع] است - چنان که قبلاً ذکر شد.<sup>۴</sup>

﴿بِعِصْمِ الْكُوفَرِ﴾: «عصم» جمع «عصمة» است و منظور از عصمت، عهد و سببی است که به آن چنگ زده می‌شود. «عصمة» در اصل به معنای ریسمان است و هرچه، چیزی را نگه

۱. لسان العرب، ماده‌ی هجر و نک: الصحاح - القاموس المحيط.

۲. زاد المسیر: ۲۴۱/۸ - قرطبی: ۶۵/۱۸.

۳. الجامع لأحكام القرآن، قرطبی: ۶۵/۱۸.

۴. نک: سوره‌ی احزاب، در همین جلد از کتاب.

دارد، در مورد آن می‌گویند: «عَصَمَةُ».<sup>۱</sup> در این جا منظور از «عصمة» نکاح است و «کوافر» جمع «کافرة» (زن کافر) است.

معنا: به نکاح زنان کافر خود توجه نکنید، زیرا رابطه‌ی میان شما و آن‌ها قطع شده است. ابن عباس می‌گوید: هرکس زن کافری در مکه داشته باشد، به او توجه نکند، چه آن زن، دیگر زن او نیست، زیرا به خاطر اختلاف سرزمین (و دین)، رابطه‌ی ازدواج آن‌ها قطع شده است.<sup>۲</sup>

زجاج می‌گوید: زن وقتی که کافر شود، رابطه‌ی میان وی و شوهر مؤمنش زایل می‌شود، یعنی عقد نکاح منقطع شده است.<sup>۳</sup>

﴿وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾: یعنی اگر یکی از زنان شما (مؤمنان) مرتد شد و به کفاری ملحق شد که با شما عهد و پیمان دارند، مهریه‌ای را که برای آن زن خرج کرده‌اید، از آن کفار مطالبه کنید. ﴿وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا﴾: یعنی اگر زنان مشرکان، مؤمن شدند و به شما ملحق شدند و کسی از شما با آن‌ها ازدواج کرد، شوهران مشرک آن‌ها، مهریه‌ای را که برایشان خرج کرده‌اند، از شما درخواست نمایند.

معنا: بر شما واجب است که مهریه‌ای را که داده‌اند، بازپرداخت کنید، آن چنان که آن‌ها مهریه‌ای را که شما داده‌اید، به شما پرداخت می‌نمایند.<sup>۴</sup>

﴿فَاتَكُم﴾: از دست شما گریختند.

﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾: زجاج می‌گوید: یعنی در جنگ، آن‌ها را به عقوبتی گرفتار ساختید، چنان که از آن‌ها غنیمت گرفتید.<sup>۵</sup>

﴿بِبُيُوتَانِ﴾: به معنای دروغ و باطل است و افتراپی که فرد از بطلان آن دچار حیرت می‌شود. در حدیث آمده است: «فَقَدْ بُهَّتْهُ»، یعنی دروغ و افتراپی را به او بستی که وی آن را نگفته است.<sup>۶</sup> در آیه منظور از آن، «لَقِيط» (بچه‌ی سرراهی) است.

ابن عباس می‌گوید: فرزند دیگران را به شوهران خود ملحق نکنند.

۱. لسان العرب، ماده‌ی عصم - قرطبی: ۶۵/۱۸ - آلوسی: ۷۸/۲۸ - زاد المسیر: ۲۴۲/۸.

۲. قرطبی: ۶۵/۱۸ - آلوسی: ۷۸/۲۸. ۳. لسان العرب - زاد المسیر: ۲۴۲/۲۸.

۴. آلوسی: ۷۲/۲۸ - زاد المسیر: ۲۴۲/۸. ۵. زاد المسیر: ۲۴۳/۸.

۶. لسان العرب، ماده‌ی بهت و نک: الصباح - القاموس المحيط.

فراء می‌گوید: زنان در جاهلیت، کودکان سرراهی را برمی‌گرفتند و به شوهر خود می‌گفتند: این فرزند من از توست و این همان بهتانی است که آن زنان به شوهران خویش می‌زدند.<sup>۱</sup> این قول جمهور است.

﴿مَعْرُوفٍ﴾: آنچه شرع آن را نیک دانسته و عقل‌های سلیم، آن را پسندند، و ضد منکر است.

﴿لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا﴾: یعنی آن‌ها را دوست و یاور خود نکنید، به طوری که به جای مؤمنان آن‌ها را دوست داشته باشید. منظور قوم یهود یا همه‌ی کافران است.

﴿يَسْئَلُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾: یعنی از ثواب آخرت مأیوس شده‌اند. یأس به معنای قطع امید از یک چیز است و ضد «رجاء» (امید) می‌باشد.<sup>۲</sup>

### معنای اجمالی

خدای متعال چنین می‌فرماید: ای مؤمنان! اگر زنان مؤمن مهاجر، به منظور حفظ دین خود و به دلیل عشق به خدا و پیامبر او از سرزمین کفر به سرزمین ایمان فرار کردند، آن‌ها را در این ایمان بیازمایید تا بدانید که آیا آنان به طور حقیقی به اسلام رغبت دارند یا این‌که به خاطر طمع دنیوی یا عشق به یک مرد از شوهران خود فرار کرده‌اند؟ و آن‌گاه، (ای مؤمنان!) اگر با دلایل و امارات دانستید که آن‌ها مؤمن هستند، دیگر بازگرداندن آن‌ها به کفار برای شما حلال نیست، زیرا خدای متعال زن مؤمن را برای مرد مشرک مباح نمی‌کند و بر شما واجب است که مهری را که شوهران کافرشان برای آن‌ها خرج کرده‌اند به آن‌ها برگردانید و بر شما حرجی نیست که با یک مهریه‌ی جدید با آن‌ها ازدواج کنید، بعد از این‌که حقوق کامل آن‌ها را پرداخت کردید.

هرکس زن کافری داشته که با شوهرش مهاجرت نکرده است، به این زن توجه نکند، زیرا به سبب کفر، پیوند نکاح میان آن‌ها زایل و قطع شده است، زیرا اسلام، ازدواج با زن مشرک را مباح نمی‌کند و زنی که بعد از اسلام آوردن مرتد و به سرزمین کفر ملحق می‌شود، به مانند

۱. آلوسی: ۸۰/۲۸ - قرطبی: ۷۲/۱۸ - زاد المسیر: ۲۴۶/۸ - إرشاد العقل السلیم: ۱۹۳/۸.

۲. نک: لسان العرب - تاج العروس - القاموس المحیط، ماده‌ی یئس.

مشرک با او رفتار کنید، زیرا با ارتداد، نکاح زایل و روابط زناشویی قطع گشته و آن زن صلاحیت پیوند با مرد مؤمن را ندارد و شما می‌توانید مهری را که برای آن زن داده‌اید، از مشرکان مطالبه کنید، آن چنان که آن‌ها مهر زنان مهاجر خود را از شما مطالبه می‌نمایند.

این، حکم خداست که آن را برای شما تشریع نموده است، پس، از آن دور نشوید و به غیر آن توجه نکنید، زیرا خداوند، دانا و حکیم است و فقط چیزی را تشریع می‌کند که اقتضای حکمت (بالغهی او) باشد.

ای مؤمنان! اگر بعضی از زنان شما به نزد مشرکان گریختند و کافران مهر آن‌ها را که مستحق آن می‌باشید، پرداخت نکردند و شما در جنگ آن‌ها را مبتلا ساختید و از آن‌ها غنیمت گرفتید، از اصل غنیمت، مهری را که شوهران داده‌اند، به عنوان تقاص به آن‌ها بدهید و از خدایی که تصدیقش کرده‌اید و به قانون‌گذاری حکیمانه و عادلانه‌ی او ایمان آورده‌اید، بترسید و تقوا داشته باشید.

اما تو ای محمد! اگر زنان مؤمن برای بیعت نزد تو آمدند، بر اطاعت و فرمانبرداری با آن‌ها بیعت کن و برای آن‌ها شرط بگذار که به خدا شرک نورزند، سرقت نکنند، مرتکب زنا نشوند و اولاد خود را به مانند زمان جاهلیت نگشند و فرزندان سرراهی را به شوهران خود ملحق نسازند و در هیچ طاعت یا امر معروفی از تو نافرمانی نکنند، هرگاه بر این شروط موافقت کردند، تو هم با آنان بر آن موارد و سایر احکام اسلام بیعت کن و اگر به بیعت وفا کردند، از خدا برای آن‌ها رحمت و آمرزش بخواه، چه خداوند در مورد کسانی که استواری ورزند و توبه کنند، بسیار آمرزگار و مهربان است.

## سبب نزول این آیات

۱. از ابن عباس روایت شده که گفت: مشرکان مکه در سال حدیبیه با پیامبر ﷺ صلح کردند که هرکس از اهالی مکه نزد ایشان آمد، او را به مشرکان برگرداند و هرکس از اصحاب پیامبر ﷺ نزد مشرکان رفت، برای مشرکان باشد و این را مکتوب ساختند و بر آن مهر زدند، که سبیعه بنت حارث اسلمی بعد از نوشتن نامه‌ی صلح نزد پیامبر ﷺ، که در حدیبیه بودند، آمد و سپس شوهر [کافر] او آمد و گفت: ای محمد! زنم را به من برگردان زیرا تو در نامه

شرط کرده‌ای که اگر کسی از ما نزد تو آمد، او را به ما برگردانی و جوهر نامه هم هنوز خشک نشده است، پس این آیه نازل شد.<sup>۱</sup>

می‌گویم (مؤلف) در این روایت آمده که آن زن سبیعه بوده است، اما مشهور نزد مفسران این است که ام‌کلثوم دختر عقبه بن ابومعیط می‌باشد، آن چنان که قرطبی و ابن جوزی و غیره هم آن را تذکر داده‌اند.<sup>۲</sup>

۲. روایت شده که تعدادی از فقرای مسلمان، اخبار مؤمنان را به یهودیان می‌دادند و با آنها رابطه داشتند و از این طریق از آنها میوه و غذا می‌گرفتند، پس این آیه نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾.<sup>۳</sup>

### قرائت‌های مختلف آیات

۱. قول الهی ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾، جمهور ﴿مُهَاجِرَاتٍ﴾ را به صورت منصوب بنا بر حال بودن قرائت کرده‌اند، اما به صورت بدل از ﴿الْمُؤْمِنَاتُ﴾ و به صورت مرفوع نیز قرائت شده است و گویی گفته است: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ مُهَاجِرَاتٍ﴾.<sup>۴</sup>
۲. قول الهی ﴿وَلَا تُمَسِّكُوا بَعْضَ الْكَوَاغِرِ﴾، جمهور، ﴿تُمَسِّكُوا﴾ را با تاء و به صورت مخفف و مأخوذ از «إِمْسَاك» قرائت کرده‌اند، اما ابو عمرو و یعقوب با تاء مضموم و (سین) مشدد «تُمَسِّكُوا» و مأخوذ از «تَمْسِیك» خوانده‌اند و عکرمه و حسن به صورت «تَمَسَّكُوا» یعنی با فتح تاء و میم و سین مشدد آن را قرائت کرده‌اند.<sup>۵</sup>
۳. قول الهی ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ﴾، جمهور به صورت ﴿فَعَاقِبْتُمْ﴾ و ابن مسعود و نخعی به صورت «فَعَقَبْتُمْ» یعنی بدون الف و با تخفیف و ابن عباس و اعمش با تشدید قاف «فَعَقَبْتُمْ» قرائت کرده‌اند.
- زجاج می‌گوید: معنای حالت مشدد و مخفف آن یکی است، یعنی اگر شما غلبه یافتید. مجاهد به صورت «فَاعَقَبْتُمْ» قرائت کرده است.<sup>۶</sup>

۱. حافظ ابن حجر نیز همین را گفته است و بغوی آن را بدون سند از ابن عباس آورده است و نک: قرطبی: ۶۱/۱۸ - زاد المسیر: ۲۳۸/۸.  
 ۲. نک: قرطبی: ۶۱/۱۸ - زاد المسیر: ۲۳۹/۸.  
 ۳. به نقل واحدی در اسباب النزول - سیوطی، الدر المنثور و نک: قرطبی: ۷۶/۱۸ - زاد المسیر: ۲۴۷/۸.  
 ۴. البحر المحیط: ۲۵۶/۸ - آلوسی: ۷۵/۲۸.  
 ۵. زاد المسیر: ۲۴۲/۸ - آلوسی: ۷۸/۲۸ - البحر المحیط: ۲۵۷/۸.  
 ۶. البحر المحیط: ۲۵۷/۸ - قرطبی: ۶۹/۱۸ - ابوالسعود: ۱۹۲/۸ - آلوسی: ۷۹/۲۸ - زاد المسیر: ۳۴۳/۸.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾، قول ﴿مُهَاجِرَاتٍ﴾ حال و منصوب با کسره به نیابت از فتحه است، زیرا این کلمه جمع مؤنث سالم است.
۲. در قول الهی ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَهُنَّ﴾، لفظ جلاله‌ی ﴿اللَّهُ﴾ مبتدا و ﴿أَعْلَمُ﴾ افعال التفضیل و خبر آن است و جمله، اعتراضی می‌باشد و محلی از اعراب ندارد.
۳. ﴿أَنَّ﴾ در قول الهی ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ در محل نصب با تقدیر حذف حرف جر است، یعنی منصوب به نزع خافض می‌باشد و تقدیر آن چنین است: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ»<sup>۱</sup>.
۴. در قول الهی ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِنَّ يَفْتَرِيَنَّهُ﴾، «یفتَرینَه» جمله‌ی فعلیه است و در مورد آن دو وجه اعرابی وجود دارد: حال از مضمَر در ﴿يَأْتِيَنَّ﴾ و منصوب و یا مجرور به عنوان صفتِ «بهتان».
۵. قول الهی ﴿كَمَا يَيْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾، ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ در محل نصب قرار دارد، زیرا متعلق به ﴿يَيْسُ﴾ است و تقدیر آن چنین می‌باشد: «يَيْسُوا مِنْ بَعَثِ أَصْحَابِ الْقُبُورِ»، که در آن مضاف حذف شده و مضاف الیه جایگزین مضاف شده است.<sup>۲</sup>

## نکات لطیف تفسیری

- نکته‌ی اول: امتحان زنان مهاجر در حالی که مؤمن هستند، چه فایده‌ای دارد؟  
 جواب: این آزمایش فقط برای شناخت سبب هجرت می‌باشد که آیا به خاطر عشق به خدا و پیامبر او بوده و یا به خاطر دنیا بوده است؟  
 ابن‌زید می‌گوید: به این خاطر به امتحان آن‌ها امر شده‌ایم که در مکه هر وقت زنی از شوهرش خشمگین می‌شد، می‌گفت: به نزد محمد می‌روم.  
 از ابن‌عباس هم روایت شده که پیامبر ﷺ زنان را سوگند می‌داد و می‌فرمود: «بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا خَرَجْتَ مِنْ بَعْضِ رَوْحٍ؟ بِاللَّهِ مَا خَرَجْتَ رَغْبَةً عَنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ؟ بِاللَّهِ مَا خَرَجْتَ الْيَمَاسَ دُنْيَا؟ بِاللَّهِ مَا خَرَجْتَ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؟!»: «تورا به خدایی که جز او خدایی



وجود ندارد، به خاطر خشم از شوهرت به این جا نیامده‌ای؟ تو را به خدا سوگند به خاطر بیزاری از یک سرزمین و اشتیاق به سرزمین دیگر به این جا نیامده‌ای؟ تو را به خدا سوگند به خاطر دنیا به این جا نیامده‌ای؟ تو را به خدا سوگند می‌دهم آیا فقط به خاطر عشق به خدا و پیامبرش به این جا آمده‌ای؟! و سپس، اگر زن بر آن سوگند می‌خورد، پیامبر ﷺ، مهر و مخارجی را که شوهرش پرداخت کرده بود، به وی می‌داد و دیگر زن را به او بر نمی‌گرداند.<sup>۱</sup>

نکته‌ی دوم: راز ذکر جمله‌ی اعتراضی ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنِ﴾، بیان این نکته است که علم ظاهری برای ما کفایت می‌کند و علم حقیقی‌ای که انسان را به اطمینان برساند - چنان که انسان بر واقعیت امر احاطه یابد و حقیقت ایمان را بشناسد - این، فقط مختص خداوند است، پس ما فقط ظاهر را داریم و خداوند متولی امر باطن است. پاک و منزّه است خدای دانایی که به امور پنهان آگاه است!

نکته‌ی سوم: حکمت عدم برگرداندن زنان مهاجر این است که زنان قلب رقیقی دارند و زود منقلب شده، بیشتر از مردان دچار فتنه می‌شوند، زیرا صبر و شکیبایی بر تحمل بلا و آزار و اذیت در راه خدا ندارند و به همین دلیل خداوند به ضعف آن‌ها رحم و برگرداندن آن‌ها به کفار مشرک را منع کرده است.

نکته‌ی چهارم: خدای متعال امر به پرداخت مهر به شوهر کافر در صورت مسلمان شدن زن وی کرده است و این از نمونه‌های وفای به عهده‌ی است که اسلام مراعات نموده است. قرطبی می‌گوید: این حکم، برای آن است که شوهر از دو جهت زن و مال با هم ضرر نکند، چون که او به دلیل حرمت اسلام، از زنش منع شده، پس باید مالش به وی بازگردانده شود و این، از وفای به تعهدات و پیمان‌هاست.

نکته‌ی پنجم: در قول الهی ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، اشاره به این نکته وجود دارد که میان ایمان و کفر ارتباطی وجود ندارد، پس وقتی که زن مسلمان شد و شوهر وی هم چنان کافر بود، به خاطر عدم مجانست میان آن‌ها، زن بر شوهر حرام می‌شود، زیرا زن، مؤمن و شوهر، کافر است و رابطه‌ی میان آن‌ها قطع شده است و این دلالت بر این نکته دارد که رابطه‌ی عقیده قوی‌تر از رابطه‌ی نسب است - در این تدبّر کن.

نکته‌ی ششم: روایت شده که هنگامی که پیامبر ﷺ از زنان بیعت می‌گرفت، هند بنت عتبہ در میان آن زنان بود، وی زن ابوسفیان بود و از ترس این که پیامبر ﷺ او را بشناسد، به خاطر آن کاری که با حمزه در روز احد کرد، نقاب زده بود. هنگامی که پیامبر ﷺ این قول الهی را قرائت کرد: ﴿وَلَا يَسْرِقَنَّ﴾، هند گفت: ابوسفیان مردی بخیل است و من به اندازه‌ی غذای خود و بچه‌ها از مال او بردارم، که ابوسفیان گفت: حلال است باد! و پیامبر ﷺ خندید و او را شناخت و فرمود: «تو هند هستی؟» هند گفت: خداوند گناهان گذشته را مورد عفو قرار داده، پس ای پیامبر خدا! شما هم عفو فرمایید که خداوند شما را عفو نماید!

هنگامی که پیامبر ﷺ این آیه را قرائت کرد: ﴿وَلَا يَزْنِيَنَّ﴾، هند گفت: آیا مگر زن آزاد هم زنا می‌کند؟ و هنگامی که پیامبر ﷺ این آیه را قرائت کرد که می‌فرماید: ﴿وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾، هند گفت: ما از کوچکی پرورششان دادیم و چون بزرگ شدند، شما آن‌ها را کشتید. عمر بن خطاب رضی الله عنه به قدری خندید که بر پشت افتاد (کنایه از خندیدن بسیار است). هند فرزندی به نام حنظله داشت که در جنگ بدر کشته شده بود.

هنگامی که پیامبر ﷺ این آیه را قرائت کرد: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِنَّ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأُزْجُلِهِنَّ﴾، هند گفت: به خدا سوگند، بهتان امر زشتی است و شما ما را فقط به هدایت و مکارم اخلاقی امر می‌کنید.

هنگامی که پیامبر ﷺ این آیه را قرائت کرد: ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾، هند گفت: به خدا سوگند، در حالی در این مجلس (برای بیعت) ننشستیم که در درون ما فکر نافرمانی از شما در هیچ چیزی بوده باشد!<sup>۱</sup>

نکته‌ی هفتم: فراء می‌گوید: زن در جاهلیت بچه‌ی سرراهی‌ای را برمی‌داشت و به شوهرش می‌گفت: این فرزند من از شماست، و این همان بهتانی است که قرآن به آن اشاره کرده است.

زمخشری می‌گوید: «الْبُهْتَانُ الْمُفْتَرَى بَيْنَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا» کنایه از فرزندی است که زن به دروغ به شوهر خود نسبت می‌دهد، زیرا بطن زن که بچه را در آن حمل می‌کند، میان دو دست او قرار دارد و «فرج» او که بچه را با آن متولد می‌کند، میان دو پای او قرار دارد. قولی

۱. قرطبی: ۷۱/۱۸ - البحر المحيط: ۲۵۸/۸ - فخر رازی: ۱۹۲/۸ - زاد المسیر: ۲۴۴/۸ - النهر الماد: ۲۵۶/۸ - آلوسی: ۸۱/۲۸.

هم می‌گوید: این کنایه از فرزند نامشروع است و زنان از آن نهی شدند، زیرا این عمل، شعار جاهلیت است و با شعار مسلمانان منافات دارد.<sup>۱</sup>

## احکام شرعی

### حکم اول: آیا عقد صلح شامل مردان و زنان می‌شد؟

در صلح حدیبیه که میان پیامبر ﷺ و مشرکان قریش انجام گرفت، به صراحت آمده بود که اگر کسی از قریش نزد محمد آمد، محمد او را به قریش برگرداند و هرکس از یاران محمد نزد قریش رفت، قریشیان آن را به محمد برنگردانند و ام‌کلثوم بنت عقبه بعد از نوشته شدن پیمان صلح، به نزد پیامبر ﷺ هجرت کرد و خانواده‌اش نزد پیامبر ﷺ آمدند و او را مطالبه می‌کردند، که ام‌کلثوم گفت: ای پیامبر خدا! من یک زن هستم و زنان آن چنان که می‌دانید، حال و وضع ضعیفی دارند، اکنون در حالی که من صبر و تحملی (بر کفر) ندارم، مرا نزد کفار برمی‌گردانید تا مرا از دینم برگردانند؟! و پیامبر ﷺ به خانواده‌ی او گفت: «شرط ما در مورد مردان بود نه زنان»، پس خدای متعال این آیه را نازل کرد و پیامبر ﷺ او را آزمایش کرد و دیگر نزد مشرکان برنگرداند.<sup>۲</sup>

قرطبی می‌گوید: علما اختلاف دارند که آیا زنان لفظاً یا عموماً داخل در عقد صلح شدند؟ و عده‌ای می‌گویند: لفظاً و به صورت صریح شرط برگرداندن آن‌ها در عقد صلح، شرط گرفته شده بود و خداوند برگرداندن آن‌ها را از عقد نسخ کرد و آن را منع نمود و آن را به همان صورت سابق ویژه‌ی مردان باقی گذاشت.

عده‌ای هم می‌گویند: لفظاً بازگرداندن آن‌ها در عقد شرط نشده بود و فقط عقد بر بازگرداندن کسانی که اسلام می‌آوردند، اطلاق شده بود، پس ظاهر عموم، اشتمال آن بر زنان به همراه مردان بود، پس خدای متعال خروج زنان از عموم آن را بیان کرد و میان زنان و مردان در دو چیز فرق گذاشت:

۱. آنان دارای فرج هستند و بر مردان کافر حرامند.

۲. زنان عاطفی‌تر هستند و زودتر از مردان منقلب می‌شوند.

۱. به نقل از روح المعانی: ۸۰/۲۸ - با اختصار.

۲. قرطبی: ۶۲/۱۸ - زاد المسیر: ۲۳۹/۸ - البحر المحیط: ۲۵۶/۸، با تصرف.

اما زنی که بر شرک خود باقی باشد، به آن‌ها برگردانده می‌شود.<sup>۱</sup>  
 سپس می‌گوید: اکثر علما معتقدند که این، ناسخ عهدی است که پیامبر ﷺ با قریش بست که اگر کسی از آن‌ها مسلمان شد، نزد کفار برگردانده می‌شود، پس زنان از آن‌ها سرنگ شدند. این دیدگاه کسانی است که قایل به نسخ سنت با قرآن می‌باشند.<sup>۲</sup>  
 امام فخر رازی به نقل از ضحاک ذکر کرده که صلح‌نامه با صیغه‌ی سابق مغایرت داشت و مشتمل بر یک نصّ خاص زنان بود که به صورت زیر می‌باشد: هر زنی از ماکه نزد تو آمد و بر دین تو نبود، حتماً باید او را به ما برگردانی، اما اگر داخل دین تو شد و شوهر داشت، باید مخارجی را که شوهرش برای او کرده، به او پرداخت کنی و پیامبر ﷺ هم مثل چنین شرطی را داشت.<sup>۳</sup>

بنا بر این رأی، آیه موافق با صلح است و آن را تأیید می‌کند. این رأی، چیزی است که نفس آن را قبول می‌کند و به آن اطمینان می‌یابد، اما سایر اقوال نیاز به جستجو و تدقیق دارند، زیرا با روح تشریع اسلامی منافات دارد، از این جهت که وفای به عهد بر مسلمانان واجب است و شایسته نیست که یکی از طرفین به صورت یک‌جانبه و بدون موافقت طرف دوم به مختص کردن موادّ آن پرداخته، یا آن را الغا نماید، پس قول ضحاک اولی‌تر است.

سید قطب می‌گوید: و معلوم می‌شود که نص، قطعیتی در مورد زنان نداشته است، پس این دو آیه نازل شد تا برگرداندن زنان مهاجر مؤمن به کفار را منع کند تا مبادا به خاطر ضعف، آنان را از دین خود برگردانند و احکام این حالت بین المللی با آن نازل شد تا تعامل را بر مبنای عادلانه‌ترین قاعده که ذاتاً به دنبال عدل و داد است، بر اساس روش اسلام در همه‌ی معاملات داخلی و بین المللی آن، منظم سازد و تأثیری از رفتار گروه دیگر و افراط و جور موجود در آن نگیرد.<sup>۴</sup>

**حکم دوم: زن مشرکی که مسلمان شده، به نزد ما می‌آید، چه حکمی دارد؟**

قول الهی ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾<sup>۵</sup> بر این دلالت دارد که اگر زن، اسلام آورد [و شوهر هم چنان مشرک بود]، میان وی و شوهرش جدایی حاصل شده و دیگر [تا

۱. الجامع لأحكام القرآن، قرطبی: ۶۲/۱۸.

۲. همان، ص ۶۳.

۳. فی ظلال القرآن: ۶۷/۲۸، چاپ ششم.

۴. التفسیر الکبیر: ۱۹۱/۸.

زمانی که شوهر ایمان نیاورد -] برای هم حلال نیستند. فقها در مورد این که آیا جدایی با اسلام حاصل می شود یا اختلاف سرزمین، بر دو رأی با هم اختلاف دارند:

۱. ابوحنیفه معتقد است که جدایی با اختلاف سرزمین واقع می شود.

۲. جمهور (شافعی ها، مالکی ها و حنبلی ها) معتقدند که جدایی با اسلام و هنگام پایان یافتن عده واقع می شود و سپس، اگر شوهر قبل از پایان یافتن عده اسلام آورد، زن وی خواهد بود.<sup>۱</sup>

### دلایل حنفی ها

۱. قول الهی ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾، که اگر زوجیت باقی می بود، شوهر نسبت به زن اولی تر بود در این که هر جا خواست زن با وی باشد.

۲. قول الهی ﴿وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا﴾، که اگر زوجیت باقی می بود، شوهر مستحق برگرداندن مهریه نبود، زیرا جایز نیست که شوهر، هم مستحق خود زن و هم مستحق بدل او (مهریه) باشد.

۳. قول الهی ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، که اگر نکاح اول باقی می بود، ازدواج با آن زن برای کسی جایز نبود.

۴. قول الهی ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ﴾؛ زیرا نزد آن ها بدین معناست: به عصمت زن کافر تمسک و به آن توجه نکنید و این شما را از ازدواج با او منع نکند.

۵. فقها بر جواز مقاربت با زن اسیر بعد از استبراء، اگر چه در دار الحرب، شوهر هم داشته باشد، اتفاق نظر دارند و فقط اختلاف سرزمین سبب اباحتی این امر می شود و پیامبر ﷺ در مورد اسرا فرموده اند: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَ لَا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ»: «با زنان حامله مقاربت نشود تا وقتی که وضع حمل می نمایند و با غیر حامله تا وقتی که با یک حیض استبراء می کنند، مقاربت نشود».<sup>۲</sup>

### دلایل جمهور

۱. سبب جدایی، اسلام است، زیرا چنین زنی دیگر درست نیست که زن فرد کافر باشد و اگر اختلاف سرزمین (یعنی دارالاسلام و دارالحرب) سبب جدایی می بود، واجب می آمد که

۱. قرطبی: ۶۳/۱۸ - احکام القرآن، جصاص: ۴۳۸/۳ - زاد المسیر: ۴۲۲/۸.

۲. برای تفصیل ادله، نک: احکام القرآن، جصاص: ۴۳۹/۳.

با آمدن زن مشرک به نزد ما و دخول وی به عهد امان، جدایی حاصل شود، اگرچه اسلام هم نمی‌آورد، اما کسی این را نگفته است.

۲. از مجاهد روایت شده که گفت: اگر مرد کافر اسلام آورد و زن در عده بود، هم چنان زن اوست و اگر - در طول عده - اسلام نیاورد، از هم جدا می‌شوند.<sup>۱</sup>

۳. از ابن عباس روایت شده که گفت: پیامبر ﷺ دخترش زینب را با نکاح اول به ابوالعاص بن ربیع برگرداند. زینب به مدینه هجرت کرده و شوهرش هم چنان در مکه مشرک بود و سپس، بعد از این که ابوالعاص اسلام آورد، زینب را به او برگرداند.<sup>۲</sup>

قرطبی می‌گوید: قول الهی ﴿فَلَا تَزْجُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، بدین معناست: خداوند هیچ زن مؤمنی را برای هیچ مرد کافری و ازدواج هیچ مرد مؤمنی را با هیچ زن مشرکی حلال نکرده است.

این بیشترین دلالت را بر این نکته دارد که چیزی که موجب جدایی زن مسلمان از شوهر مشرکش است، اسلام او می‌باشد، نه هجرت او، چه بیان کرده است که علت عدم حلالیت، اسلام است نه اختلاف سرزمین.<sup>۳</sup>

خلاصه این که حنفی‌ها می‌گویند: اگر یکی از زوجین از دارالحرب (سرزمین مشرکان)، مسلمان خارج شود و دیگری هم چنان بر سر شرک خود در دارالحرب باقی بماند، میان آن‌ها جدایی حاصل می‌شود و قایل به لزوم گذراندن عده بر زن مهاجر نیستند و نکاح او را بدون عده و در صورتی که حامله نباشد، مباح و جایز می‌دانند، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ که چنانچه دیده می‌شود عده را بر زن لازم نکرده و زن به صرف هجرت، از شوهر خود بائن شده است.

اما جمهور می‌گویند: جدایی فقط با اسلام آوردن زن واقع می‌شود، نه با صرف خروج از دارالحرب، پس اگر زن قبل از این که شوهر مشرک با او مقاربت کند، اسلام بیاورد، جدایی او منجز شده، زن از او بائن می‌گردد، زیرا عده‌ای بر زن نیست، اما اگر بعد از مقاربت، زن اسلام آورد، تا انقضای عده توقف می‌کند و سپس، اگر شوهر قبل از انقضای عده اسلام آورد، زن هم چنان زن اوست و در غیر این صورت از او بائن می‌شود.

دلیل آن‌ها، ادله‌ی سابق و این روایت است که ابوسفیان قبل از زنش هند بنت عتبه اسلام آورد و چند روز بعد از او هند نیز مسلمان شد و نکاح آن‌ها استمرار یافت، زیرا عده‌ی هند هنوز منقضی نشده بود.<sup>۱</sup>

در این جا خلاصه‌ی ادله ذکر شد، برای تفصیل آن‌ها به کتب فقه مراجعه شود - و توفیق از خداست!

### حکم سوم: آیا ازدواج با زن مشرک و بت پرست جایز است؟

قول الهی ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ بر حرمت نکاح با زن کافر و مشرک دلالت دارد، زیرا آیه بدین معناست: به نکاح زنان مشرک خود توجه نکنید و به پیوند خود با آن‌ها پایبند نباشید، زیرا باطل است.

هم چنین قول الهی ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾ بر حرمت نکاح با زن مشرک دلالت دارد و علما هم اتفاق نظر دارند که این آیات خاص زنان مشرک غیر اهل کتاب است، زیرا ازدواج با زنان اهل کتاب (یهودی و مسیحی) جایز است، چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾<sup>۲</sup>: «و (ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمن و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب (آسمانی) به آنان داده شده، (حلال است)».

ابن منذر می‌گوید: به صورت صحیح از کسی از گذشتگان روایت نشده که ازدواج با زن اهل کتاب را حرام دانسته باشد.

من (مؤلف) می‌گویم: فقها با توجه به نص سابق بر حرمت ازدواج با زن مشرک (زنی که به هیچ دین آسمانی ای ایمان ندارد) و جواز ازدواج با زن یهودی و مسیحی اجماع دارند، اما از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت شده که وقتی در مورد ازدواج با زن مسیحی و یهودی از او سؤال شد، گفت: خدای متعال زنان مشرک را بر مؤمنان حرام کرده و من شرکی بزرگ‌تر از این نمی‌شناسم که زن بگوید: عیسی پروردگار من است یا پروردگار من یکی از بندگان خداست. این قول عبدالله بن عمر حمل بر کراهت می‌شود نه تحریم؛ زیرا نص بر حلال بودن

۱. نک: أحكام القرآن، ابن العربی - أحكام القرآن، جصاص - قرطبی - آلوسی - البحر المحیط.

۲. المائدة؛ ۵.

آن تصریح دارد و شاید که عبدالله از دچار فتنه شدنِ مرد در دین خود و یا از مسیحی یا یهودی شدن فرزندان آن‌ها ترسیده و به این خاطر آن را مکروه دانسته است - والله أعلم.

### حکم چهارم: بیعت پیامبر ﷺ با زنان چگونه بود؟

بعد از فتح مکه، پیامبر ﷺ با زنان بیعت کردند و بیعت ایشان بر اساس شرایط مذکور در این آیه بود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُونَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا...﴾. به صورت صحیح از پیامبر ﷺ روایت شده که ایشان در بیعت با هیچ یک از زنان مصافحه نکردند و فقط با کلام با آن‌ها بیعت نمودند و این بر حرمت مصافحه با زنان دلالت دارد. بیعت مردان به این صورت بود که مرد دستش را در دست پیامبر ﷺ می گذاشت و بر اسلام، جهاد و اطاعت، با ایشان بیعت می کرد، اما روایت نشده که پیامبر ﷺ با زنی مصافحه کرده و یا دستش را در دست وی قرار داده باشد، بلکه بیعت فقط با کلام بوده است؛ به دلایل زیر:

### ● نصوص شرعی دال بر حرمت مصافحه با زنان

۱. بخاری از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت کرده که گفت: پیامبر ﷺ زنان مهاجر مؤمن را امتحان می کردند، با این قول الهی که می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ تا ﴿عَفْوٌ رَحِيمٌ﴾. حضرت عایشه می گوید: هرکدام از زنان مؤمن که به این شرط عمل می کرد، پیامبر ﷺ به وی می فرمود: «به صورت کلامی با تو بیعت کردم» و به خدا سوگند دست ایشان در بیعت هرگز دست هیچ زنی را لمس نکرد و فقط با این قول با آن‌ها بیعت می کردند: «قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ»: «بر این موارد با تو بیعت کردم».<sup>۱</sup>
۲. امام احمد از امیمه بنت رقیقه روایت کرده که گفت: همراه با عده‌ای از زنان برای بیعت نزد پیامبر ﷺ آمدم و ایشان بر شرایطی که در قرآن بود از ما بیعت گرفتند که در چیزی به خدا شرک نورزیم ... و فرمودند: «تا آن جا که در طاقت و توان دارید»؛ گفتیم: خدا و پیامبر او از خودمان نسبت به ما مهربان تر هستند، گفتیم: ای پیامبر خدا! آیا با ما مصافحه نمی کنید؟

۱. بخاری: ۴۸۸/۸ و نک: قرطبی: ۷۱/۱۸ - آلوسی: ۸۱/۲۸ - زاد المسیر: ۲۴۵/۸ - الدر المنثور: ۲۰۹/۶.



فرمودند: «إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمَرْأَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلِي لِمَاثَةِ امْرَأَةٍ»: «من با زنان مصافحه نمی‌کنم و سخن من برای یک زن، به مانند سخن من برای صد زن است».<sup>۱</sup>

۳. در صحیح مسلم از حضرت عایشه -رضی‌الله‌عنها- روایت شده که بعد از ذکر جریان بیعت گفت: هنگامی که زنان به آن اقرار می‌کردند، پیامبر ﷺ به آنها می‌فرمود: «إِنْ طَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ»: «بروید، با شما بیعت کردم»، به خدا سوگند هرگز دست پیامبر ﷺ دست زنی را لمس نکرد و فقط با کلام با آنها بیعت می‌کرد و هنگامی که از آنها بیعت می‌گرفت، به آنها می‌فرمود: «قَدْ بَايَعْتُنَّ كَلَامًا»: «به صورت کلامی با شما بیعت کردم».

حافظ ابن حجر می‌گوید: قول «قَدْ بَايَعْتِكِ كَلَامًا»: «به صورت کلامی با تو بیعت کردم»، یعنی آن را فقط به صورت کلامی می‌فرماید و نه به صورت مصافحه با دست بنا بر عادتی که در دست دادن مردان در هنگام بیعت وجود داشت.<sup>۲</sup>

به نظر من (مؤلف) همه‌ی روایات اشاره به این دارند که بیعت با کلام صورت گرفته است و هیچ از پیامبر ﷺ روایت نشده که در بیعت و غیر آن با زنان مصافحه کرده باشند. امتناع پیامبر ﷺ از مصافحه با وجودی که معصوم است، تنها برای تعلیم و ارشاد امت به حرکت در مسیر استقامت و پایداری است و وقتی که پیامبر ﷺ آن انسان طاهر، فاضل و شریف که کسی در پاکی و سلامت قلب ایشان [از گناه] شک نمی‌کند، با زنان مصافحه نمی‌نمایند و در بیعت با آنها به کلام بسنده می‌کنند، آن هم در حالی که شأن بیعت بسیار بزرگ است، پس چگونه مصافحه با زنان برای مردان دیگر مباح است، حال آن‌که در آنها شهوت، غالب و فتنه، گریزنابذیر است و شیطان به مانند خون در درون آنها جریان دارد؟! و چگونه بعضی‌ها اظهار می‌دارند که مصافحه با زنان در شریعت اسلامی حرام نمی‌باشد؟! ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾<sup>۳</sup>: «خداوند! تو پاک و منزّه هستی! این تهمت و بهتان بزرگ است».

**حکم پنجم: منظور از قول الهی ﴿وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ چیست؟**

علما در مورد آن بر سه قول با هم اختلاف دارند:

۱. به روایت امام احمد، نسائی، ابن ماجه و ترمذی. ترمذی آن را صحیح دانسته است و نک: روح المعانی: ۸۱/۲۸.

۲. الفتح: ۴۸۸/۸ و نک: روح المعانی و زاد المسیر. ۳. النور: ۱۶.

۱. بر مرده نوحه سر ندهد. این قول ابن عباس است و به صورت مرفوع از پیامبر ﷺ هم روایت شده است.

۲. (در عزا) ناله و زاری سر ندهد و صورت خود را مخدوش و زخمی نسازد و موی خود را قطع نکند و لباس خود را پاره نسازد. این را زید بن اسلم می گوید.

۳. هر چیزی از شرایع اسلام و آداب آن، که پیامبر ﷺ به آن ها امر می کند و این راجح تر است. علامه قرطبی می گوید: صحیح آن است که این آیه در همه ی اوامر و نواهی پیامبر ﷺ عام می باشد، پس نوحه سر دادن، پاره کردن لباس، بریدن مو، خلوت با نامحرم و غیره، داخل در آن می شود و این ها همه از گناهان کبیره و از اعمال جاهلیت هستند و در صحیح مسلم از پیامبر ﷺ روایت شده که فرموده اند: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ... وَالنِّيَاحَةِ»: «چهار چیز در امت من از جاهلیت هستند ... و نوحه سر دادن».<sup>۱</sup>

## ارشادات آیات کریمه

۱. امتحان زنان مهاجر مؤمن برای شناخت سبب هجرت آن ها.
۲. ما به ظاهر حکم می کنیم و قضاوت در مورد باطن به دست خداست.
۳. نکاح با زنان مشرکی که به خدا ایمان ندارند، حرام است.
۴. اسلام آوردن زن موجب قطع رابطه ی میان او و شوهر مشرکش شده، وی را بر شوهرش حرام می کند.
۵. بیعت با زنان با شرایط مذکور در قرآن کریم انجام می شود.
۶. اطاعت از اولی الامر در حدودی می باشد که خداوند تبارک و تعالی تشریع کرده است.
۷. ازدواج با زنان اهل کتاب که به یک کتاب الهی ایمان دارند، جایز است.

## خاتمه ی بحث

## فلسفه ی تشریع

شریعت تابناک اسلامی، ازدواج با زنان مشرک و باقی ماندن مرد مؤمن در پیوند ازدواج زنی را که به خدا ایمان نداشته، به هیچ کتاب یا رسولی اعتقاد ندارد و رستاخیز را انکار

می‌کند، حرام نموده است و این به خاطر مخاطرات دینی، اجتماعی و ضررهای بزرگ ناشی از این ازدواج است که به شوهر و اولاد می‌رسد و در نتیجه حیات خانواده را که هسته‌ی اصلی جامعه است، مورد تهدید قرار می‌دهد.

سنت الهی مقتضی امتزاج ارواح و جان‌ها به هنگام ازدواج است تا زوجین در زندگی امن و سعادت‌مندانه متنعم شوند، زندگی‌ای که بر آن عشق و زیدن گرفته، سعادت سایه زده، تعاون و تفاهم و پیوستگی بر آن خیمه بزند.

و از آن‌جا که این انسجام و تفاهم تقریباً ممکن نیست میان قلب‌های گریزان و مختلف به وجود آید، یعنی نفس مؤمن نیکوکار و نفس مشرک فاجر، و موجب نفرت و خصومت و نزاع می‌شود، اسلام ازدواج با مشرک بت پرست را حرام کرده و آن را ازدواجی باطل و ناهمگون با شریعت الهی شمرده است.

پس، زن مشرکی که دینی ندارد تا او را از شرّ باز دارد و به خیر امر کند و خیانت را بر او تحریم و امانت داری را بر او واجب نماید، چنین زنی نمی‌تواند به عنوان همسر، موجب سعادت شوهر خود در زندگی شود و نباید که همراه و رفیق زندگی مردی شود که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، زیرا میان درون‌های آن‌ها فرق زیادی وجود دارد.

زوجیت، حالت امتزاج و ترکیب و استقرار است و ممکن نیست که زندگی بدون این پیوستگی برپا و پایدار شود و ایمان که قوام زندگی سعادت‌مندانه است، عاطفه‌ی دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود و اگر قلبی از آن خالی باشد، قلب مؤمن توان سازگاری با آن قلب را ندارد و نمی‌تواند با او مأنوس شده، در کنار وی به آرامش و اطمینان برسد و پیامبر ﷺ به درستی فرموده‌اند: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ، مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ، وَ مَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»: «جان‌ها، سپاه‌یانی منظم و به صف شده هستند، آن‌هایی که هم‌دیگر را بشناسند، با هم الفت و پیوستگی می‌یابند و آن‌هایی که هم‌دیگر را نشناسند، با هم اختلاف پیدا می‌کنند».

## گفتار بیست و هفتم نماز جمعه و احکام آن

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾﴾<sup>۱</sup>

«ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد و معامله را رها سازید، این (چیزی که به آن دستور داده می شود) برای شما بهتر و سودمندتر است، اگر بدانید و متوجه باشید. و سپس، آن گاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید و به دنبال رزق و روزی خدا بروید و خدای را (با دل و زبان) بسیار یاد کنید تا این که رستگار شوید. (بعضی از مردم در یکی از جمعه ها) هنگامی که تجارت و یا سرگرمی ای را دیدند از پیرامون تو پراکنده شدند و تو را ایستاده (بر منبر، در حال خطبه) رها کردند! بگو: آن چه در پیش خدا (از فضل و ثواب) است، بهتر از سرگرمی و بازرگانی است و خدا بهترین روزی رسان است».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿نُودِي﴾: نداء به معنای صدا زدن با بلندترین صداست. عرب می‌گوید: «نَادَيْتُهُ نِدَاءً وَ مُنَادَاً» و در حدیث آمده است: «فَإِنَّهُ أُنْدِي صَوْتاً مِنْكَ»: «صدای او خوش‌تر و رساتر از صدای توست»، قولی هم می‌گوید: به این معناست: «صدای او بلندتر از صدای توست».<sup>۱</sup> منظور از ندا در این جا، اذان و اعلام برای نماز جمعه است.

﴿الْجُمُعَةِ﴾: همان روز معروف است و عید هفتگی مسلمانان می‌باشد.

فراء می‌گوید: گفته می‌شود: «الْجُمُعَةُ» با میم ساکن و «الْجُمُعَةُ» با میم مضموم و «الْجُمُعَةُ» با میم مفتوح، پس صفت «یوم» است و یعنی جمع شدن مردم؛ آن چنان که گفته می‌شود: «ضَحْكَةً» در مورد کسی که مردم را می‌خنداند و در آن سه تلفظ وجود دارد؛<sup>۲</sup> اما تلفظ فصیح‌تر و مشهورتر، «جُمُعَةُ» با میم مضموم است. ابن عباس می‌گوید: قرآن کریم با زبانی سنگین و باشکوه و آهنگین نازل شده است، پس آن را «جُمُعَةُ» بخوانید.

«جمعة» اسم یکی از روزهای معروف هفته شده و به خاطر اجتماع مردم در آن برای ادای نماز، جمعه نامیده شده است. اعراب روز جمعه را «عُروبة» می‌نامیدند. اولین کسی که آن را «جمعة» نامید، کعب بن لؤی بود. سهیلی می‌گوید: تا جایی که از بعضی از اهل علم به ما رسیده، «عُروبة» به معنای رحمت است.<sup>۳</sup>

﴿فَاسْعُوا﴾: «سعی» به معنای دویدن و شتاب کردن در راه رفتن است. اما در آیه منظور این است: بدون افراط در سرعت به سوی نماز بروید، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَ أَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَ أَتُوهَا وَ أَنْتُمْ تَمْشُونَ وَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»: «وقتی که نماز برپا شد، با حالت دویدن برای انجام آن نروید، بلکه با حالت راه رفتن به سوی آن بیایید و آرامش خود را حفظ کنید و سپس، به هر مقدار از نماز که رسیدید، آن را بخوانید و آنچه را که نرسیدید، کامل کنید».<sup>۴</sup>

۱. نک: لسان العرب - القاموس المحيط - تاج العروس، ماده‌ی ندی.

۲. زاد المسیر: ۲۶۲/۸ - قرطبی: ۹۷/۱۸ - رازی: ۲۰۶/۸ - آلوسی: ۹۹/۲۸.

۳. روح المعانی: ۹۹/۲۸ - قرطبی: ۹۷/۱۸ - زاد المسیر: ۲۶۴/۸.

۴. به روایت اصحاب صحاح سته از ابوسلمه از حدیث ابوهریره و نک: آلوسی: ۱۰۲/۲۸.

فراء می گوید: «مُضِيٌّ» و «سَعِيٌّ» و «ذَهَابٌ» به یک معنا هستند و به این قول اعراب استدلال می کند: «هُوَ يَسْعَى فِي الْبِلَادِ يَطْلُبُ فَضْلَ اللَّهِ»، که به این معناست: «يَمْضِي بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ» (در سرزمین ها با تَقْلًا و تلاش به دنبال فضل الهی در حرکت است)، و به معنای دویدن و تند رفتن نمی باشد.

ابو عبیده به این قول شاعر استدلال می کند:

أَسْعَى عَلَى جُلٍّ بَنِي مَالِكٍ      كُلُّ امْرِئٍ فِي شَأْنِهِ سَاعِي<sup>۱</sup>

«من به کار و بار بیشتر بنی مالکیان می رسم و هر کس در پی کار خویش دوان است».

ابن مسعود آن را چنین قرائت می کرد: «فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» و می گفت: اگر به معنای دویدن می بود، طوری می دویدم که ردا از دوشم بیفتد.<sup>۲</sup>

قرطبی می گوید: قرائت ابن مسعود، تفسیر خود اوست، نه یک قرائت قرآنی نازل شده و البته، قرائت [کلمه ای از] قرآن بر اساس تفسیر و معنی [آن] در هنگام تفسیر کردن هم جایز است.<sup>۳</sup>

﴿ذِكْرُ اللَّهِ﴾: منظور از آن نماز جمعه است، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾. قولی هم می گوید: منظور از آن خطبه است.

رأی صحیح و راجح این است که منظور از آن هم نماز و هم خطبه می باشد، زیرا هر دو مشتمل بر ذکر الهی هستند.

﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾: یعنی خرید و فروش و معامله و سایر امور و اعمال تجاری را ترک کنید. آلوسی می گوید: یعنی معامله را ترک کنید. این معنا، خرید و فروش و اجاره و سایر معاملات را شامل می شود.<sup>۴</sup>

قرطبی می گوید: «بیع» به این دلیل اختصاص به ذکر یافته که اهل بازار، بیشتر، به انجام آن می پردازند.<sup>۵</sup>

﴿قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾: یعنی نماز را ادا و تمام کردید و از آن فارغ گشتید. گفته می شود: «قَضَى الرَّجُلُ عَمَلَهُ» یعنی آن مرد کار خود را انجام و پایان داد و نیز مانند این قول الهی که

۱. قرطبی: ۱۰۳/۱۸ - البحر المحيط: ۲۶۸/۸.

۲. زاد المسیر: ۲۶۴/۸ - رازی: ۲۰۶/۸ و لسان العرب، ماده ی سعی.

۳. قرطبی: ۱۰۲/۱۸ - البحر المحيط: ۲۶۸/۸. ۴. روح المعانی: ۱۰۳/۲۸.

۵. الجامع لأحكام القرآن: ۱۰۷/۱۸.

می فرماید: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾<sup>۱</sup>: «وقتی که مناسک خود را انجام دادید و به پایان بردید» و «قَضَى ذِینَه» یعنی «قرض و بدهی خود را پرداخت کرد» و به معنای قضای نماز فوت شده نیست. فقها با این آیهی کریمه استدلال کرده اند بر آن که لفظ «قضا» بر «اداء» [هم] اطلاق می شود و این استدلال لطیفی است.

﴿فَانْتَشِرُوا﴾: یعنی برای انجام کارهای خود در زمین پراکنده شوید. انتشار به معنای پراکنده شدن است، مانند این قول الهی که می فرماید: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾<sup>۲</sup>: «و زمانی که غذا را خوردید، پراکنده گردید».

﴿وَابْتَغُوا﴾: یعنی طلب کنید. این کلمه از ریشهی «ابتغاء» به معنای طلب است؛ خدای متعال می فرماید: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾<sup>۳</sup>: «به وسیلهی آن چه خدا به تو داده است، سرای آخرت را بجوی و بهرهی خود از دنیا را هم فراموش مکن».

﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾: منظور از آن، رزق و تجارت و کسب حلال است.

از ابن عباس روایت شده است: مسلمانان در این آیه به طلب چیزی از دنیا امر نشدند، بلکه منظور از آن، عیادت مریضان، حضور در تشییع جنازه ها و دیدار برادران دینی است.<sup>۴</sup>

﴿انْفِضُوا إِلَيْهَا﴾: یعنی به سوی آن منصرف و از اطراف تو متفرق می شوند. «انفضاض» به معنای پراکنده شدن و انصراف است؛ ذوالرمة می گوید:

تَكَادُ تَنْفُضُ مِنْهُنَّ الْحَيَازِيمُ<sup>۵</sup>

«بر اثر (فشار) آن ها نزدیک بود که استخوان های سینهی حیوانات از هم جدا شود».

ضمیر به تجارت برمی گردد، زیرا این کار نزد آن ها مهم تر بود.

زجاج می گوید: بدین معناست: و چون تجارتی را می دیدند و یا لهوی را، به سوی آن می رفتند و متفرق می شدند؛ مورد دوم به خاطر دلالت مورد اول بر آن، حذف شده است، مانند این قول الهی که می فرماید: ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾<sup>۶</sup>: «از همان

۲. الأحزاب؛ ۵۳.

۱. البقرة؛ ۲۰۰.

۳. القصص؛ ۷۷.

۴. به روایت ابن مردویه از ابن عباس و نک: آلوسی: ۱۰۳/۲۸ - قرطبی: ۱۰۹/۱۸.

۵. المؤمنون؛ ۳۳.

۶. لسان العرب، مادهی فضض.

چیزهایی می خورد که شما می خورید و از همان چیزهای می نوشد که شما می نوشید» [که در فعل جمع دوم، «مِنْهُ» نیاورده شده] و آن چنان که شاعر می گوید:

نَحْنُ بِمَا عِندَنَا وَ أَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفٌ<sup>۱</sup>

«ما بدان چه به آن باور داریم و تو به آن چه بدان باور داری، راضی هستیم و نظرها مختلفند».

﴿وَتَرْكُوكَ قَائِمًا﴾: یعنی تو را تنها می گذارند در حالی که بر منبر خطبه می گویی. یکی از علما می گوید: در این آیه دلالتی بر مشروع بودن ایستادن در خطبه وجود دارد.

﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾: زیرا خداوند به کسانی که به او ایمان آورده و او را عبادت نمایند و هم چنین به کسانی که او را کفر گفته، انکار نمایند، رزق و روزی می دهد، پس هرکس از او خواستار شود، چه مؤمن باشد و چه کافر، خداوند به او رزق عطا می کند.

طبری در مورد ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ می گوید: خداوند بهترین رازق است، پس در طلب رزق خود به او روی آورید و تنها از او مسألت نمایید که از فضل خود، رزق فراوان نصیب شما سازد.<sup>۲</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال چنین می فرماید: ای مؤمنان! ای کسانی که خدا و پیامبر او را تصدیق کرده اید، هرگاه شنیدید که مؤذن برای نماز جمعه ندا زده، اذان می گوید، کارها و مشاغل خود را رها سازید و خرید و فروش را ترک کنید و به سوی ذکر خدا و عبادت وی و ادای نماز جمعه همراه با برادران مسلمان خود بشتابید، زیرا این برای شما در نزد خدا بهتر و مفیدتر است و خیرات و برکات بیشتری را برای شما به همراه می آورد، اگر از اهل علم و فهم سلیم باشید و سپس، آن گاه که نماز را ادا کردید و از آن فارغ شدید، برای انجام کارها و تأمین نیازهای خود در زمین پراکنده گشته، فضل الهی را بجوید، زیرا رزق به دست او بوده، نعمت دهنده و متفضل اوست، کسی که درخواست هیچ درخواست کننده ای را بی پاسخ نگذاشته، عمل کسی را ضایع نساخته، کسی را از فضل و احسان خود منع نمی کند و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.

۱. ابوالسعود: ۲۰۸/۸ - زاد المسیر: ۲۶۹/۸ - قرطبی: ۱۱۱/۱۸.

۲. تفسیر طبری و نک: زاد المسیر: ۲۷۰/۸.



سپس، خدای متعال بیان می‌دارد که گروهی از مردم هستند که دنیای فانی را بر دنیای باقی ترجیح می‌دهند و چون تجارت و معامله‌ی سودمند و یا چیزی از لُهو دنیا و زینت و زیور آن را می‌بینند، از گرد رسول خدا ﷺ متفرق شده، به سوی کالای حیات دنیوی می‌روند و پیامبر خدا ﷺ را در حالی که ایستاده خطبه می‌خواند، ترک می‌نمایند، آن‌ها اگر درک داشتند، می‌دانستند که آن‌چه نزد خداست، بهتر و ماندگارتر بوده، ثواب آن بهتر از لُهو و تجارت است و درک می‌کردند که خداوند بهترین رازقان است و به هرکس که بخواهد رزق بی حساب عنایت می‌کند و آن‌چه نزد خداست، برای نیکان بهتر است.

خدای متعال راست و درست می‌فرماید: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْ جَزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾<sup>۱</sup>: «آن‌چه نزد شماست، ناپایدار و فانی است و آن‌چه نزد خداست، ماندگار و باقی است و ما پاداش زیباترین اعمال شکیبایان را می‌دهیم».

### سبب نزول این آیات

۱. امام احمد و بخاری و مسلم و ترمذی از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: هنگامی که در روز جمعه پیامبر ﷺ ایستاده بودند و خطبه می‌خواندند، کاروانی به مدینه آمد و مردم با عجله به سوی آن شتافتند، به طوری که جز دوازده مرد از جمله من و ابوبکر و عمر، کسی آن‌جا باقی نماند، پس خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ تا آخر سوره.<sup>۲</sup>

۲. ابن‌کثیر از ابویعلی با سند خود تا جابر بن عبدالله روایت کرده که گفت: هنگامی که پیامبر ﷺ در روز جمعه خطبه می‌خواند، کاروانی به مدینه آمد و مردم با عجله به سوی آن شتافتند، به طوری که جز دوازده نفر کسی نزد پیامبر ﷺ باقی نماند و پیامبر ﷺ فرمودند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَكُمْ الْوَادِي نَارًا»: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست، اگر همین طور ادامه می‌دادید و کسی از شما باقی نمی‌ماند، از این وادی آتش بر شما جاری می‌شد» و این آیه نازل شد: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾.<sup>۳</sup>

۱. النحل: ۹۶.

۲. بخاری: ۴۹۳/۸ - مسلم: ۵۹۰/۲ و نک: آلوسی: ۱۰۴/۲۸.

۳. الدر المنثور، سیوطی: ۲۲۱/۴ و نک: زاد المسیر: ۲۶۹/۸ - آلوسی: ۱۰۵/۲۸.

۳. ابوحیان در مورد سبب تفرّق آن‌ها از نزد پیامبر ﷺ روایت کرده که مردم مدینه گرفتار یک گرسنگی و گرانی قیمت شده بودند که «دحیه» کاروانی شتر که حامل آذوقه بود، به مدینه آورد و عرف آن‌ها چنین بود که به هنگام ورود به جایی، با طبل و ساز به آن داخل می‌شدند و مردم برای دیدن و شنیدن آن از گرد پیامبر ﷺ متفرق شدند و ایشان را در حالی که بر منبر ایستاده بودند و خطبه می‌خواندند، همراه با دوازده نفر رها ساختند. جابر می‌گوید: من یکی از آن‌ها بودم. پس این آیه نازل شد: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾<sup>۱</sup>.

### قرائت‌های مختلف آیات

۱. «جمعه»، سه تلفّظ دارد: جمهور، آن را در قول الهی ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ با جیم و میم مضموم قرائت می‌کنند، اما زهری و اعمش آن را با جیم مضموم و میم ساکن (الْجُمُعَة) قرائت می‌کنند. ابوعلیه و نخعی آن را با جیم مضموم و میم مفتوح (الْجُمُعَة) خوانده‌اند.

زجاج می‌گوید: کسی که میم را برای تخفیف «الْجُمُعَة» سکون داده، به خاطر ثقل و سنگینی دو ضمه در کنار هم است. اما با میم مفتوح (الْجُمُعَة) به این معناست: کسی که مردم را جمع می‌کند، آن چنان که عرب می‌گوید: «رَجُلٌ لَعْنَةٌ» یعنی کسی که زیاد مردم را لعنت می‌گوید و «ضَحَكَةٌ» یعنی کسی که زیاد می‌خندد.<sup>۲</sup>

۲. جمهور، قول الهی ﴿انْقَضُوا إِلَيْهَا﴾ را با ضمیر مؤنث عائد به تجارت قرائت کرده‌اند، اما ابن ابی عبّله آن را با ضمیر مذکر عائد به لهُو (انْقَضُوا إِلَيْهِ) خوانده است.

اخفش می‌گوید: هردو نزد عرب جایز می‌باشد و به صورت «انْقَضُوا إِلَيْهَا» با ضمیر تثنیه و عائد به تجارت و لهُو نیز قرائت شده است.<sup>۳</sup>

۳. جمهور چنین قرائت کرده‌اند: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ و از ابن مسعود و عمر روایت شده که آن‌ها آن را به صورت «فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» قرائت کرده‌اند و قرائت آن‌ها حمل بر یکی از وجوه تفسیری آن است نه این که یکی از قرائت‌های آن باشد و این قبلاً در کلام قرطبی ذکر شد.<sup>۴</sup>

۱. البحر المحيط: ۲۶۸/۸.

۲. آلوسی: ۹۹/۲۸ - البحر المحيط: ۲۶۷/۸ - زاد المسیر: ۲۶۲/۸ - قرطبی: ۹۷/۱۸.

۳. زاد المسیر: ۲۷۰/۸ - البحر المحيط: ۲۶۸/۸. ۴. نک: الجامع لأحكام القرآن: ۱۰۲/۱۸.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾، ﴿إِذَا﴾ شرطیه و ﴿نُودِيَ﴾ مبنی بر مجهول است و ﴿مِنْ﴾ به معنای «فی» می باشد یعنی: «فی يوم الجمعة»؛ مانند این قول الهی که می فرماید ﴿أَرْوِنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾<sup>۱</sup>: «نشانم دهید، آن ها کدام چیز را در زمین آفریده اند»، یعنی «فی الأرض».

ابوالبقا جایز هم دانسته که ﴿مِنْ﴾ برای تبعیض باشد.

زمخشری می گوید: این، بیان و تفسیر ﴿إِذَا﴾ است، ولی در این باره بر زمخشری اعتراض کرده اند و صحیح همان است که به معنای «فی» می باشد.<sup>۲</sup>

۲. در قول الهی: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾، ﴿أُذْكُرُوا﴾ فعل امر و مبنی بر حذف نون است، زیرا مضارع آن از افعال خمسه است و واو فاعل می باشد و لفظ جلاله‌ی ﴿اللَّهُ﴾ به خاطر رعایت ادب، منصوب بر تعظیم است و ﴿كَثِيرًا﴾ صفت مفعول مطلق محذوف می باشد و تقدیر آن چنین است: «ذکرًا کثیرًا». خدای متعال در سوره‌ی احزاب به آن تصریح کرده و می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾: «ای کسانی که ایمان آورده اید! بسیار خدای را یاد کنید و بامدادان و شامگاهان (و همه‌ی اوقات) به تقدیس او بپردازید».

۳. در قول الهی ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾، ﴿قَائِمًا﴾ منصوب بر حال است و صاحب حال، پیامبر ﷺ می باشد که با ﴿تَرَكُوكَ﴾ به ایشان اشاره شده است، یعنی: «تَرَكُوكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَالَ كَوْنِكَ قَائِمًا».

۴. ﴿مَا﴾ در قول الهی ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ﴾، اسم موصول و مبتداست و ﴿خَيْرٌ﴾ خبر و جمله‌ی ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾، مقول قول است.

۱. فاطر؛ ۴۰.

۲. البیان فی غریب إعراب القرآن: ۹۹/۲ - آلوسی: ۹۹/۲۸ - قرطبی: ۹۷/۱۸.

۳. الاحزاب؛ ۴۱-۴۲.

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: در زمان جاهلیت، روز جمعه را «عروبه» می‌نامیدند. اولین کسی که آن را «جمعه» نامید، کعب بن لؤی بود. در مورد سبب نام‌گذاری آن روایت شده که مردم مدینه قبل از آمدن پیامبر ﷺ اجتماع کردند و انصار گفتند: یهودیان در هر هفت روز روزی دارند که در آن روز جمع می‌شوند و مسیحیان نیز مثل آن را دارند، پس بیاید تا ما هم برای خود روزی را قرار دهیم تا در آن اجتماع کرده و به ذکر و شکر خدای متعال بپردازیم و گفتند: روز شنبه از آن یهودیان و روز یک‌شنبه از آن مسیحیان است، پس آن را در روز «عروبه» قرار دهید و سپس، نزد اسعد بن زراره اجتماع کردند و وی در آن روز دو رکعت نماز با آن‌ها خواند و برایشان موعظه گفت و این روز از هنگامی که نزد او اجتماع کردند، جمعه نامیده شد و اسعد برای آن‌ها گوسفندی ذبح کرد و آن‌ها از آن خوردند و این، اولین جمعه‌ی اسلام بود.<sup>۱</sup>

نکته‌ی دوم: در تعبیر با قول الهی ﴿فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ یک نکته وجود دارد و آن این‌که سزاوار مؤمن است که با جدیت و نشاط و اراده و همت به نماز جمعه برود، زیرا لفظ «سعی» بیانگر قصد و جدیت و اراده است و منظور از آن، دویدن نیست، چون که این کار (دویدن) به سوی نماز مورد نهی می‌باشد.

حسن می‌گوید: به خدا سوگند منظور از آن دویدن نیست، بلکه تلاش قلبی با نیت و رغبت، منظور است و مسلمین امر شده‌اند که فقط با آرامش و وقار به نماز بیایند.<sup>۲</sup>

نکته‌ی سوم: لفظ بیع در قول الهی ﴿وَذَكِّرُوا النَّبِيعَ﴾ اطلاق شده و منظور از آن، همه‌ی انواع داد و ستدها از قبیل فروش، خرید و اجاره و سایر معاملات است؛ پس این مجاز مرسل است. ابوحیان می‌گوید: از میان محرمات، بیع ذکر شده، زیرا بیع بیشترین چیزی است که اهل بازار به آن مشغول می‌شوند، چه وقتی که روز بالا می‌آید، افراد زیادی از روستاها به شهرها آمده، برای تجارت اجتماع می‌کنند، و بر این اساس، مسلمانان امر به پیشدستی کردن در تجارت آخرت و نهی از تجارت دنیا تا وقت فراغت از نماز شدند.<sup>۳</sup>

۱. روح المعانی: ۱۰۰/۲۸ - تفسیر ابوالسعود: ۲۰۶/۸.

۲. قرطبی: ۱۰۳/۱۸ - فخر رازی: ۲۰۷/۸ - البحر المحیط: ۲۶۸/۸.

۳. البحر المحیط: ۲۶۸/۸.

نکته‌ی چهارم: سلف صالح به خاطر علاقه‌ی وافر به پیامبر ﷺ در همه‌ی اعمال و حرکات و سکنات آن حضرت به ایشان اقتدا می‌کردند، اگرچه حتی راز آن را هم درک نمی‌نمودند. از یکی از آن‌ها روایت شده که وقتی نماز جمعه را می‌خواند، از مسجد خارج می‌شد و مقداری در بازار می‌گشت و سپس به مسجد برمی‌گشت و نماز می‌خواند، به وی گفتند: چرا این کار را می‌کنی؟ گفت: من دیدم که سید انبیا این کار را می‌کردند و سپس این آیه را تلاوت کرد: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾<sup>۱</sup>.

نکته‌ی پنجم: عراق بن مالک وقتی که نماز جمعه را می‌خواند، برمی‌گشت و بر در مسجد می‌ایستاد و می‌گفت: پروردگارا! من دعوت تو را پاسخ آری گفتم و فریضه‌ی تو را انجام دادم و آن چنان که به من امر فرمودی (بعد از نماز) بیرون آمدم و به هر طرف گشتم، پس با فضل خود مرا روزی داده، چه تو، بهترین روزی دهندگان هستی.<sup>۲</sup>

نکته‌ی ششم: در قول الهی ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ یک نکته‌ی ظریف وجود دارد و آن، فرمان خدای متعال به تلاش و سعی در طلب رزق و اشتغال به تجارت است، اما چون گاهی این موجب غفلت انسان است و چه بسا که رغبت در گردآوری مال، او را به کذب و حيله و نیرنگ وادار نماید، به مسلمان امر شده که به ذکر خدای متعال بپردازد تا بداند که دنیا و کالای آن، فانی و آخرت و آنچه که در آن است، باقی می‌باشد و آنچه که نزد خداست، بهتر و ماندگارتر می‌باشد و بدین ترتیب تجارت دنیا او را از تجارت آخرت باز ندارد، آن چنان که خداوند متعال در وصف مؤمنان می‌فرماید: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾<sup>۳</sup>: «مردانی که هیچ تجارت و بیعی آن‌ها را از ذکر خداوند باز نمی‌دارد» و این است راز امر الهی به ذکر کثیر او.

نکته‌ی هفتم: اصل این است که ﴿إِذَا﴾ برای استقبال (زمان آینده) می‌باشد و آیه‌ی کریمه بعد از آن حادثه و بعد از پراکنده شدن مردم از اطراف پیامبر ﷺ نازل شده، به همین خاطر از استقبال خارج و در ماضی استعمال شده است، مانند این قول شاعر:

وَنَدْمَانِ يَزِيدُ الْكَأْسَ طِيبًا      سَقِيْتُ «إِذَا» تَغَوَّرَتِ النَّجُومُ<sup>۴</sup>

۱. به روایت ابن مردویه از عبدالله بن بسر حرانی و نک: روح المعانی: ۱۰۴/۲۸.

۲. نک: الجامع لأحكام القرآن: ۱۰۹/۱۸.

۳. النور: ۳۷.

۴. روح المعانی: ۱۰۵/۲۸ و نک: لسان العرب، ماده‌ی ندَم.

«و چه بسیار پیش آمده که من به همد و هم نشینی که بر لطف ساغر می افزاید، در هنگامی که ستارگان فرو نشسته اند، می نوشانده ام».

## ● روایات وارده در مورد فضل روز جمعه

۱. روز جمعه، بهترین و شریف ترین همه ی روزهاست. مسلم در صحیح خود از پیامبر ﷺ روایت کرده که فرموده اند: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَ فِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»: «بهترین روزی که خورشید بر آن تابیده، روز جمعه است، چه در این روز آدم خلق شد و در این روز به بهشت داخل گردید و در این روز از آن اخراج شد و قیامت هم فقط در این روز برپا می شود».<sup>۱</sup>

۲. امام مالک در الموطأ از پیامبر ﷺ روایت کرده که فرموده اند: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَ فِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَ فِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ، وَ فِيهِ مَاتَ وَ فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ مُصِيبَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَقَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْإِنْسَ وَالْجَنَّ، وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُضَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَ هُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»: «بهترین روزی که خورشید بر آن طلوع کرده، روز جمعه است، چه در آن آدم خلق شد و در آن از بهشت پایین آورده شد و در آن توبه اش پذیرفته شد و در آن وفات یافت و در آن قیامت برپا می شود و در این روز جز انسان و جنیان، همه ی جنبنندگان از ترس قیامت، از هنگام صبح تا طلوع آفتاب به گوش هستند و منتظر (قیامت و نفخ صور) می باشند و در این روز وقتی وجود دارد که اگر فرد مسلمان در آن نماز بخواند و از خدا چیزی را بخواهد، خداوند حتماً آن چیز را به او عطا می کند».<sup>۲</sup>

۳. ابوداود در سنن خود روایت کرده که پیامبر ﷺ فرموده اند: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيهِ قُبِضَ، وَ فِيهِ النَّفْخَةُ، وَ فِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»: «یکی از بهترین روزهای شما، روز جمعه است، چه در این روز آدم خلق شد و در آن وفات یافت و در آن نفخه (یعنی نفخه ی دوم که نیکان را به نعمات باقی

۱. به روایت ابوهریره ۵۸۵/۲.

۲. به روایت مالک، احمد، ابوداود، ترمذی و نسائی. ترمذی می گوید: این حدیث صحیح است.

می‌رساند) و صعقه (نفع‌هی اول، منظور از آن صدای هولناکی است که انسان از ترس آن می‌میرد) در آن روی می‌دهد، پس در آن روز زیاد بر من صلوات بفرستید، زیرا صلوات‌های شما بر من عرضه می‌شود». گفتند: ای پیامبر خدا! چگونه صلوات ما بر شما عرضه می‌شود حال آن‌که بدن شما پوشیده شده و از میان رفته است؟! پیامبر ﷺ فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»: «خدای متعال بر زمین حرام کرده که بدن انبیا را بخورد (بپوساند)».<sup>۱</sup>

### احکام شرعی

**حکم اول: اذانی که به هنگام آن سعی (رفتن به نماز) واجب می‌باشد، کدام است؟**  
 قول الهی ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ بر وجوب رفتن به مسجد و ترک خرید و فروش دلالت دارد؛ اما علما در مورد اذانی که هنگام آن سعی و رفتن واجب می‌باشد، اختلاف نظر دارند.  
 بعضی از علما معتقدند که منظور از آن، اذان اول است که بر مناره گفته می‌شود، اما بعضی دیگر معتقدند که منظور از آن، اذانی است که در حضور خطیب و هنگامی که امام بر منبر بالا می‌رود، گفته می‌شود.

### دلایل گروه اول

۱. منظور از «ندا»، اعلام است و «سعی» به هنگام اعلام واجب می‌باشد و اعلام، همان اذان اول بر مناره است که حضرت عثمان رضی الله عنه آن را اضافه کرد که آن‌گاه که کثرت مردم و دوری منازل آن‌ها از مسجد را دید، امر کرد که بر بالاخانه‌ی او در بازار که به آن «زوراء» گفته می‌شد، اذان بگویند. امر به این اذان از زمان وی تا عصر ما شایع و مرسوم شده است.
۲. بخاری از سائب بن یزید رضی الله عنه روایت کرده که گفت: در زمان پیامبر ﷺ و ابوبکر و عمر -رضی الله عنهما- آغاز ندای جمعه، وقتی بود که امام بر منبر می‌نشست، اما در زمان عثمان رضی الله عنه هنگامی که تعداد مردم زیاد شد، وی ندای سوم را اضافه کرد که بر زوراء انجام می‌شد و امر

۱. به روایت ابوداود، نسائی و ابن‌ماجه. ابن‌تیمیه می‌گوید: سند آن صحیح است.

به همین منوال ثابت و مرسوم شده است.<sup>۱</sup>

۳. سعی به هنگام اذان دوم و وقت بالا رفتن خطیب بر منبر، موجب می شود که مردم شنیدن خطبه را که خداوند به خاطر آن، نماز را تخفیف داده و آن را دو رکعت کرده است، از دست بدهند و مسلمانان در زمان پیامبر ﷺ، به خاطر نزدیکی خانه های خود به مسجد و تمایل زیاد به آمدن به مسجد در اول وقت و محافظت بر دریافت احکام از پیامبر ﷺ، به این نیازی نداشتند و به همان دلیل نزدیکی خانه های خود به مسجد، ندایی را که در حضور خطیب گفته می شد، می شنیدند و به سرعت در مسجد حضور می یافتند و از ابتدا به خطبه می رسیدند.

این قول ظاهر و مورد اعتماد در مذهب حنفی هاست و صاحب «الکنز» از ائمه ی فقهای حنفی آن را ذکر کرده و می گوید: سعی و ترک بیع با اذان اول واجب می شود، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ و این هم فقط به آن دلیل معتبر دانسته شده که با آن اعلام حاصل می شود و همین، قول صحیح در مذهب می باشد و قولی هم می گوید: اعتبار به اذان دوم است که در هنگام حضور خطیب بر بالای منبر گفته می شود، زیرا در زمان پیامبر ﷺ فقط آن وجود داشته است. اما این ضعیف است، زیرا اگر این اذان در وجوب سعی معتبر باشد، فرد نمی تواند به سنت قبل از نماز و استماع خطبه برسد و حتی چه بسا خوف فوت نماز جمعه هم برای او وجود داشته باشد.<sup>۲</sup>

### دلایل گروه دوم

۱. اذانی که در آن سعی و ترک بیع واجب است، همان اذان دوم می باشد که در هنگام حضور خطیب [بر منبر] گفته می شود، زیرا این همان اذان موجود در زمان پیامبر ﷺ [در نماز جمعه] است و پیامبر ﷺ بیشتر از همه ی مردم تمایل داشتند که مؤمنان، واجبات خود را در

۱. حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می گوید: قول «ندای سوم را اضافه کرد» - که عربی آن چنین است: «زاد النداء الثالث» - در روایت وکیع از ابو ذئب به صورت «فأمر عثمان بالاذان الأول»: «پس عثمان به اذان اول امر کرد» آمده است و امام شافعی هم سخنی به همین گونه و از همین طریق روایی دارد. ابن حجر می گوید: منافاتی میان این دو عبارت نیست، زیرا به این اعتبار که اضافی است، ثالث (سوم) نامیده می شود و به این اعتبار که مقدم بر اذان و اقامه است، اول نامیده می شود و مقصود از اذان سوم، اقامه است.

۲. نک: الفقه على المذاهب الأربعة - أحكام القرآن، جصاص - روح المعانی، آلوسی.



سر وقت انجام دهند و بنابراین، اگر سعی قبل از آن واجب می بود، پیامبر ﷺ آن را برای مسلمانان بیان می کرد و میان اذان و خطبه، زمانی را برای حضور مردم قرار می دادند که مردم در آن امکان حضور بیابند.

۲. از ابن عمر و حسن روایت شده که در مورد قول الهی ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ می گویند: وقتی که امام خارج شد و مؤذن اذان گفت، برای نماز جمعه ندا زده شده است.<sup>۱</sup> این گروه، می گویند: این تفسیر مأثور است، پس غیر آن اعتباری ندارد.

۳. به خاطر فواید فراوانی که احادیث کثیری بر آن دلالت دارد، مستحب است که فرد نمازگزار زود به مسجد بیاید، لکن تحریم خرید و فروش و حکم به گناه، یک چیز و ادراک امر مستحب، یک چیز دیگر می باشد. هم چنین نمی توان "سعی پیش از فوت سنت قبل از نماز جمعه" را - بر فرض این که (انجام آن) در نماز جمعه نیز هم چنان (از طرف شرع از مسلمان) خواسته شده باشد - واجب کرد، زیرا از این طریق، سنتی پدید می آید که ثابت نشده، پس ندایی که به هنگام آن بیع حرام می باشد، همان ندای دوم است که هنگام بالا رفتن خطیب بر منبر گفته می شود و در زمان پیامبر ﷺ وجود داشته است.

ترجیح: این، دیدگاه جمهور علما و یکی از اقوال نزد فقهای حنفی و شاید رأی راجح است - والله تعالی أعلم.

### حکم دوم: آیا بیع هنگام اذان فسخ می شود؟

قول الهی ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ بر حرمت خرید و فروش و سایر معاملات به هنگام اذان جمعه دلالت دارد، اما علما اختلاف دارند که آیا عقد بیع (در این وقت) صحیح است یا فاسد؟ بعضی معتقدند که به دلیل نهی وارده در قول ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فاسد می باشد، اما اکثریت معتقدند که حرام است، ولی فاسد نمی باشد و این شبیه نماز انجام شده در زمین غصبی است که صحیح ولی مکروه می باشد.

قرطبی می گوید: در مورد وقت تحریم دو قول وجود دارد:

۱. از بعد از زوال آفتاب تا هنگام فراغت از نماز می باشد. این قول ضحاک، حسن و عطا

است.

۲. امام شافعی معتقد است که از وقت اذان خطبه تا وقت نماز است، اما مذهب و دیدگاه امام مالک این است که وقتی برای نماز ندا داده شد، بیع ترک شود و وی معتقد است که بیعی که در آن وقت واقع شده است، فسخ می‌شود، اما عتق، نکاح، طلاق و غیره فسخ نمی‌گردند، زیرا مردم (در آن وقت) بدان‌گونه که عادتاً به بیع مشغول هستند، به هیچ‌یک از آن اعمال اشتغال پیدا نمی‌کنند. هم‌چنین می‌گوید: شرکت و هبه و صدقه نیز نادر است، پس فسخ نمی‌شود. ابن‌العربی می‌گوید: رأی صحیح، فسخ هر نوع معامله‌ای است، زیرا بیع فقط به دلیل مشغولیتی که می‌آورد منع شده است، پس هر عقدی از عقود که فرد را به خود مشغول کند و از نماز جمعه باز دارد، شرعاً حرام بوده، به منظور بازداشتن افراد، فسخ می‌شود. اما بعضی از علما معتقدند که بیع در وقت مذکور جایز می‌باشد و نهی از آن را به نهی ندبی تأویل کرده‌اند (یعنی مکروه است) و به این قول الهی استدلال کرده‌اند: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾. این مذهب امام شافعی است و ایشان معتقد است که بیع فسخ نمی‌شود و منع می‌گردد. زمخشری در تفسیر خود می‌گوید: عامه‌ی علما معتقدند که این موجب فساد بیع نمی‌شود و می‌گویند: زیرا خود بیع حرام نشده، بلکه چون موجب فراموش کردن امر واجب و غفلت از آن می‌شود، حرام شده است و مانند نماز در زمین غصبی، لباس غصبی و وضو با آب غصبی است. اما بعضی هم معتقدند که فاسد می‌باشد. قرطبی می‌گوید: رأی صحیح، فساد آن است، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»: «هر کاری که امر ما بر آن نباشد، مردود است»<sup>۱</sup> - والله أعلم.

### حکم سوم: آیا خطبه، شرط صحت نماز جمعه می‌باشد؟

قول الهی ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ بر این دلالت دارد که خطبه شرط صحت نماز جمعه است، زیرا ذکر الهی را خواه «موعظه» و خواه «موعظه و نماز با هم» بدانیم، خطبه‌ی جمعه در آن داخل می‌شود، پس لازم است که شرط صحت نماز باشد. هم‌چنین در نماز جمعه فقط به دلیل خطبه و شنیدن موعظه، از چهار رکعت به دو رکعت تخفیف داده شده است، پس خطبه واجب می‌باشد. این دیدگاه جمهور فقهاست.

اما فقهای حنفی می‌گویند: شرط نیست که خطبه مشتمل بر چیزی باشد که عرفاً خطبه نامیده می‌شود، زیرا خدای متعال فقط ذکر را بیان کرده و به تفصیل طویل بودن یا کوتاه بودن آن و نامیده شدن آن به خطبه و یا خطبه نامیده نشدن آن، نپرداخته است، پس صرف ذکر شرط می‌باشد و حداقل چیزی که اسم ذکر بر آن اطلاق می‌شود، کفایت می‌کند، اما چیزی که از پیامبر ﷺ مأثور است، ذکر موسوم به خطبه و مواظبت بر آن است، پس واجب یا سنت می‌باشد، نه این‌که شرطی باشد که چیز دیگری غیر از آن کفایت نمی‌کند.

فقهای شافعی و حنبلی شرط کرده‌اند که خطیب دو خطبه را با شرایط کامل و خاص آن بیان کند و این شرایط عبارتند از: حمد و ثنای خدای متعال، صلوات بر پیامبر ﷺ، قرائت آیه‌ای از قرآن و توصیه به تقوای الهی. البته شافعی‌ها دعا برای مردان و زنان مؤمن را هم بدان اضافه کرده‌اند.

اما فقهای مالکی در خطبه فقط یک شرط گذاشته‌اند و آن، این‌که مشتمل بر تحذیر یا تبشیر (برحذر داشتن و بشارت دادن) باشد، در حدود همان چیزی که در عرف، موعظه و خطبه نامیده می‌شود.<sup>۱</sup>

نویسنده‌ی «الروضة الندية» می‌گوید: بدان که خطبه‌ی مشروع، همان ترغیب و ترهیبی است که پیامبر ﷺ عادت به بیان آن‌ها داشتند و این، در حقیقت روح خطبه است که خطبه به خاطر آن تشریع شده است؛ اما شرط کردن حمد و ثنای الهی، صلوات بر پیامبر ﷺ یا قرائت چیزی از قرآن، همه خارج از بیشترین مقصود از مشروعیت خطبه می‌باشند و وجود اتفاقی آن‌ها در خطبه‌ی پیامبر ﷺ بر این دلالت ندارد که آن‌ها مقصود حتمی و شرط لازم برای آن هستند. هیچ منصفی شک ندارد که بیشترین مقصود از خطبه، موعظه است نه چیزهای قبلی و مقدّماتی مانند: حمد و ثنای الهی، صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ. عرف مستمر اعراب بر این بود که وقتی یکی از آن‌ها می‌خواست در جایی ایستاده، چیزی بگوید، با حمد و ثنای خدا و پیامبر او - که کاری بسیار نیکو و اولی است - کلام خود را آغاز می‌کرد، اما این چیزها مقصود نمی‌باشند، بلکه مابعد آن‌ها مقصود است. اگر گفته شد: هرکس در جمعی به عنوان خطیب به خطبه بایستد، علت و سببی برای این کار ندارد مگر این‌که حمد و صلوات از وی

صادر شود، این سخن مورد قبول نیست، بلکه طبع سلیم آن را مردود می‌داند؛ پس با این مقدمه، درمی‌یابیم که وعظ در خطبه‌ی جمعه، همان چیزی است که گفتار به سوی آن سوق داده می‌شود و اگر خطیب آن را انجام داد، امر مشروع را انجام داده است، اما اگر حمد و ثنا بر خدا و پیامبر ﷺ را هم مقدم بدارد یا وعظ خود را با دلایل کوبنده‌ی قرآنی آغاز کند، کامل‌تر و نیکوتر است.

### حکم چهارم: با چند نفر نماز جمعه منعقد می‌شود؟

فقها اتفاق نظر دارند که جماعت یکی از شرایط صحت نماز جمعه است، زیرا پیامبر ﷺ فرموده‌اند: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»؛ «نماز جمعه بر همه‌ی مسلمانان یک حَقِّ واجب است که باید به جماعت برگزار کنند، جز بر چهار نفر: برده، زن، بچه و مریض».<sup>۱</sup>

هم چنین نام‌گذاری آن به این اسم، مقتضی آن است که به جماعت برگزار شود، چه بر کسی که به تنهایی نماز خوانده، گفته نمی‌شود نماز جمعه خوانده است، پس جماعت در آن لازم می‌باشد، اما در مورد تعدادی که با آن جمعه منعقد می‌شود، بر پانزده قول اختلاف دارند که حافظ ابن حجر آن‌ها را در «فتح الباری» ذکر کرده است.

آیه‌ی کریمه تعداد معینی را بیان نکرده و در سنت مطهر نیز نصّ صریح صحیحی در مورد آن وجود ندارد و به همین خاطر فقها در آن بر اقوال متعدّدی اختلاف کرده‌اند:

۱. حنفی‌ها معتقدند که چهار نفر که یکی از آن‌ها امام باشد، کفایت می‌کند. قولی هم سه نفر را لازم دانسته است.

۲. شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند که: وجود تعداد زیادی که حداقل آن چهل نفر است، لازم می‌باشد.

۳. مالکی‌ها می‌گویند: عدد معینی شرط نیست، بلکه شرط است که جماعتی باشند که با آن‌ها روستایی مسکونی شده، در میان آن‌ها بیع منعقد گردد، اما با سه نفر و چهار نفر و مثل آن منعقد نمی‌شود.

۱. به روایت ابو داود. امام نووی در مورد آن می‌گوید: بر شرط شیخین است.

حافظ ابن حجر می‌گوید: شاید از حیث دلیل، این مذهب راجح‌تر باشد.<sup>۱</sup>  
 احکام دیگری هم وجود دارد که باید در مورد آن به کتب فقهی رجوع شود و چون آیهی کریمه بر آن‌ها دلالت ندارد، از ذکر آن‌ها این‌جا اجتناب می‌گردد - و توفیق‌دهنده و هدایت‌گر راه راست، خداست.

## ارشادات آیات کریمه

۱. نماز جمعه با شروط معروف آن، بر مسلمانان مکلف واجب است.
۲. سعی و رفتن به مسجد به منظور گوش سپردن به خطبه و ادای فریضه‌ی جمعه، واجب است.
۳. انجام خرید و فروش و سایر معاملات به هنگام اذان، حرام است.
۴. اشتغال به امور تجاری و کسب و کار، قبل و بعد از نماز جمعه جایز می‌باشد.
۵. رزق و روزی به دست خداست، اما با این وجود لازم است که انسان کسب و کاری هم در پیش بگیرد.
۶. نباید اشتغال به تجارت دنیا، مؤمن را از تجارت آخرت بازدارد.

## خاتمه‌ی بحث

## فلسفه‌ی تشریع

نماز، رابطه‌ی بنده با پروردگار خویش و عبادتی است که قلب را استوار و ایمان را در آن تقویت می‌کند و علاوه بر این، بر ارتباط و الفت جامعه می‌افزاید، چنان‌که افراد جامعه در آن خیر یافته، با نیکوکاری و تقوا، به هم یاری می‌رسانند. چون نمازهای پنج‌گانه در هر شب و روز واجب می‌باشد و گاهی فرد به خاطر مشغله‌ی دنیوی که او را از مسجد دور می‌گرداند یا این‌که سهل‌انگاری کرده، به مسجد نمی‌آید، خدای متعال در هر هفته یک بار نماز جمعه را واجب کرده تا فرد به نماز شتافته، به کلام الهی و حدیث پیامبر ﷺ و موعظه‌ی خطیب گوش فرا دهد، تا این بر توشه‌ی ایمانی او بیفزاید و با برادران مؤمن خویش گرد آید و از غایب جستجو کرده، محتاج را کمک رساند و مریض را عیادت نموده و کسانی را که با هم در

خصوصیت هستند، آشتی دهد و برای تقصیرکاران خیرخواهی و نصیحت کند. هم چنین آداب اسلامی در اجتماع از قبیل سلام، احترام و گشاده رویی و خوش خلقی را فرا می گیرد، چیزهایی که جامعه را در صلح و امنیت قرار می دهد و به همین دلیل خدای سبحان نماز جمعه را بر همه ی مسلمانان واجب کرده و امر فرموده که به آن بشتابند و آن ها را به ادای آن تشویق کرده است.

## گفتار بیست و هشتم

### احکام طلاق

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُهَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾<sup>۱</sup>

«ای پیامبر، وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید و حساب عده را نگه دارید و از الله که پروردگار شماست، بترسید و پرهیزگاری کنید، زنان را (بعد از طلاق، در مدت عده) از خانه هایشان بیرون نکنید و زنان هم (تا پایان عده، از منازل شوهرانشان) بیرون نروند مگر این که کار زشت و آشکاری انجام دهند، این ها قوانین و مقررات الهی است و هر کس از قوانین و مقررات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است،

تو نمی دانی چه بسا خداوند بعد از این حادثه، وضع تازه ای پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه ساز پشیمانی شوهر و همسر و رجوع آنان به یکدیگر شود). و هنگامی که مدت عده ی آنان به پایان آمد، یا آن ها را به طرز شایسته ای نگاه دارید و یا به طرز شایسته ای از آن ها جدا شوید و بر (نگهداری و یا جدایی از) آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه بگیرید (تا اگر در آینده اتفاقی بیفتد، هیچ یک از شوهر و همسر نتوانند واقعیت را انکار کنند) و گواهی دادن را برای خدا ادا کنید، این (احکام) چیزی است که کسی بدان پند و اندرز داده می شود که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد، هرکس از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، خدا راه نجات (از هر تنگنایی) را برای او فراهم می سازد و به او از جایی که تصورش را نمی کند، روزی می رساند. هرکس بر خداوند توکل کند، خدا او را بسنده است. خداوند فرمان خویش را به انجام می رساند و هرچه بخواهد می کند، خدا برای هر چیزی، زمان و اندازه ای قرار داده است».

### شرح کلمات و ترکیبات

﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾: یعنی زمان عده ی آن ها یا در آغاز عده ی آن ها.

جرجانی می گوید: «لام» به معنای «فی» است یعنی: «فِي الزَّمانِ الَّذِي يَصْلُحُ لِعِدَّتِهِنَّ»: «در زمانی که برای عده ی آن ها مناسب است». عده ی زن، ایام قرء (قاعدگی، عادت ماهیانه) و ایام جداد (عزاداری) وی برای شوهرش (به مدت چهار ماه و ده روز) می باشد. اصل آن از عَدَّ (شمردن) است، زیرا زن ایام قاعدگی خود یا روزهای حمل جنین یا چهار ماه و ده شب را می شمرد.<sup>۱</sup>

﴿أَخْصُوا﴾: یعنی حفظ و ضبط کنید و عده را به مدت سه قاعدگی تمام، تکمیل گردانید. احصا در اصل به معنای شمردن با سنگریزه است، آن چنان که در زمان قدیم معمول بود و سپس، اصل و حقیقتی شد برای معنای شمردن.<sup>۲</sup>

﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾: یعنی میان خودتان و میان عذاب الهی سپری قرار دهید که شما را حمایت کرده، محافظت نماید و این با اطاعت در اوامر و اجتناب از نواهی ممکن می شود.<sup>۳</sup>

۱. نک: لسان العرب - قرطبی: ۱۵۳/۱۸ - زاد المسیر: ۲۸۸/۸.

۲. لسان العرب - البحر المحیط: ۲۸۲/۸ - آلوسی: ۱۳۳/۲۸.

۳. نک: لسان العرب و البحر المحیط.



﴿فَاحْشَةٍ﴾: «الفاحشة» و «الفحش» و «الفحشاء» به معنای قول و فعل قبیح و زشت است و جمع آن «فواحش» می باشد و همه ی گناهانی که قُبِح آن ها شدت یابد، «فاحشة» نامیده می شود و به همین دلیل هم، زنا، فاحشه نامیده می شود؛ خدای متعال می فرماید: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾<sup>۱</sup>: «و به زنا نزدیک نشوید که زنا، فاحشه (گناه بسیار زشت) و بدترین راه و شیوه است».

﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾: حدود به معنای موانع از عدول و رفتن می باشد، مانند نواهی. حدّ در حقیقت نهایی است که شیء به آن منتهی می شود و حدود الهی دو نوع است: نوعی از آن حدودی است که برای مردم در خوردنی ها و نوشیدنی های آن ها قرار داده است و شامل چیزهایی می باشد که حلال یا حرام کرده است و نوع دیگر مجازات هایی است که برای مرتکبان امورِ نهی شده، قرار داده است، مانند: حدّ سارق.<sup>۲</sup>

﴿ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾: ظلم به معنای قرار دادن یک چیز در غیر محل آن است؛ خدای متعال می فرماید: ﴿إِنَّ الشُّرُكَاءَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ﴾<sup>۳</sup>: «به درستی که شرک، ظلم بزرگی است».

﴿أَجَلَهُنَّ﴾: «أجل» به معنای غایت و مدت وقت است و در آیه، منظور این است که به انقضای مدت عده نزدیک شدند.<sup>۴</sup>

﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: «معروف» به معنای افعال مستحسن و نیکو است. معروف در اصل، ضد منکر است و معروف اسمی جامع برای همه ی چیزهای پسندیده می باشد، از قبیل: اطاعت الهی، تقرب به خداوند، نیکی به مردم و همه ی چیزهایی که شرع، مندوب و مستحب دانسته، مانند اعمال نیکو و زیبا و آراینده، و آنچه که شرع از آن نهی کرده، مانند کارهای قبیح و قبیح سازنده.

کار معروف و پسندیده در نگه داشتن زن، رعایت انصاف و حسن معاشرت و حسن همدمی در مورد حق زن بر شوهر است و کار معروف در جدایی، ادای مهر و متعه و حقوق واجب و وفا به شرط است.<sup>۵</sup>

۲. نک: لسان العرب، تفسیر رازی: ۲۵۵/۸.

۱. الإِسْرَاءُ؛ ۳۲.

۳. لِقَمَانُ؛ ۱۳.

۴. نک: لسان العرب - آلوسی: ۱۳۴/۲۸ - رازی: ۲۲۶/۸.

۵. فخر رازی: ۲۶۶/۸ - لسان العرب، ماده ی عرف.

﴿ذَوِي عَدْلٍ﴾: یعنی دو مرد که عدالت آن‌ها آشکار باشد. مرد عادل کسی است که قول و حکم او پسندیده باشد.

حسن می‌گوید: یعنی افراد عادل از میان مسلمانان.<sup>۱</sup>

﴿يَتَوَكَّلُ﴾: یعنی در کارهای خود به خدا تسلیم شده، به او اعتماد کند، به این خاطر که می‌داند خداوند متکفل روزی و امور وی است، پس تنها به او اعتماد کرده، کارهای خود را به او وامی‌گذارد.<sup>۲</sup>

﴿حَسْبُهُ﴾: یعنی او را کافی است؛ مانند این قول مؤمن: «حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»: «خدا مرا کافی است و او بهترین نگاهدار است».

﴿بِالْعُلَّةِ﴾: یعنی امر خویش را انجام می‌دهد. معنا: خداوند، امر خود را در آنچه از شما می‌خواهد، به انجام خواهد رسانید.

﴿قَدَرًا﴾: یعنی مقدار و وقت معین. این، بیان وجوب توکل بر خدای متعال و واگذار کردن کار به او می‌باشد، زیرا بنده اگر بداند که همه‌ی چیزها از قبیل رزق و غیره، فقط با تقدیر الهی ایجاد می‌شود، چاره‌ای جز تسلیم به تقدیر الهی و توکل بر خدای متعال برای او باقی نمی‌ماند.<sup>۳</sup>

## معنای اجمالی

خدای متعال به منظور اکرام و تشریف (شرف بخشی) و تعظیم پیامبر برگزیده‌ی خویش و رهبر امت به سوی خیر و هدایت‌گر آن به سوی حق، و به منظور یادآوری و تعلیم امت آن پیامبر ﷺ، ایشان را مورد خطاب قرار داده که اگر مسلمان، قصد طلاق زن خویش را داشت، این حق را دارد، لکن بر وی واجب است که در آن، وقتی را که زن را در آن طلاق می‌دهد، مراعات کرده، زن را در حالت طهری (پاکی) ای طلاق دهد که در آن با زن خویش همبستر نشده است، و اگر زن را طلاق داد، بر او واجب است که وقت را بشمارد و ایام عده را مضبوط دارد تا هم او و هم زن، پایان عده‌ی زن و گسیخته شدن رشته‌ی زوجیت میان خود را بشناسند و بر مؤمن واجب است که در اعمالی که انجام می‌دهد، تقوای الهی را رعایت کرده، خشیت او را به دل داشته باشد، تا عمل وی صحیح و سالم باشد.

۱. قرطبی: ۱۵۹/۱۸ - لسان العرب، ماده‌ی عدل. ۲. زاد المسیر: ۲۹۲/۸ - قرطبی: ۱۶۱/۱۸.

۳. آلوسی: ۱۳۶/۲۸ - ابوالسعود: ۲۲۵/۸.

زنی که عده را می‌گذرانند، در منزل شوهر خویش می‌نشینند و برای شوهر جایز نیست که او را از خانه اخراج کند و برای زن جایز نیست که از خانه خارج شود، حتی اگر شوهر هم به او اجازه‌ی خروج بدهد، مگر وقتی که مرتکب فحشایی قطعی شود که با وجود آن، ماندن در منزل شوهر برای او متعذر و دشوار شود و به این خاطر خارج شود. این فرمان و حکم الهی و حدّ و مرزی است که برای اطاعت خود قرار داده است و هرکس از آن حدّ تجاوز کند، مرتکب چیزی شده که خدا از آن نهی کرده و شرّ و پشیمانی را برای خود به ارمغان آورده است، زیرا وی نمی‌داند و چه بسا خداوند در قلب وی چیزی ایجاد کند که موجب تغییر حال او گردد و او را نسبت به همسر خویش راغب سازد و بخواهد که او را در خانه‌اش و نزد خود نگاه دارد، پس اگر مرد در امر طلاق امهال ورزید و ارشادات قرآن را به کار بست، در آن‌چه که قصد انجامش را دارد، از فرصت برخوردار می‌باشد و گرنه پشیمان و نادم می‌گردد و پشیمانی هم سودی ندارد.

وقتی که عده‌ی زن به تمام شدن نزدیک شد، شوهر مخیر است که اگر خواست، زن را به منزل خویش برگرداند و در این حالت بر شوهر واجب است که با مدارا و نرمی با او برخورد نماید، و اگر خواست از او جدا شود، می‌تواند با پرداخت کلیه‌ی حقوق وی از او جدا شود و فرقی ندارد که جدایی یا زندگی دوباره را اختیار کند، در هر دو حالت بر وی واجب است که دو مرد عادل در دین و اخلاق و پایداری را بر آن شاهد بگیرد.

بر شهود هم واجب است که به خاطر رضای الهی شهادت داده، آن را کتمان نکنند. این امری از جانب الهی است و مؤمن از آن تبعیت و در برابر آن خضوع می‌کند و می‌داند که روزی را پیش رو دارد که در آن اعمال مقدم و مؤخر وی مورد بازخواست واقع می‌شود.

تقوای الهی برای بنده، راه گشایش از تنگنایهای مادی یا معنوی قرار می‌دهد و خداوند توانا بنده‌اش را از جایی روزی می‌رساند که او خود آن را گمان هم نمی‌کند و هرکس در امور خویش به خدا رجوع کند و به طور واقعی بر وی توکل نماید، خداوند کفایت هم و غم او را کرده، کارش را بر او آسان می‌سازد و فرمان و حکم الهی به‌ناچار در خلائق نافذ است و او آن‌چه را بخواهد و اختیار کند، انجام می‌دهد، لکن برای هر اجلی، سررسیدی و برای هر چیزی وقت مشخصی وجود دارد.

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. ﴿مُبَيَّنَةً﴾ را جمهور با کسره و ابن‌کثیر با فتحه (مَبَيَّنَةً) قرائت کرده‌اند.<sup>۱</sup>
۲. جمهور، ﴿أَجْلَهُنَّ﴾ را به صورت مفرد و ضحاک و ابن‌سیرین به صورت جمع (أَجَالِهِنَّ) قرائت کرده‌اند.<sup>۲</sup>
۳. در قول الهی ﴿بَالِغٌ أَمْرِهِ﴾، جمهور آن را با تنوین (بالِغٌ) قرائت کرده‌اند، اما از حفص روایت شده که به صورت مضاف (﴿بَالِغٌ أَمْرِهِ﴾) قرائت کرده است.<sup>۳</sup> البته به صورت «بالِغٌ أَمْرُهُ»<sup>۴</sup> و «بالِغاً أَمْرُهُ» هم قرائت شده است.

## وجوه اعرابی

۱. قول الهی ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِئَدَّتِهِنَّ﴾، مبنی بر حذف مضاف است، یعنی «لِأَسْتَقْبَالِ عَدَّتِهِنَّ».
- «لام» برای توقیت است، مانند: «كَتَبْتُ لِلَّيْلَةِ بَقِيَّتَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ».<sup>۵</sup>
۲. در قول الهی ﴿لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، جمله‌ی تَرْجِي ﴿لَعَلَّ اللَّهَ...﴾ با جمله‌ی ﴿لَا تَذَرِي﴾ منصوب شده است، پس ﴿لَا تَذَرِي﴾ معلق از عمل است و جمله‌ی رجا در محل نصب با ﴿لَا تَذَرِي﴾ قرار دارد.<sup>۶</sup>
۳. در قول الهی ﴿بَالِغٌ أَمْرِهِ﴾: قرائت آن با تنوین، بر حالت اصلی می‌باشد، زیرا اسم فاعل در این جا به معنای استقبال است و «أمره» منصوب با اسم فاعل «بالِغٌ» می‌باشد، زیرا اسم فاعل، عمل فعل را انجام می‌دهد، اما کسی که بدون تنوین آن را قرائت می‌کند، برای تخفیف، تنوین را حذف کرده و مابعد آن را با اضافه، مجرور کرده است.<sup>۷</sup> و قرائت آن با رفع، بر آن اساس است که فاعل «بالِغٌ» می‌باشد که خبر «إن» است یا مبتدا می‌باشد و «بالِغٌ» خبر مقدم آن است و جمله، خبر «إن» می‌باشد، و قرائت آن با تنوین نصب (بالِغاً)، مبنی بر این است که حال از فاعل ﴿جَعَلَ﴾ باشد نه از مبتدا، زیرا که نحویان «آمدن حال از مبتدا» را نمی‌پسندند. ﴿قَدْ جَعَلَ﴾ هم، خبر «إن» است.<sup>۸</sup>

۲. زاد المسیر: ۲۹۲/۸ - قرطبی: ۱۶۱/۱۸.

۱. البحر المحیط: ۲۸۲/۸ - زاد المسیر: ۲۹۲/۸.

۴. آلوسی: ۱۳۴/۲۸ - البحر المحیط: ۲۸۲/۸.

۳. آلوسی: ۱۳۴/۲۸ - البحر المحیط: ۲۸۲/۸.

۶. البحر المحیط: ۲۸۲/۸ - روح المعانی: ۱۳۴/۲۸.

۵. البحر المحیط: ۲۸۱/۸ - روح المعانی: ۱۲۹/۲۸.

۸. آلوسی: ۱۳۶/۲۸ - قرطبی: ۱۶۱/۱۸.

۷. بیان فی إعراب غریب القرآن، ابن‌انباری: ۴۴۴/۲.

## سبب نزول این آیات

۱. در سنن ابن‌ماجه از سعید بن جبیر از ابن‌عباس از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله حفصه را طلاق و سپس وی را رجعت دادند.

قتاده از انس روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله حفصه -رضی الله عنها- را طلاق دادند و حفصه نزد خانواده‌اش برگشت و خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ و (از طریق وحی) به ایشان گفته شد که: «حفصه را رجعت دهید، زیرا که او بسیار نمازخوان و بسیار روزه‌گیر و از همسران شما در بهشت است».

کلبی می‌گوید: سبب نزول این آیه، خشم پیامبر صلی الله علیه و آله بر حفصه بود، چه پیامبر صلی الله علیه و آله رازی را به وی گفته بودند و حفصه آن را به عایشه گفته بود، پس پیامبر صلی الله علیه و آله او را یک طلاق دادند و سپس این آیه نازل شد.

۳. سدی می‌گوید: این آیه در مورد عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- نازل شد که زنش را در زمان قاعدگی یک طلاق داده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله به وی امر نمود که زنش را رجعت داده، او را نگاه دارد تا پاک شود و سپس قاعده گردد و سپس پاک شود و در این صورت اگر خواست او را طلاق دهد، هنگامی که او پاک شد، قبل از این‌که با وی مقاربت نماید، او را طلاق دهد و این همان عده‌ای است که خدای متعال امر کرده که زنان در آن طلاق داده شوند.<sup>۱</sup>

## نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: قول الهی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، ندا به پیامبر صلی الله علیه و آله و مخاطب ساختن ایشان بر سبیل تکریم و یادآوری است.

به چند دلیل هم احتمال دارد که خطاب، خاص پیامبر صلی الله علیه و آله باشد:

۱. اکتفا به علم مخاطبان به این‌که خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به آن‌ها نیز می‌باشد، چرا که آن‌ها مأمور به اقتدا به ایشان می‌باشند، به شرطی که حکم مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله نباشد.
۲. تقدیر آن چنین است: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَتِكَ: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾».

۳. ندا مخصوص ایشان است، بنا بر عرف در خطاب رئیس که پیروان هم داخل در آن می‌شوند؛ زیرا که پیامبر ﷺ امام امت خویش هستند؛ آن چنان که به منظور اظهار تقدم و اعتبار رئیس و بزرگ یک قوم به وی گفته می‌شود: ای فلانی! فلان و فلان کار انجام دهید. در این ندا، به شکوه جایگاه پیامبر ﷺ اشاره‌ی آشکاری شده و به همین خاطر هم لفظ «النبي» برگزیده شده است، چون که این لفظ بر بلندی مرتبه‌ی ایشان دلالت دارد.

۴. خطاب به مانند ندا به پیامبر ﷺ است و فقط به منظور تعظیم، ضمیر جمع به کار رفته است، مانند این قول: «أَلَا فَارْحَمُونِي يَا إِلَهَ مُحَمَّدٍ»: «ای خدای محمد به من رحم کنید».

۵. بعد از این که خداوند، پیامبر ﷺ را با ندا مخاطب قرار داد، به جهت تکریم پیامبر ﷺ، خطاب را به امت ایشان متوجه ساخت، زیرا چون در طلاق کراهت وجود دارد (و طلاق عمل مکروهی است)، به جهت تعظیم، ایشان مخاطب آن نشده‌اند.

۶. حذف ندای امت. تقدیر آن چنین است: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ أُمَّةَ النَّبِيِّ إِذَا طَلَقْتُمْ». قرطبی می‌گوید: وقتی که منظور خداوند از خطاب، مؤمنان باشد، با قول ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ او را مورد لطف قرار می‌دهد، اما اگر خطاب، تماماً با لفظ و معنا برای او باشد، می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾<sup>۱</sup>.

نکته‌ی دوم: اگر گفته شود: چرا طلاق را به «طلاق سنی» یا «طلاق بدعی» نامیده‌اند؟ جواب آن بنا بر قول امام فخر رازی چنین است: به این دلیل بدعت نامیده شده که اگر زن در حال قاعدگی باشد، ایام قاعدگی وی به عنوان عده به شمار نیامده، بر سه قُرء افزوده می‌شود و در این صورت عده‌ی وی طولانی می‌گردد و گویی چهار قُرء است و زن در زمان قاعدگی‌ای که در آن طلاق داده شده، معلق است و نه در عده است و نه دارای شوهر می‌باشد و عقل آدمی ضرر رساندن را قبیح می‌شمارد و معلوم است که طلاق دادن زن در ایام قاعدگی، سوء نظر به زن است و در طلاق دادن وی در پاکی‌ای که شوهر در آن پاکی با زن همبستری نموده و زن حامله شده است، به شوهر سوء نظر وجود دارد، پس اگر زن در ایام پاکی‌ای که در آن با او همبستری نشده، طلاق داده شود، از این دو چیز در امان می‌ماند، زیرا بعد از طلاق داده شدن شروع به گذراندن عده می‌کند و از این که بچه‌ای از شوهر در شکم داشته باشد، در امان است.<sup>۲</sup>

۱. المائدة؛ ۴۱، ۶۷. قرطبی: ۱۴۸/۱۸ - البحر المحيط: ۲۸۱/۸ - جصاص: ۴۵۶/۳ - فخر رازی: ۲۲۲/۸ - روح المعانی: ۱۲۸/۲۸.  
۲. فخر رازی: ۲۲۴/۸.

نکته‌ی سوم: ربیع بن خثیم می‌گوید: خداوند متعال بر خود فرض کرده که هرکس بر او توکل کند، کفایتش نماید و هرکس به وی ایمان آورد، هدایتش نماید و هرکس به او قرضی دهد، آن را جبران نماید و هرکس به او اعتماد کند، او را نجات دهد و هرکس او را فرا خواند، اجابتش نماید؛ چه در قرآن آمده است: ﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾<sup>۱</sup>: «هرکس به خدا ایمان آورد، خداوند قلب او را هدایت می‌کند» و ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾<sup>۲</sup>: «هرکس به خداوند توکل کند، خداوند او را بسنده است» و ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ﴾<sup>۳</sup>: «اگر به خدا قرض نیکویی دهید، خداوند پاداش آن را برای شما دوچندان می‌کند» و ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾<sup>۴</sup>: «هرکس به خدا تمسک جوید، به راه راست هدایت شده است» و ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾<sup>۵</sup>: «و هنگامی که بندگانم از تو درباره‌ی من بپرسند (بگو): من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می‌گویم».<sup>۶</sup>

نکته‌ی چهارم: خدای متعال به جای «واتقوا الله»، فرموده است: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾. امام فخر رازی در این باره می‌گوید: در آن مبالغه‌ای وجود دارد که در عبارت «واتقوا الله» نیست، زیرا لفظ «رب»<sup>۷</sup>، مؤمنان را به تربیتی متنبه می‌سازد که عبارت از انعام و اکرام با وجوه متعدد و بی‌شمار است، و بدین ترتیب، آن‌ها از خوف از دست دادن آن تربیت، در تقوا مبالغه می‌کنند.<sup>۷</sup>

نکته‌ی پنجم: رازی می‌گوید: در این آیه یک نکته‌ی لطیف وجود دارد و آن این‌که تقوا و رعایت حال زنان، به مال نیاز دارد، چه خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ و نیز نزدیک به این معناست آن‌چه که می‌فرماید: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾<sup>۸</sup>: «اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند آنان را در پرتو فضل خود، بی‌نیاز می‌سازد».

نکته‌ی ششم: در قول الهی ﴿وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ﴾، شمردن عده برای چند منظور است:

۱. رجعت زن و نگه داشتن وی به عنوان همسر خود و یا جدا شدن و رها ساختن زن.

۱. التغاین؛ ۱۱.  
۲. الطلاق؛ ۳.  
۳. التغاین؛ ۱۷.  
۴. آل عمران؛ ۱۰۱.  
۵. البقره؛ ۱۸۶.  
۶. قرطبی؛ ۱۶۲/۱۸.  
۷. فخر رازی؛ ۲۲۵/۸.  
۸. النور؛ ۳۲.

۲. تا برای مرد شهادت داده شود که از آن زن جدا شده و بدین ترتیب او بتواند با زنان دیگری ازدواج کند که با وجود آن زن نمی توانست با آنها ازدواج کند، مانند خواهر همان زن و یا چهار زن دیگر غیر از او.

۳. تقسیم طلاق به سه قُرء (قاعدگی یا پاکی)، اگر مرد خواست او را سه طلاق بدهد: <sup>۱</sup> نکته ی هفتم: قول الهی ﴿لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ بدین معناست: مرد بعد از بیزاری از آن زن، به او رغبت یابد و از تصمیم به طلاق پشیمان شود و بخواهد زن را رجعت دهد. مقصود از این، تشویق افراد به ایقاع یک طلاق [البته در صورتی که قصد طلاق دارند] و نهی از سه طلاقه کردن می باشد، زیرا اگر زنش را سه طلاقه کند و سپس پشیمان شود و به رجعت دادن او تمایل پیدا کند، دیگر راهی برای رجوع پیدا نخواهد کرد و در نتیجه به خود ضرر رسانده است. <sup>۲</sup>

## احکام شرعی؟

**حکم اول: آیا طلاق مباح است یا محظور؟**

خداوند متعال با قول ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾، طلاق را مباح کرده است و از پیامبر ﷺ هم روایت شده که فرموده اند: «إِنَّ مِنْ أَوْعَظِ الْمُبَاحَاتِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقَ»: «طلاق یکی از میغوض ترین حلال ها نزد خداوند است» و در لفظ دیگری آمده است: «أَوْعَظُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ». <sup>۳</sup>

حنفی ها و حنبلی ها می گویند: طلاق محظور است، زیرا در آن نوعی کفران نعمت نکاح موجود می باشد، چه پیامبر ﷺ فرموده اند: «لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ مَذْوَاقٍ مُطَّلَقٍ»: «خداوند لعنت می کند هر مردی را که در ازدواج هوسباز است و ثبات و پایداری ندارد و مدام زن می گیرد و طلاق می دهد و بسیار طلاق دهنده است» و طلاق فقط به خاطر نیاز مباح شده است و لفظ مباح هم بر چیزی حمل می شود که در اوقاتی که نیاز مبرم و مباح سازنده پیش بیاید، روا و مباح می شود.

۱. جصاص: ۴۵۳/۳ - البحر المحیط: ۲۸۲/۸ - فخر رازی: ۲۲۳/۸ - زاد المسیر: ۲۸۸/۸.

۲. قرطبی: ۱۶۰/۱۸ - فخر رازی: ۲۲۵/۸ - آلوسی: ۱۳۴/۲۸ - زاد المسیر: ۲۹۰/۸ - جصاص: ۴۵۳/۲.

۳. به روایت ابو داود و ابن ماجه.



از ابن حجر نقل شده که طلاق چند صورت دارد:

۱. یا واجب است، مانند طلاق کسی که ایلاء کرده، پس از چهار ماه انتظار کشیدن و نیز، طلاقی که دو داور به هنگام اختلاف میان زن و شوهر و عدم امکان سازش میان آن‌ها واقع می‌کنند.
۲. یا مستحب است، مانند این که مرد از انجام حقوق زن عاجز باشد و یا به خاطر عدم تمایل به زن (طلاقش دهد) و یا آن که زن عفیف نباشد.
۳. یا حرام است، که همان طلاق بدعی می‌باشد.
۴. یا مکروه است، یعنی هیچ یک از موارد مذکور نباشد، زیرا در چنین حالتی حدیث بر مکروهیت آن دلالت دارد.<sup>۱</sup>

### حکم دوم: طلاق سُنّی (مطابق سُنّت) چیست و چه شرایطی دارد؟

از ابن عمر -رضی الله عنهما- روایت شده که زنش را در حالی که در قاعدگی بود، طلاق داد و حضرت عمر رضی الله عنه ماجرا را به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت و پیامبر صلی الله علیه و آله ناراحت شده، فرمودند: «لِيُرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحْبِضَ فَتَطْهُرَ، وَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا، فَلْيُطْلِقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فِتْلِكَ الْيَعْدَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»: «باید زنش را رجعت دهد و سپس زن را ننگه دارد تا پاک شود و سپس قاعده و سپس پاک شود و بعد از آن اگر خواست طلاقش دهد، قبل از مقاربت وی را طلاق دهد و این عده‌ای است که خداوند به آن امر کرده است».<sup>۲</sup>

به خاطر این حدیث علما اجماع دارند که طلاق دادن در قاعدگی، ممنوع و طلاق دادن زن در پاکی، در صورتی که در آن پاکی با او مقاربت نکرده باشد، مجاز است.

جمهور معتقدند که مرد اگر در غیر عده‌ای که خدا فرمان داده است، زنش را طلاق دهد، طلاق وی واقع می‌شود، اما مرتکب گناه شده است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: «ثَلَاثُ جِدْهِنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ»: «سه چیز جدّی و شوخی آن‌ها، جدّی تلقی می‌شود: ازدواج، طلاق و رجعت».<sup>۳</sup>

۱. نص آن حدیث چنین است: «لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْخَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ»: «هیچ حلالی نزد خدا مبغوض‌تر از طلاق نیست». روح المعانی: ۱۳۲/۲۸.  
 ۲. به روایت صحاح سته و مالک و شافعی.  
 ۳. به روایت ترمذی و ابوداود.

فقها در مورد این که چه طلاقِ سُنی به حساب می آید، اختلاف نظر دارند.

حنفی ها می گویند: طلاق سنی از دو جهت سنی به حساب می آید: ۱. از جهت وقت، یعنی این که زن را در حالت پاکی ای که در آن با وی همبستری نشده، طلاق دهد و یا آن که حامله بوده و حاملگی وی آشکار باشد. ۲. از جهت عدد، یعنی در یک پاکی، بیشتر از یک طلاق را ایقاع نکند.

مالکی ها می گویند: طلاق سُنی آن است که دارای این هفت شرط باشد: او را یک طلاق بدهد؛ زن از زنانی باشد که دچار قاعدگی می شوند؛ از قاعدگی پاک باشد؛ در آن پاکی با وی مقاربت نکرده باشد؛ قبل از آن در حیض او را طلاق نداده باشد؛ در طهر بعد از آن، طلاق واقع نشده باشد و طلاق از عوض خالی باشد (یعنی خُلع نباشد).

شافعی ها می گویند: طلاق سنی آن است که فقط در پاکی او را طلاق دهد و اگر هم زن را در پاکی سه طلاق کند، طلاق وی بدعی نیست.

حنبلی ها می گویند: طلاق سنی آن است که در پاکی ای که در آن با زن همبستر نشده، او را طلاق دهد.

پس همه اتفاق نظر دارند که طلاق سنی آن است که در پاکی ای واقع شود که در آن شوهر با زن همبستر نشده است. کسانی که شرط حامله بودن را اضافه کرده اند، به حدیث عبدالله بن عمر -رضی الله عنهما- استدلال کرده اند که پیامبر ﷺ به حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند: «مَرْءٌ فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ يُطْلِقْهَا إِذَا طَهَّرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ»: «به او (عبدالله) امر کن که زنش را رجعه کند و سپس، وقتی او را طلاق بدهد که پاک شده یا حامله باشد».<sup>۱</sup>

اما بحث عدد و اختلاف در آن، در هنگام بحث از این قول الهی است: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾<sup>۲</sup>: «طلاق دو بار است، نگهداری به گونه ای شایسته یا رها کردن به نیکی».

این که مالکی ها می گویند: «از کسانی باشد که دچار قاعدگی می شود» شرطی مورد اتفاق همه است.

فخر رازی می‌گوید: طلاق سُنی، فقط در مورد دختر بالغی که با او همبستری شده، تصور می‌شود نه زن یائسه و حامله؛ زیرا در مورد دختر صغیر و دختری که با او همبستری نشده و زن یائسه، طلاق مطابق با سُنی وجود ندارد و البته چون عده با «قروء» نمی‌باشد (در این نوع زنان) طلاق بدعی نیز وجود ندارد.<sup>۱</sup>

ابوبکر جصاص می‌گوید: وقت در مورد کسی شرط می‌باشد که در عده طلاق داده می‌شود، زیرا زنی که بر او عده‌ای نمی‌باشد، یعنی قبل از همبستری طلاق داده شده است، طلاق دادن وی در قاعدگی مباح است.<sup>۲</sup>

اما سایر شروط مورد اختلاف است و درباره‌ی آن‌ها به کتب فقهی رجوع شود.<sup>۳</sup>

**حکم سوم: آیا زنی که در حال گذراندن عده است، می‌تواند از خانه خارج شود؟**  
 قول الهی ﴿لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ بر این دلالت دارد که مطلقه، مادامی که در عده است، نباید از خانه‌ی ازدواج (شوهر) خارج شود، پس جایز نیست که شوهر، او را بیرون کند و برای زن هم جایز نیست که خارج شود مگر این که ضرورت ظاهر و آشکاری وجود داشته باشد و اگر هم خارج شود، گناهکار شده است ولی عده‌ی او قطع نمی‌شود و مطلقه‌ی رجعی و سه طلاقه در این مورد یکسان هستند.  
 اما فقها در مورد خروج چنین زنی از خانه‌ی خودش برای برطرف کردن نیازهایش بر چند دیدگاه با هم اختلاف دارند:

۱. امام مالک و امام احمد می‌گویند: در روز می‌تواند برای برطرف کردن نیازهایش خارج شود و فقط شب باید در خانه‌اش باشد.
۲. امام شافعی می‌گوید: مطلقه‌ی رجعی، نه شب و نه روز نمی‌تواند خارج شود و تنها زن سه طلاقه شده می‌تواند در روز خارج شود.
۳. امام ابوحنیفه می‌گوید: مطلقه نمی‌تواند چه شب و چه روز از خانه خارج شود، اما زنی که شوهرش مُرده و عده‌ی وفات می‌گذراند، می‌تواند در روز خارج شود.

۱. فخر رازی: ۲۲۳/۸ و نک: الفقه علی المذاهب الأربعة.

۲. أحكام القرآن، جصاص: ۴۲۳/۳ و نیز قرطبی: ۱۵۰/۱۸.

۳. در مورد موارد سابق نک: أحكام القرآن، جصاص: ۴۵۳/۳ - ۴۵۲ - قرطبی: ۱۵۲/۱۸ - ۱۵۰ - آلوسی:

۱۲۹/۲۸ - فخر رازی: ۲۲۳/۸ - ۲۲۲ - البحر المحیط: ۲۸۲/۸ - ۲۸۱.

### دلیل مالکی ها و حنبلی ها

امام مالک و امام احمد به حدیث جابر بن عبدالله استدلال کرده اند که می گوید: خاله ام طلاق داده شد و خواست که به نخلستان خود رسیدگی کند، اما مردی او را از خروج باز داشت که خاله ام نزد پیامبر ﷺ رفت و ایشان فرمودند: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»: «چرا، برو و به نخلستان رسیدگی کن، زیرا چه بسا از آن صدقه بدهی یا با آن کار پسندیده ای انجام دهی».<sup>۱</sup>

### دلیل شافعی ها

امام شافعی در مورد مطلقه ی رجعی به آیه ی کریمه ی ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ استدلال کرده است، پس وی نمی تواند، چه شب و چه روز از خانه خارج شود، اما در مورد زنی که سه طلاقه شده، به حدیث فاطمه بنت قیس استدلال کرده است: در صحیح مسلم آمده که فاطمه بنت قیس گفت: ای پیامبر خدا! شوهرم مرا سه طلاقه کرده و من می ترسم که مورد حمله واقع شوم، راوی می گوید: پیامبر ﷺ به او امر کردند و او از جای خود به جای دیگری منتقل شد.<sup>۲</sup>

در بخاری آمده است: از حضرت عایشه -رضی الله عنها- روایت شده که فاطمه بنت قیس در مکانی خالی از سکنه زندگی می کرد، پس بر جان خود ترسید و به همین دلیل پیامبر ﷺ به او رخصت دادند.

### دلیل حنفی ها

ابوحنیفه به عموم قول الهی ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ استدلال کرده است، چه آیه خروج در شب یا روز را برای مطلقه، خواه رجعی باشد و خواه بائن، حرام کرده است، اما زنی که شوهرش وفات یافته، نیاز به خروج از خانه در طول

۱. به روایت مسلم و نک: قرطبی: ۱۵۴۳/۱۸.

۲. نک: احکام القرآن، جصاص: ۴۵۴/۳ - البحر المحیط: ۲۸۲/۸ - زاد المسیر: ۲۸۹/۸ - آلوسی: ۱۳۳/۲۸ - فخر رازی: ۲۲۴/۸.

روز دارد تا امور ضروری خود را انجام دهد، اما چون در شب ضرورتی نیست، نمی تواند خارج شود.

اگر شوهر به زن خود اجازه ی خروج بدهد، آیا زن می تواند خارج شود؟

حنفی ها می گویند: زن نمی تواند خارج شود، چرا که سکونت وی، حق مؤکد شرع است و با اجازه ساقط نمی شود و حتی اگر زن با شوهر خلع کرد بر این که در خانه سکونت نکند، هزینه ی سکنا ی زن از عهده ی شوهر ساقط و باطل می شود و بر زن لازم است که خانه ی شوهر را کرایه کند، اما آن که این کار، خروج را برای وی حلال کند، حلال نمی کند.

شافعی ها می گویند: اگر آن دو بر انتقال توافق کردند، جایز است، زیرا حق فقط متعلق به آن دو است، پس معنای آیه این است که زنان را اخراج نکنید و زنان از روی استنباط و خود رأیی (و بدون توافق با شوهر) از خانه خارج نشوند.<sup>۱</sup>

امام فخر رازی می گوید: پس زن حق خروج ندارد، اگرچه شوهر هم راضی باشد و مرد هم حق اخراج زن را ندارد اگرچه زن راضی باشد، مگر این که ضرورتی وجود داشته باشد.<sup>۲</sup>

**حکم چهارم: منظور از «فاحشه» که زن با آن از منزل خارج می شود، چیست؟**

سلف صالح در مورد مقصود از «فاحشه» در قول الهی ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ﴾ با هم اختلاف داشتند و فقها نیز به تبع آن ها اختلاف نظر یافته اند.

ابوحنیفه می گوید: ابن عمر -رضی الله عنهما- می گوید: خروج زن قبل از پایان یافتن عده، فاحشه است، پس معنای آیه چنین است: «مگر این که با خروج ناحق خود از خانه هایشان، فاحشه ی آشکاری را مرتکب شوند».

بنابر این رأی، استثنا راجع به ﴿لَا يَخْرُجَنَّ﴾ می باشد و معنا چنین است: «لَا يُسَمَحُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي هُوَ فَاحِشَةٌ». «به آن ها اجازه ی خروج داده نمی شود، مگر خروجی که فاحشه است» و روشن است که اجازه ی چنین خروجی هم به آن ها داده نمی شود و این، منع از خروج آن ها با رساترین صورت است. ابن همام می گوید: آن چنان که گفته می شود: «لَا تَزْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَاسِقًا!» و «وَلَا تَشْتُمِ أُمَّكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَاطِحَ رَجْمٍ!»: «زنا مکن

مگر وقتی که فاسق باشی!» و «به مادرت ناسزا مگو مگر آنکه قطع کننده‌ی صله‌ی رحم باشی!» و امثال آن و این جداً بدیع و بلیغ است.<sup>۱</sup>

ابویوسف بنابر دیدگاه حسن و زید بن اسلم می‌گوید: یعنی زن زنا کند و برای حدّ از خانه خارج شود؛ یعنی «لَا تُخْرِجُوهُنَّ إِلَّا إِنْ زَنِينَ»: «آنها را بیرون نکنید، مگر این‌که زنا کرده باشند».

از ابن عباس روایت شده که گفت: یعنی مگر آن‌که زن در حال عده به کسان مرد دشنام و ناسزا بگوید، که در این صورت، برای آنان حلال است که او را اخراج کنند؛ چنانچه روایت شده که فاطمه بنت قیس به همان دلیل بیرون کرده شد و نیز، از ابن عباس روایت شده که گفت: منظور از آن، همه‌ی گناهان از قبیل سرقت، قذف، زنا و یا غیره است و طبری این را برگزیده است.

ضحاک می‌گوید: منظور از «الفاحشة المبینة» عصیانِ شوهر است.

قتاده می‌گوید: مگر این‌که نشوز کند که در این صورت بیرون کردن وی حلال است.<sup>۲</sup>

جصاص می‌گوید: لفظ، احتمال همه‌ی این معانی را دارد و جایز است که همه‌ی آنها منظور باشد، پس خروج وی، فاحشه است و اگر زنا کرد، برای اجرای حدّ از خانه خارج کرده می‌شود و هم چنین اگر به خانواده‌اش ناسزا بگوید، اخراج می‌گردد و عصیانِ شوهر و نشوز هم اگر در ناسزاگویی و سوء خلق باشد، یعنی چیزهایی که با وجود آنها اقامت با آن زن در یک خانه متعذّر و دشوار باشد، جایز است که منظور باشند، اما اگر به علت دیگری از شوهرش نافرمانی کرد، این عذر برای اخراج کردن وی به حساب نمی‌آید.<sup>۳</sup>

ابن العربی می‌گوید: کسی که معتقد است که منظور خروج به خاطر زناست، دلیلی ندارد، زیرا آن خروج، خروج قتل و اعدام است و این مستثنای از حلال و حرام نمی‌باشد، و آن کس که می‌گوید: منظور از آن ناسزاگویی می‌باشد، این در حدیث فاطمه بنت قیس<sup>۴</sup> بیان شده است و کسی که می‌گوید: منظور از آن همه‌ی معاصی می‌باشد، دچار توهم شده است، زیرا

۱. روح المعانی: ۱۳۳/۲۸.

۲. نک: قرطبی: ۱۵۶/۱۸ - البحر المحیط: ۲۸۲/۸ - فخر رازی: ۲۲۴/۸ - احکام القرآن، جصاص: ۴۵۴/۳ - زاد

المسیر: ۲۸۹/۸ - آلوسی: ۱۳۳/۲۸. ۳. احکام القرآن: ۴۵۴/۳.

۴. در آن حدیث آمده است: گویا وی بر جان خود ترسید که مبادا در مسکن شوهرش به او حمله شود یا او به خانواده‌اش فحش و ناسزاگویی کند. به روایت بخاری و مسلم و مالک و ابوداود.

غیبت و مثل آن در شمار معاصی است، اما موجب اباحه‌ی خروج زن و اخراج او به دست شوهر نمی‌شود، و کسی که می‌گوید: منظور از آن خروج به ناحق است، کلام وی صحیح می‌باشد و تقدیر کلام چنین است: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ شَرْعاً إِلَّا أَنْ يَخْرُجْنَ تَعْدِيًّا».<sup>۱</sup>

### حکم پنجم: شاهد گرفتن در جدایی و رجعه چه حکمی دارد؟

ابوحنیفه می‌گوید: شاهد گرفتن در جدایی و رجوع مستحب است، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾<sup>۲</sup>: «هرگاه معامله کردید، شاهد بگیرید» و شاهد گرفتن در بیع مستحب است نه واجب، پس در این جا نیز همین حکم را دارد. این قول جمهور (مالک و یکی از اقوال شافعی و احمد) است.

شافعی و احمد در قول دیگری می‌گویند: شاهد گرفتن در رجعه واجب و در جدایی مستحب است.

#### ادله‌ی جمهور

۱. از آن‌جا که خداوند اختیار نگه داشتن زن یا جدایی از او را به مرد داده و سپس، به دنبال آن، از شاهد گرفتن سخن گفته است، بدیهی است که - در هنگام رجعه کردن مرد - رجعه واقع می‌شود و شاهد گرفتن پس از آن جایز است، چرا که خداوند، شاهد گرفتن را شرط رجعه قرار نداده است.

۲. فقها در این هیچ اختلافی با هم ندارند که منظور از جدا شدن مذکور در آیه، فقط ترک کردن زن تا زمان پایان یافتن عده‌ی اوست و جدایی هم درست است - هر چند که بر آن شاهد هم گرفته نشده باشد - چون که شاهد گرفتن کمی پس از جدا شدن ذکر شده و به علاوه، شرط جدا شدن هم نیست، بنابراین، رجعه نیز همین‌طور است.

۳. هم چنین، جدا شدن از زن حق شوهر است و چون به رضایت کس دیگری غیر از شوهر نیاز ندارد، بدون شاهد گرفتن هم درست است؛ رجعه هم حق شوهر است، پس باید آن نیز بدون شاهد گرفتن درست باشد.

۴. هم چنان، در صورتی که طلاق معلوم ولی رجعه نامعلوم باشد و یا این که طلاق و جدایی نامعلوم باشند - چون اطمینانی به عدم انکار زن و شوهر وجود ندارد - در این صورت، خداوند به جهت احتیاط در مورد زن و شوهر و دور کردن تهمت از آن دو، به شاهد گرفتن بر امساک و یا جدایی امر فرموده و البته معنی احتیاط در مورد زن و شوهر فقط منحصر به شاهد گرفتن در حال رجعه یا جدایی نیست، بلکه احتیاط مزبور هم چنان باقی می ماند حتی اگر هم مرد بعد از رجعه یا جدایی شاهد گرفته باشد؛ بنابراین، واجب می آید که حکم جدا شدن و رجعه با هم مختلف و متفاوت نباشد اگر چنانچه شوهر یک یا دو ساعت پس از رجعه شاهد بگیرد.

### ارشادات آیات کریمه

۱. طلاق سنی آن است که در پاکی ای روی دهد که در آن مرد با زن همبستر نشده است.
۲. طلاق بدعی آن است که در پاکی ای روی داده که مرد در آن با زن همبستر شده و یا در وقت قاعدگی واقع شده است.
۳. سکونت دادن زن مطلقه، بر شوهر او واجب است و تا پایان عده جایز نیست که مرد، زن را از خانه بیرون کند.
۴. اگر زن قبل از پایان یافتن عده از خانه ی شوهرش خارج شود، از خدا نافرمانی کرده و عصیان ورزیده است.
۵. التزام به حدود الهی و عدم تجاوز از آن واجب می باشد، زیرا شریعت خدای متعال است.
۶. اقامه ی شهادت، حق خدای متعال بر بندگان است برای دفع ظلم از مخلوقات.
۷. توکل و پناه بردن به خدا، ملاک همه ی امور و مایه ی آرامش روح است.

### خاتمه ی بحث

### فلسفه ی تشریع

خانواده یکی از سنگ های بنای جامعه ی اسلامی است و استواری جامعه بسته به آن می باشد، چرا که در آن، افراد بر اساس مودت و مهربانی و عطف و پرده پوشی با هم



برخورد می‌کنند و در کنف آن، بچه‌ها می‌بالند و بزرگ می‌شوند و روابط مهر و رشته‌های تعهد از آن سرچشمه می‌گیرد و امتداد می‌یابد.

لکن زندگی واقعی و طبیعی بشریت، گاه به گاه است، زیرا در آن حالات و وضعیت‌هایی هست که با وجود آن‌ها، استمرار زندگی خانوادگی ممکن نیست، به همین دلیل خداوند متعال طلاق را به عنوان آخرین راه‌حل تشریع کرده تا اگر سایر تلاش‌ها به نتیجه نرسید، از آن استفاده شود و برای مرد مباح ساخته که به مبغوض‌ترین حلال‌ها دست بزند.

لکن سنت نیست که مرد هر وقت خواست، زن خویش را طلاق دهد؛ (برای مثال)، مرد نمی‌تواند زن را در حال قاعدگی مطلقه سازد. این به مرد مهلت می‌دهد تا زود به گسیختن رشته‌ی زوجیت اقدام نکرده، در محاسن همسر خویش قدری تفکر کند تا که شاید خوبی‌هایش بر بدی‌های او غالب آمده، قلب‌ها متغیر گردد و بعد از موجی از خشم و کدورت و پس از کنار رفتن ابر [عصبانیت و گله] - که مهر پنهان مرد را پوشانده است - صفای از دست رفته، باز آید.

اما البتّه طلاق واقع می‌شود، خواه در وقتی که شرع بیان کرده و خواه در غیر آن واقع شده باشد، زیرا گسیختن رابطه‌ی زوجیت و ویران کردن سنگ‌بنای اولیه‌ی جامعه، بازیچه نیست تا افراد در هر وقتی و بر اثر هر پیشامد جزیی ای آن را بر زبان آورند، بلکه قضیه‌ای بسیار جدی است و هرکس آن را بر زبان آورد، باید زیر بار نتایج آن هم برود و البتّه از خدای بزرگ نیز نافرمانی ورزیده، زیرا از حدود الهی در گذشته و از تعالیم او تبعیت نکرده است.

خداوند علیم و خبیر امر به شمردن عده به منظور ضبط انتهای آن و شناخت دقیق زمان آن فرموده، تا زمان بر مطلقه طولانی نشده، به وی ضرری نرسد و هم‌چنین تا مدت آن ناقص نشود چنان‌که این نقص منجر به آن شود که به خالی بودن رحم زن از نطفه و بچه‌ی شوهر اطمینان حاصل نشود، چیزی که هدف اصلی از عده شمردن است.

## گفتار بیست و نهم احکام عده

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝١﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝٢﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْزُوعٌ لَهُ أُخْرَى ۝٣﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٤﴾

«و زنانی که ناامید از حیض هستند و هم چنین زنانی که هنوز حیض ندیده اند، اگر (درباره‌ی عده‌ی آن‌ها) تردید دارید، سه ماه است، عده‌ی زنان باردار، وضع حمل است، هرکس از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، خدا، کار و بارش را برایش ساده و آسان می‌سازد. این فرمان خداست که آن را برای شما فرستاده است، هرکس از خدا بترسد و پرهیزگاری کند، خداوند بدی‌ها و گناهان او را محو کرده، می‌زداید و پاداش وی را بزرگ می‌گرداند. زنان مطلقه را در جایی سکونت دهید که

خودتان در آن جا سکونت می کنید و در توان دارید و به آن ها زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دهید (و مجبور به ترک منزل شوند)، اگر آنان باردار باشند، خرج و نفقه ی آن ها را بدهید تا زمانی که وضع حمل می کنند، اگر آنان (حاضر شدند بعد از جدایی، فرزندان) شما را شیر دهند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازید، با یکدیگر درباره ی سرنوشت فرزندان، زیبا و پسندیده مشورت کنید (و اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن و بر حسب عرف و عادت، تعیین کنید)، اگر هم بر هم دیگر سخت گرفتید و به توافق نرسیدید، دایه ای شیر دادن به کودک مرد را بر عهده می گیرد (تا نزاع و کشمکش ادامه نیابد). آنان که دارا هستند از دارایی خود (برای زن شیردهنده، به اندازه ی توان خود) خرج کنند و آنان که تنگدست هستند از چیزی که خدا به ایشان داده است، خرج کنند، خداوند هیچ کس را، جز بدان اندازه که به او داده است، مکلف نمی سازد. خدا بعد از سختی و ناخوشی، گشایش و خوشی ای پیش خواهد آورد».

### شرح کلمات و ترکیبات

- ﴿يَسِّنْ﴾: یأس به معنای ناامیدی است. قولی هم می گوید: «یأس» نقیض «رجاء» است.<sup>۱</sup>
- ﴿الْمَحِيضُ﴾: به معنای حیض (قاعدگی) است. گفته می شود: «حَاضَتِ الْمَرْأَةُ حَيْضًا وَ مَحِيضًا»، محیض، هم اسم و هم مصدر واقع می شود و حیض و محیض به معنای اجتماع خون در رِجَم است و «حوض» هم از همان ریشه است، زیرا آب در آن اجتماع می کند.<sup>۲</sup>
- ﴿إِزْتَبْتُمْ﴾: یعنی بر شما مشکل شد و مأخوذ از «رَبَّة» به معنای «شك» است. قولی هم می گوید: به معنای تردید و عدم علم است. قولی هم می گوید: به معنای یقین یافتن است و بنابراین، این لغت از اضداد می باشد.<sup>۳</sup>
- ﴿يُكَفِّرُ﴾: یعنی خطا را پوشانده، محو می سازد. «كَفَر» در اصل به معنای پوشاندن یک چیز به نحوی است که آن را مستهلك سازد.<sup>۴</sup>
- ﴿وُجِدْكُمْ﴾: وُجِد به معنای توانگری و ثروتمندی و بی نیازی و دارا بودن و توان است. مقصود این است که از ثروت خود و آنچه دارید و به مقدار توان خود. قولی هم می گوید: از مسکن خود.

۱. لسان العرب، ماده ی یأس.

۲. لسان العرب، ماده ی حیض - روح المعانی: ۱۳۶/۲۸.

۳. روح المعانی: ۱۳۶/۲۸ - رازی: ۲۲۷/۸ - البحر المحيط: ۲۸۴/۸ - قرطبی: ۱۶۳/۱۸ - ابوالسعود: ۲۲۵/۸.

۴. لسان العرب، ماده ی کفر.

اما «وَجَدُ» در مورد اندوه و خشم و عشق استعمال می شود. گفته می شود: «وَجَدْتُ فِي الْمَالِ»، یعنی مالدار شدم و گفته می شود: «وَجَدْتُ عَلَى الرَّجُلِ» یعنی بر آن مرد خشمگین شدم و «وَجَدَأُ و موجوده»، مصدر آن است و «وَجَدْتُ الضَّالَّةَ وَجَدَانًا» یعنی گم شده ام را یافتم و «وَجَدُ» با ضمه به معنای بی نیازی و قدرت است. گفته می شود: «افْتَقَرَ الرَّجُلُ بَعْدَ وَجْدٍ» یعنی آن مرد بعد از توانگری ای که داشت، فقیر و نیازمند گشت.<sup>۱</sup>

﴿وَأْتِمِرُوا﴾: بر وزن «افْتَعَلُوا» از «أمر» است. گفته می شود: «اِئْتَمَرَ الْقَوْمُ وَ تَأَمَّرُوا» یعنی به هم دیگر امر کردند.

کسانی می گوید: «واتمروا» به معنای «تَشَاوَرُوا» (مشورت کنید) است، مانند این قول الهی که می فرماید: ﴿إِنَّ الْأُمَلَاءَ يَأْتِمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾<sup>۲</sup>: «درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی نشسته اند».

امرؤ القیس می گوید:

أَحَارُ ابْنِ عَمْرٍو! فُؤَادِي خَمِيرٌ      وَ يَغْدُو عَلَى الْمَرْءِ مَا يَأْتِمِرُ

«ای حار پسر عمرو! دل من بیمار و پُر درد است؛ چرا که مشورت ها و اندیشه های (بدی) که انسان می کند، به خود او بازمی گردد».

معنای حقیقی آن، این است که هم دیگر را به چیزهای پسندیده در مورد اجرت و شیر دادن امر کنید و با هم ضدیت نکنید و یکدیگر را در تنگنا نگذارید.<sup>۳</sup>

﴿تَغَاسَرْتُمْ﴾: یعنی یکدیگر را در تنگنا گذاشتید و با هم دیگر مخالفت کردید و مرد وزن به دلیل کم دادن مرد و یا زیاده خواهی زن به توافق نرسیدند.<sup>۴</sup>

﴿ذُو سَعَةٍ﴾: «سعة» نقیض «ضیق» (تنگدستی) است و «وُسْع» و «وُسْع» و «سعة» به معنای توانگری و دارا بودن است. «سعة» در اصل «وُسْعَة» بوده و «واو» آن حذف شده است.

## معنای اجمالی

خداوند متعال در سوره ی بقره و در قول ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾<sup>۵</sup>:

۱. زاد المسیر: ۲۹۶/۸ - البحر المحیط: ۲۸۵/۸ - آلوسی: ۱۲۹/۲۸.

۲. القصص؛ ۲۰. ۳. البحر المحیط و آلوسی همان جاها.

۴. البحر المحیط، همان - لسان العرب - آلوسی: ۱۴۰/۲۸.

۵. البقرة؛ ۲۲۸.

«زن مطلقه (بعد از طلاق) باید به مدت سه بار عادت ماهیانه (و یا سه بار پاک شدن از حیض) انتظار بکشند»، عده‌ی زن مطلقه را بیان فرموده و عده را به قاعدگی ربط داده است؛ اما در مورد زنی که به خاطر بزرگسالی یا خُردسالی و یا حاملگی، قاعده نمی‌شود، این آیات وارد شده تا به مؤمنان بگوید: اگر عده‌ی زن یائسه را ندانستید و این امر بر شما مشکل شد، بدانید که عده‌ی او سه ماه است، هم‌چنین زنی که هنوز (به علت خُردسالی) قاعده نشده و در همین حال طلاق داده شده، عده‌ی وی سه ماه می‌باشد، اما عده‌ی زن حامله، با وضع حمل به پایان می‌رسد.

هرکس در آن‌چه که انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، از خدا پروا داشته باشد، خداوند کارش را بر او آسان ساخته، وی را به خیر رهنمون می‌سازد و آن احکامی که در مورد طلاق و عده ذکر شد، فرض و حکم الهی می‌باشد که بر مردم فرض کرده است و هرکس با التزام به شریعت الهی و دوری از منهیات، تقوای الهی را رعایت کند، خداوند متعال بدی‌های او را محو ساخته، در آخرت، اجرت و ثواب بزرگی به او عطا می‌کند.

بر مرد واجب است که زن مطلقه‌ی خود را به قدر وسع و توان خود در خانه‌ای که در آن سکونت دارد، سُکنتی دهد و حق ندارد که بر او سخت بگیرد و در تنگناش قرار دهد و در مورد نفقه و سکونت، او را به سختی و تنگی بیندازد تا او را وادار به خروج از خانه‌اش نماید. اگر زن حامله بود، بر مرد واجب است که نفقه‌ی زن را تا وقتی که وضع حمل می‌کند، بدهد، اگرچه مدت حاملگی بعد از طلاق هم طولانی شود، پس اگر زن وضع حمل کرد و راضی شد که به فرزند خود شیر دهد، بر مرد واجب است که مزد آن را به زن بدهد و آن دو باید در مورد شیر دادن و مزد آن و حضانت بچه و وقت آن، هم‌دیگر را به امر پسندیده و معروف امر کنند (و سرنوشت بچه را در نظر بگیرند)، اما اگر توافق بین آن دو مشکل بود و آنان به توافق نرسیدند، در این صورت پدر می‌تواند برای فرزند خود دایه‌ای بگیرد تا به او شیر بدهد.

مقدار نفقه‌ای که مرد به زن می‌دهد، بستگی به توان مرد دارد؛ اگر ثروتمند باشد، چیزی مناسب توانگری خود به او بدهد و اگر فقیر و تنگدست باشد، باید به قدری که می‌تواند و در توان دارد، بدهد، زیرا خداوند متعال، انسان را بسته به مقدار رزقی که به او عطا فرموده،

مکلف می‌سازد و انسان باید بداند که اوضاع دنیا همین طور باقی نمی‌ماند؛ زیرا که خدا بعد از تنگدستی، توانگری قرار خواهد داد.

## سبب نزول این آیات

۱. حاکم - در حالی که این روایت را صحیح دانسته است - و طبری و بیهقی - در سنن خود - و عده‌ای دیگر روایت کرده‌اند که هنگامی که در سوره‌ی بقره عده‌ی زن مطلقه و زن شوهر مرده نازل شد، اُبی بن کعب گفت: ای پیامبر خدا! زنان مدینه می‌گویند: بعضی از زنان باقی مانده‌اند که در مورد عده‌ی آن‌ها حکمی نازل نشده است. پیامبر ﷺ فرمودند: «کدام زنان؟» اُبی گفت: زنان صغیر، زنان بزرگسال و یائسه و زنانی که حامله می‌باشند. پس این آیه نازل شد: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ...﴾.

۲. واحدی و بغوی و خازن روایت کرده‌اند: هنگامی که قول الهی ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ نازل شد، خلاد بن نعمان انصاری گفت: ای پیامبر خدا! پس عده‌ی زن خردسال، زن یائسه و زن حامله چیست؟ و این آیه نازل شد: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾.<sup>۱</sup>

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. در قول الهی ﴿يَئِسْنَ﴾، جمهور، آن را به صورت فعل ماضی ﴿يَئِسْنَ﴾ خوانده‌اند، اما به صورت مضارع و با دو یاء ﴿يَئِسْنَ﴾ هم قرائت شده است.<sup>۲</sup>
۲. در قول الهی ﴿حَمَلَهُنَّ﴾، جمهور آن را به صورت مفرد ﴿حَمَلَهُنَّ﴾ و ضحاک به صورت جمع (أحمالهن) قرائت کرده‌اند.<sup>۳</sup>
۳. در قول الهی ﴿وَيُعْظِمْنَ﴾، جمهور آن را با یاء مضارع، یعنی مضارع فعلی «عَظَمَ» و به صورت «يُعْظِمْنَ» و اعمش برای خروج از فعل غایب به فعل متکلم، آن را با نون و به صورت «نُعْظِمْنَ» قرائت کرده؛ اما ابن مقسم با یاء و تشدید ظاء (يُعْظِمْنَ)، به عنوان مضارع فعلی «عَظَمَ» خوانده است.<sup>۴</sup>

۱. قرطبی: ۱۶۲/۱۸ - جصاص: ۴۵۶/۳ - تفسیر رازی: ۲۲۷/۸ - آلوسی: ۱۳۷/۲۸ - ابوحیان: ۲۸۴/۸ - ابن جوزی: ۲۹۳/۸.  
 ۲. البحر المحيط: ۲۸۴/۸ - روح المعانی: ۱۳۶/۲۸.  
 ۳. البحر المحيط: ۲۸۴/۸ - رازی: ۲۲۷/۸.  
 ۴. البحر المحيط: ۲۸۴/۸ - روح المعانی: ۱۳۶/۲۸.

۴. در قول الهی ﴿مِنْ وَجْدِكُمْ﴾، جمهور آن را با واو مضموم ﴿وَجْدِكُمْ﴾ و حسن و غیر او با واو مفتوح ﴿وَجْدَكُمْ﴾ و یعقوب و غیره با واو مکسور ﴿وَجْدَكُم﴾ قرائت کرده‌اند که این‌ها سه تلفظ و همه به معنای «وَسِع» هستند.<sup>۱</sup>

۵. در قول الهی ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ﴾، جمهور آن را با لام امر ﴿لِيُنْفِقْ﴾ قرائت کرده‌اند، اما نقل شده که ابو معاذ با لام به معنای «کی» و قاف منصوب قرائت کرده که در این صورت متعلق به یک محذوف می‌باشد و تقدیر آن چنین است: «شَرَعْنَا ذَلِكَ لِيُنْفِقَ».<sup>۲</sup>

۶. در قول الهی ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾، جمهور به صورت مخفف ﴿قُدِرَ﴾ قرائت کرده‌اند، اما ابن ابی عبّله با دال مشدد ﴿قُدِّرَ﴾<sup>۳</sup> و ابی بن کعب با قاف مضموم و دال مشدد ﴿قُدَّرَ﴾ آن را قرائت کرده‌اند.

## وجوه اعرابی

۱. ﴿وَاللّٰثِي يَنْسَنَ﴾ مبتداست و خبر آن، جمله‌ی ﴿فَعِدَّتُهُنَّ﴾ است.<sup>۴</sup>

۲. ﴿إِنْ اٰزْتَبْتُمْ﴾ شرط است و جواب آن محذوف می‌باشد و تقدیر آن چنین است: «فَاعْلَمُوا أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» و شرط و جواب آن، جمله‌ی معترضه است، البته جایز هم دانسته‌اند که ﴿فَعِدَّتُهُنَّ...﴾ به اعتبار اعلام و اخبار، جواب شرط باشد، آن چنان که در این قول الهی آمده است: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ﴾<sup>۵</sup>: «آن‌چه از نعمت‌ها دارید، همه از سوی خداست» و جمله‌ی شرطیه، خبر است و حذف و تقدیری نیز وجود ندارد.<sup>۶</sup>

۳. در مورد قول الهی ﴿وَاللّٰثِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، ابن انباری می‌گوید: تقدیر آن چنین است: «وَاللّٰثِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰثِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»، اما خبر دوم به خاطر دلالت خبر اول بر آن، حذف شده است، مانند این قول: «زَيْدٌ أَبَوْهُ مُنْطَلِقٌ وَ عَمَرُوهُ مُنْطَلِقٌ» یعنی «و عَمَرُو أَبَوْهُ مُنْطَلِقٌ» و این شیوه در کلام اعراب زیاد است.

۱. البحر المحيط: ۲۸۵/۸ - قرطبی: ۱۶۸/۱۸ - روح المعانی: ۱۳۹/۲۸.

۲. البحر المحيط: ۲۸۶/۸ - ۲۸۵ - روح المعانی: ۱۴۰/۲۸ - زاد المسیر: ۹۷/۸۲.

۳. البحر المحيط: ۲۸۶/۸ - روح المعانی و زاد المسیر همان‌جاها.

۴. روح المعانی: ۱۳۷/۲۸.

۵. النحل: ۵۳.

۶. روح المعانی: ۱۳۷/۲۸.

ابوحیان می‌گوید: اولی‌تر این است که چیزی مانند «مِثْلُ أَوْلَئِكَ» یا «كَذَلِكَ» مقدّر شود و آن مقدّر، مفرد باشد. البته عطف این موصول بر موصول سابق و قرار دادن خبر برای هردو بدون تقدیر نیز، جایز و جمله، معطوف بر ماقبل آن دانسته شده، پس در این صورت به مانند ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ مبتدا می‌باشد.<sup>۱</sup>

۴. قول الهی ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ مبتداست و ﴿أَجْلُهُنَّ﴾ مبتدای دوم می‌باشد و ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ خبر مبتدای دوم است و مبتدای دوم و خبر آن، خبر مبتدای اول هستند. جایز هم هست که ﴿أَجْلُهُنَّ﴾ بدلِ اشتغال از ﴿أُولَاتُ﴾ و جمله‌ی ﴿أَنْ يَضَعْنَ﴾ باشد<sup>۲</sup> - والله أعلم.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: ابوحیان می‌گوید: چون بحث در مورد زنان مطلقه و احکام آن‌ها از قبیل عده و غیر آن است و شوهران هم فقط از روی بغض و کراهت از زنان خود آن‌ها را طلاق می‌دهند نه چیز دیگر، کمی بعد از برخی از جملات، مفهوم امر به تقوا آمده، آن‌جا که این معنا در صورت شرط و جزای شرط وارد شده است و می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ و این بدان خاطر است که شوهر ممکن است که چیزهایی را به زن خود نسبت دهد که موجب بی‌آبرویی و بدنامی او شود و خواستگاران را از او گریزان سازد و مردم گمان کنند که وی به خاطر چیزی که از زن خود دیده (مانند کار زشت) او را طلاق داده است و به همین خاطر قول ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ را در جمله‌ی بعد از آن تکرار کرده و بیان می‌کند که هرکس در عمل به این احکام الهی تقوای خدا پیشه سازد و حقوق واجب بر خود از قبیل ضرر نرساندن و پرداخت نفقه به زنان معتدّه را ادا نماید و سایر چیزهایی را که بر او واجب می‌باشد، انجام دهد، این‌ها کفاره‌ی بدی‌های او شده، موجب بزرگی اجر وی می‌گردد.<sup>۳</sup>

نکته‌ی دوم: قول الهی ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾، اشاره به احکام ذکر شده دارد و معنای بُعد موجود در آن با توجه به قُرب زمانیِ مشارالیه، برای اعلام منزلت والای آن امر در

۱. البیان فی إعراب غریب القرآن: ۴۴۴/۲ - البحر المحیط: ۲۸۴/۸ - جصاص: ۳۵۸/۳ - روح المعانی: ۱۳۷/۲۸.

۳. البحر المحیط: ۲۸۴/۸.

۲. ابن انباری: ۴۴۴/۲.



فضل است و مفرد آوردن کاف (در ذلک)، با وجود این که خطاب برای جمع است، چنان که قول الهی ﴿ذَلِكْ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ بیانگر آن است، برای صرفِ فرق میان حاضر و گذشته است نه تعیین خصوصیت مخاطبان.<sup>۱</sup>

نکته‌ی سوم: قول الهی ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ و مابعد آن استثنافی است و جواب سؤالی واقع شده که از ماقبل آن، یعنی تشویق به تقوا در قول الهی ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ نشأت گرفته؛ گویی که پرسیده شده است: چگونه در مورد زنان معتده به تقوا عمل شود؟ و در جواب گفته شده است: در مسکنی که خود سکونت دارید، آن‌ها را سکنی دهید.<sup>۲</sup>

نکته‌ی چهارم: اگر پرداخت نفقه به همه‌ی زنان مطلقه واجب باشد، شرط مذکور در قول الهی ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ چیست؟ جواب این است: فایده‌اش آن است که چه بسا مدت حاملگی بعد از طلاق طول بکشد و در نتیجه، گمان برده شود که در این حالت اگر مقداری از مدت حاملگی گذشت، نفقه ساقط می‌شود، پس آیه با اثبات نفقه برای زن حامله تا وقتی که زایمان می‌کند، این گمان را نفی کرده است.<sup>۳</sup>

نکته‌ی پنجم: در قول الهی ﴿فَسْتَزِعُ لَهُ أُخْرٰی﴾، سرزنش و عتاب کوچکی برای مادر (زن مطلقه) هست، در صورتی که سخت‌گیری کرده، توافق نکند، چنان که به کسی که حاجتی را از کسی تقاضا می‌کند و او اهمال و بی‌تفاوتی می‌کند، گفته می‌شود: «کس دیگری آن را انجام خواهد داد و آن‌گاه، تو مورد ملامت خواهی بود».

ابن منیر می‌گوید: به این دلیل مادر به سرزنش اختصاص یافته که چیزی که از جانب وی بذل می‌شود، شیر وی به فرزندش است و این شیر در عرف، مال به حساب نمی‌آید و مورد طمع و بخل ورزیدن، - مخصوصاً از طرف مادر در حق فرزند خود - نیست، اما چیزی که از جانب پدر بذل می‌شود، مال و عرفاً مورد طمع و بخل ورزیدن است، پس مادر به سرزنش سزاوارتر است و معنای آیه چنین است: «پدر برای شیر دادن به بچه دایه‌ای بگیرد» و در این صورت ارتباط میان شرط و جزای شرط آشکار می‌شود.<sup>۴</sup>

۱. فخر رازی: ۲۲۸/۸.

۲. تفسیر رازی: ۲۲۸/۸ - ابوالسعود: ۲۶۶/۸ - آلوسی: ۱۳۸/۲۸.

۳. جصاص: ۴۶۰/۳ - تفسیر رازی: ۲۲۹/۸. ۴. روح المعانی: ۱۴۰/۲۸.

## احکام شرعی

### حکم اول: عده‌ی زنی که عادت ماهیانه ندارد، چه قدر است؟

زنی که قاعدگی ندارد، یا زنی است که به سن یائسگی رسیده و یا زنی می‌باشد که خُرَدسال است و هنوز عادت ماهیانه ندارد؛ که همه اتفاق نظر دارند که عده‌ی یائسه و زن خُرَدسالی که هنوز به قاعدگی نرسیده، سه ماه است، اما در مورد تعیین سن یائسگی بر چند قول اختلاف هست:

بعضی از فقها معتقدند که شصت سالگی است و عده‌ای می‌گویند: پنجاه و پنج سالگی است. قولی هم می‌گوید: سنی است که غالب زنان خانوادگی یک زن در آن یائسه می‌شوند. قولی هم می‌گوید: بالاترین سنی که زنان دنیا در آن یائسه می‌شوند. قولی هم گفته است: سنی که غالب زنان آن منطقه که زن در آن سکونت دارد، در آن به یائسگی می‌رسند، زیرا اگر منطقه‌ای خوش آب و هوا باشد، در آن زنان دیرتر به یائسگی می‌رسند.<sup>۱</sup>

اما اگر زنی عادت ماهیانه داشت ولی سپس عادت وی در عده قطع شد و علت آن هم دانسته نشد، علما در مورد عده‌ی او اختلاف دارند.

حنفی‌ها و شافعی‌ها می‌گویند: عده‌ی وی، قاعدگی است تا این که به سنی داخل شود که زنان خانوادگی وی در آن سن عادت ماهیانه ندارند و سپس عده‌ی یائسگی را که سه ماه است، آغاز می‌کند. این از علی، عثمان، زید بن ثابت و ابن مسعود نقل شده است.

مالک و احمد می‌گویند: ثَه ماه انتظار می‌کشد تا برائت و خالی بودن رحم وی از حاملگی معلوم شود، زیرا ثَه ماه، مدت غالب حاملگی است، پس اگر بعد از ثَه ماه حامله بودن وی معلوم نگشت، او حامله نیست و بعد از این به مانند زنان یائسه سه ماه عده می‌گیرد. نقل شده که حضرت عمر رضی الله عنه این حکم را داده است.<sup>۲</sup>

### حکم دوم: منظور از قول الهی ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ چیست؟

جصاص می‌گوید: جایز نیست که منظور از آن، اریاب و شک در یائسگی باشد، زیرا ما اگر در به یائسگی رسیدن زنی شک کردیم، دیگر نمی‌گوییم که عده‌ی او سه ماه است.

۱. قرطبی: ۱۶۳/۱۸ - البحر المحيط: ۲۸۴/۸ - روح المعانی: ۱۳۶/۲۸.

۲. جصاص: ۴۵۷/۳ - زاد المسیر: ۲۹۴/۸ - قرطبی: ۱۶۵/۱۸ - ۱۶۴.

علما در مورد معنای «رَبِیَّة» که در آیه ذکر شده، بر چند قول با هم اختلاف دارند: طبری معتقد است که معنای آن چنین است: اگر شک کردید و ندانستید که حکم در آنها چیست، پس حکم آنها سه ماه است.

این، قول جصاص هم هست، چه وی می‌گوید: ذکر اریاب در آیه فقط به دلیل ذکر سببی است که حکم برای آن نازل شده است، پس به این معناست: زنانی که یائسه شده‌اند، اگر شک کردید، عده‌ی آنها سه ماه است. این از مجاهد نقل شده است.

مجاهد می‌گوید: آیه در مورد زن مستحاضه‌ای (زنی که قاعده شدنش به صورت دایمی و بیمارگونه است) وارد شده که خون زیادی از وی جاری است و او نمی‌داند خون قاعدگی است یا خون بیماری.

عکرمه و قتاده می‌گویند: منظور شک زن مستحاضه‌ای است که دوره‌ی قاعدگی ثابتی ندارد و در ابتدای ماه چند بار و در آخر ماه یک بار دچار قاعدگی می‌شود.

قولی هم می‌گوید: متصل به اوّل سوره است و بدین معنا می‌باشد: اگر در مورد انقضای عده شک داشتید، آنها را از خانه‌هایشان بیرون نکنید.

قرطبی می‌گوید: این صحیح‌ترین قولی است که در این باره گفته شده است. زجاج می‌گوید: معنای آن چنین است: اگر در مورد قاعدگی آنها شک کردید و خون آنها هم قطع شده بود و آن زنان از کسانی بودند که امثالشان عادت ماهیانه دارند.

قولی هم می‌گوید: به معنای «یقین یافتید» است و «إِنْ ارْتَبْتُمْ» از اضداد می‌باشد.<sup>۱</sup>

### حکم سوم: عده‌ی زن حامله چگونه است؟

نص آیه بیانگر این است که عده‌ی زن حامله با زایمان پایان می‌یابد و قول الهی ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾<sup>۲</sup>: «و کسانی که از شما (مردان) می‌میرند و همسرانی از پس خود به جای می‌گذارند، همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند (و عده نگاه دارند)» بر این دلالت دارد که عده‌ی زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز است؛ اما اگر زن شوهر مرده حامله بود، کدام عده را بگذرانند؟

۱. قرطبی: ۱۶۳/۱۸ - آلوسی: ۱۳۷/۲۸ - جصاص: ۴۵۶/۳ - ابو حیان: ۲۸۴/۸ - ابوالسعود: ۲۲۵/۸ - فخر رازی: ۲۲۷/۸.  
۲. البقرة: ۲۳۴.

علمای سلف و خلف اتفاق نظر دارند که عده‌ی مطلقه‌ی حامله، به وضع حمل اوست، اما در مورد زن حامله‌ای که شوهرش وفات یافته است، اختلاف نظر دارند.

جمهور می‌گویند: عده‌ی وی وضع حمل است.

علی و ابن عباس می‌گویند: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ در مورد زنان مطلقه‌ی حامله است، اما حامله‌ی شوهر مرده عده‌ای را که طولانی‌تر است، می‌گذراند و آن‌گاه، اگر قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد، تا پایان چهار ماه و ده روز صبر می‌کند.

### استدلال جمهور

به حدیث سبیعه‌ی اسلمی استدلال کرده‌اند که زن سعد بن خوله بود که در بدر حضور یافت و در حجة الوداع وفات کرد و زنش در آن هنگام حامله بود و مدت کمی بعد از وفات وی، وضع حمل کرد و چون از خون نفاس پاک شد، خود را برای خواستگاران زینت داد و مردی از بنی عبدالدار پیش وی رفت و به او گفت: چه شده که تو را زیور کرده می‌بینم، گویا به امید ازدواج هستی؟ به خدا سوگند نمی‌توانی ازدواج کنی تا این که چهار ماه و ده روز بر تو بگذرد. سبیعه می‌گوید: وقتی که آن مرد این را به من گفت، شب لباس پوشیدم و نزد پیامبر ﷺ رفتم و در این مورد از ایشان سؤال کردم و ایشان به من فرمودند که با وضع حمل، من برای شوهر دیگر حلال شده‌ام و عده‌ام تمام گشته است و به من امر فرمودند که اگر خواستگاری پیدا شد، ازدواج کنم.<sup>۱</sup>

از ابن مسعود روایت شده که گفته برای وی نقل شده که علی می‌گوید: طولانی‌ترین عده را می‌گذراند و نیز گفت: هرکس خواست با او ملاعنه می‌کنم؛ آیه‌ی ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ بعد از آیه‌ی وارده در مورد زن شوهر مرده نازل شد.<sup>۲</sup>

جصاص می‌گوید: قول ابن مسعود بیانگر این است که آیه به تنهایی در افاده‌ی عمومیت داشتن حکم کفایت می‌کند و متصل به ما قبل آن یعنی ذکر مطلقه نیست، پس اعتبار حاملگی در همه‌ی آن‌ها یعنی مطلقه‌ها و زنان شوهر مرده واجب است.<sup>۳</sup>

۱. به روایت بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجه و غیره و نک: جمع الفوائد: ۶۲۸/۱.

۲. به روایت ابوداود، نسائی، ابن ماجه و غیره.

۳. أحكام القرآن، جصاص: ۴۵۸/۳ و نک: روح المعانی: ۱۳۸/۲۸ - ۱۳۷ - تفسیر رازی: ۲۲۷/۸ - قرطبی: ۱۶۸/۱۸ - تفسیر ابوالسعود: ۲۲۵/۸ - زاد المسیر: ۲۹۷/۸ - ۲۹۴.

## حکم چهارم: آیا زنی که سه طلاقه شده، حقّ نفقه و سکونت دارد؟

علما در مورد حق اسکان مطلقه‌ی رجعی اتفاق نظر دارند، اما در مورد سه طلاقه شده، بر چند قول با هم اختلاف دارند:

۱. مالک و شافعی و احمد (در روایتی از او) معتقدند که حق سکنتی دارد، اما به وی نفقه داده نمی‌شود.
۲. ابوحنیفه و اصحاب وی معتقدند مادامی که در عده است، حق سکونت و نفقه دارد.
۳. احمد (در روایت دیگری از او) و غیر وی معتقدند که نه حقّ سکنتی دارد و نه حق نفقه.

### دلیل مذهب اول

قول الهی ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؛ زیرا خداوند متعال حق سکونت را به طور مطلق و برای همه‌ی مطلقه‌ها آورده است، اما نفقه را مقید به حامله بودن زن کرده است و این، بر آن دلالت دارد که به مطلقه‌ی بائن (سه طلاقه شده) نفقه داده نمی‌شود.

### دلیل مذهب دوم

- خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ و ترک نفقه از بزرگ‌ترین نوع ضرر رساندن است و کار عمر در انکار قول فاطمه نیز مبین این مورد است.
۲. معتده (زنی که در عده است) به خاطر طلاق، مستحق سکونت می‌باشد، پس مانند مطلقه‌ی رجعی حق نفقه نیز دارد.
  ۳. زن به خاطر حق شوهر، در خانه محبوس می‌شود، پس همانند زوجه، مستحق نفقه است.

۴. چون سکونت، حقی مالی است و خداوند متعال با نص قرآن، آن را برای زن واجب کرده است - زیرا آیه، شامل مطلقه‌ی بائن و رجعی می‌باشد - همین مقتضی وجوب نفقه هم هست، زیرا سکنتی یک حقّ مالی بوده، بخشی از نفقه است.

### دلیل مذهب سوم

۱. حدیث فاطمه بنت قیس که شوهرش او را در زمان پیامبر ﷺ طلاق داد و شوهرش نفقه‌ی کم‌ارزشی به وی می‌داد و چون فاطمه این را دید، گفت: به خدا سوگند ماجرا را به پیامبر ﷺ می‌گویم که: اگر من نفقه‌ای دارم، چیزی می‌گیرم که شایسته‌ی من باشد و اگر هم نفقه‌ای ندارم، دیگر چیزی نمی‌گیرم. فاطمه می‌گوید: ماجرا را به پیامبر ﷺ گفتم و ایشان فرمودند: «تو نه نفقه داری و نه حق سکونت» و در روایت دیگری آمده است: «حق سکونت و نفقه فقط برای مطلقه‌ی رجعی است».<sup>۱</sup>

۲. نفقه، تنها به خاطر تمکین برای استمتاع واجب می‌باشد، زیرا زنی که نشوز کند، نفقه‌ای ندارد.<sup>۲</sup>

### حکم پنجم: شیر دادن، بر چه زنی واجب است؟

مالکی‌ها می‌گویند: شیر دادن به بچه بر عهده‌ی زن و وظیفه‌ی اوست مادامی که همسر مرد به حساب می‌آید، مگر این‌که زنی بزرگ‌زاده و بزرگ‌خاندان و اصیل باشد [چه عرف مدینه این بوده که چنین زنانی به بچه‌ی خود شیر نمی‌دادند و بچه را به دایه‌ای می‌سپردند] - که در این صورت بر پدر واجب است که از مال خود دایه‌ای جهت شیر دادن به وی بگیرد. اگر مرد زن را طلاق داد، دیگر شیر دادن به بچه بر وی لازم نیست، مگر این‌که بچه، پستان‌زن دیگری را نگیرد که در این صورت شیر دادن به بچه بر وی لازم می‌باشد. حنفی‌ها می‌گویند: در هیچ حال شیر دادنِ بچه بر مادر واجب نیست. قولی هم می‌گوید: در هر حال شیر دادنِ بچه بر مادر واجب است.<sup>۳</sup>

### ارشادات آیات کریمه

۱. عده‌ی زن یائسه و خُرْدسال که هنوز قاعده نشده، - اگر طلاق داده شوند - سه ماه است.
۲. عده‌ی زن حامله با وضع حمل پایان می‌یابد.

۱. به روایت مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، مالک، دارقطنی و غیره.  
 ۲. نک: قرطبی: ۱۶۸/۱۸ - ۱۶۶ - زاد المسیر: ۲۹۶/۸ - جصاص: ۴۶۰/۳ - ۴۵۹ - البحر المحیط: ۲۸۶/۸ - روح المعانی: ۱۳۹/۲۸ - فخر رازی: ۲۲۸/۸ - ابوالسعود: ۲۲۶/۸. به منظور آگاهی از مناقشه‌ی ادله، به کتب فقهی رجوع کنید.  
 ۳. نک: قرطبی: ۱۶۹/۱۸ - الفقه علی المذاهب الأربعة.

۳. تقوای الهی کارهای مؤمن را در دنیا آسان ساخته، کفاره‌ی بدی‌های او شده، بر ثواب او در آخرت می‌افزاید.

۴. زنی که در عده است تا پایان عده در منزل شوهر خود سکونت می‌کند.

۵. نباید مرد در مورد نفقه و سکونت بر زن سخت‌گیری کند برای آن‌که بدین وسیله زن را وادار به خروج از منزل خود سازد.

۶. نفقه‌ی زن حامله تا وضع حمل استمرار می‌یابد، اگرچه مدت آن هم طولانی شود.

۷. زن حق کامل دارد که اجرت شیر دادن به بچه را از شوهر خود بگیرد.

۸. پرداخت نفقه بر حسب وضعیت مالی شوهر است.

۹. تکلیف بر بندگان بستگی به قدرتی دارد که خدا در اختیار بندگان قرار داده است.

## خاتمه‌ی بحث

### فلسفه‌ی تشریع

ازدواج، اساس و پایه‌ی بنای جامعه‌ی اسلامی و طلاق، راه قطع پیوند زن و شوهری است، لکن ازدواج آثاری را به دنبال دارد که گاهی بروز آن به تأخیر می‌افتد و به همین دلیل، خداوند متعال عده را قرار داده تا زن در آن مدتی را انتظار بکشد و شوهر نفقه‌ی او را بدهد و در خانه‌ی خود سکنی دهد تا زن در امنیت و اطمینان و تحت نظر وی باشد و اگر معلوم گشت که حامله است، بچه، بچه‌ی اوست و اگر حامله نبود، دیگر هیچ رابطه‌ای میان زن و شوهر وجود ندارد و مرد نسبت به زن همانند دیگر مردان بیگانه می‌شود و زن نمی‌تواند از مرد مطالبه‌ی نسب و نفقه و غیره را بکند.

بدین ترتیب اسلام به زن ظلم نکرده، چه برای وی نفقه و حق سکونت قرار داده، مادامی که به نفع مرد، در خانه محبوس باشد و مرد از جهت همسر خود در امنیت است، چه زن مدتی را انتظار می‌کشد تا حامله بودن یا نبودن وی برای مرد روشن شود.

خداوند، عده‌ی زنان حامله را وضع حمل قرار داده، خواه زمان حاملگی بعد از طلاق، کم و خواه زیاد باشد، زیرا برائت رحم بعد از وضع حمل، مورد اطمینان است و دیگر نیازی به انتظار وجود ندارد.

خداوند متعال هم چنین به مردان امر فرموده که زنان را در جایی که توان دارند، مسکنی دهند و آنها را نهی کرده از این که با قرار دادن زنان در تنگنا، از حیث مسکن یا از حیث رفتار با آنان در مدت اقامتشان، به ایشان ضرر برسانند و این مسکن، نباید از جای سکونت خود مرد کم تر و پایین تر باشد.

در آیات فقط ذکر شده که به زنان حامله نفقه داده می شود، حال آن که پرداخت نفقه به همه ی زنانی که در عده هستند، واجب می باشد و این بدان خاطر است که مبادا افراد گمان کنند که (پس از طلاق)، اگر مدّت حاملگی طولانی باشد، زن فقط در قسمتی از آن مدّت حقّ نفقه دارد و اگر هم کوتاه باشد، باید نفقه دادن ادامه داده شود؛ به همین دلیل، قرآن نفقه را تا زمان وضع حمل واجب کرده است، پس وضع حمل، موعد پایان عده است تا قانون گذاری هر چه واضح تر باشد.

خداوند، رضاع (شیر دادن) را بدون عوض بر زن واجب نکرده و مادامی که زن به کودکی مشترک میان خود و شوهرش شیر می دهد، حق دارد که به خاطر شیر دادن از مرد اجرت بگیرد و آن را صرف زندگی خود نماید و بتواند به بچه شیر بدهد و این، منتهای توجه به مادر در این شریعت است.

اما در عین حال، به پدر و مادر امر کرده که به صورت پسندیده در مورد بچه به مشورت پرداخته، مصلحت بچه را - که امانتی نزد آنهاست - در نظر بگیرند و شکست آنها در زندگی خانوادگی، موجب نکبت برای فرزند بی گناهشان نشود.

گشایش بعد از تنگنا و آسایش بعد از سختی به دست خداست، پس شایسته است که آن دو در همه ی امور به خدا تکیه کرده، متوجه درگاه او باشند و او را در هر کاری در نظر بگیرند، چه، بخشنده و مانع و گیرنده و گسترنده، فقط اوست.

زن و شوهر - با وجود این راهنمایی های قرآنی - از هم جدا می شوند، اما هنوز بذر دوستی در درون آنها نمرده و چه بسا روزی چیزی آن را برویاند و به ادب رفیع و والای مورد نظر اسلام - که خواهان رنگین و خوش بو کردن زندگی جامعه ی اسلامی با آن است - تبدیل شود.



## گفتار سیام

### تلاوت قرآن

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ ۝ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَ أَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝﴾<sup>۱</sup>.

«ای جامه به خود پیچیده! شب جز اندکی (از آن) بیدار بمان. نیمی از شب، یا کمی از نیمه بکاه (تا به یک سوم شب می‌رسد). یا بر نیمه‌ی آن بیفز (تا به دو سوم شب برسد) و قرآن را با تأمل و تأنی و بیان همه‌ی حروف و همراه با تدبر در معانی آن بخوان. ما سخن سنگینی را بر تو نازل خواهیم کرد (که قرآن است). عبادت شبانه (افعال آن) مؤثرتر و ماندگارتر و اقوال (آن) درست‌تر و پابرجاتر است. تو در روز، تلاش فراوان و طولانی داری (و به سبب اشتغال به امور زندگی و تبلیغ رسالت، فراغت برای پرداختن به قرائت قرآن نخواهی داشت). نام پروردگارت را ببر و از همه چیز ببر و به او بپیوند (و در دل‌های شب به نیایش و پرستش او پرداز). الله، خداوندگار مشرق و مغرب (و همه‌ی جهان هستی) است و جز او معبودی نیست، پس تنها او را به عنوان کارساز و یاور برگیر و

برگزمین (و کارهای خویش را به او واگذار کن). در برابر چیزهایی که می‌گویند، شکیباً باش و به گونه‌ای پسندیده از آن‌ها دوری کن».

## شرح کلمات و ترکیبات

﴿الْمُزْمَلُ﴾: لغویون می‌گویند: مزمل کسی است که خود را در لباسش پیچیده است و اصل آن «الْمُتَزَمِّلُ» است که تاء در زاء ادغام شده. به هرکس هم که با لباسش خود را پوشیده، می‌گویند: «تَزَمَّلَ».

امروالقیس می‌گوید:

كَأَنَّ أَبَانًا فِي أَفَانِينَ وَدَقِيقَةٍ  
كَبِيرُ أَنْاسٍ فِي بَجَادٍ مُزْمَلٍ<sup>۱</sup>

«کوه "أبان" با این باران‌ها و گیاهان گوناگونش، گویی پیرمردی است که جامه‌ای راه - راه به خود پیچیده».

و ذوالرمه می‌گوید:

«... و من نائم عن لَيْلِهَا مُتَزَمِّلٌ...»<sup>۲</sup>

«... و چه بسیار زنان خوابیده‌ای که تمام شب را جامه به خود پیچیده، خفته بودند!».

﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ﴾: زجاج می‌گوید: یعنی آن را تبیین کن و تبیین هم تنها با اظهار و اشباع همه‌ی حروف صورت می‌گیرد.

مبرد می‌گوید: اصل آن مأخوذ از این قول است: «تَغَرَّرْتُ» یعنی میان دندان‌ها جدایی و فاصله‌ی زیادی نباشد و زیبا و منظم باشند.

لیث می‌گوید: ترتیل به معنای منظم‌سازی و دسته‌بندی یک چیز است و «تَغَرَّرْتُ» به معنای دندان‌هایی دارای چینش و ترکیب نیکو است.<sup>۳</sup>

معنای آیه: قرآن را با تأمل و تأنی و بیان همه‌ی حروف و همراه با تدبیر در معانی آن بخوان. ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾: اوقات و ساعت شب است؛ به این دلیل به این اسم نامیده شده که اندک اندک نشأت می‌یابد و ایجاد می‌شود. گفته می‌شود: «نَشَأَ السَّحَابُ» یعنی ابر به وجود

۱. البحر المحیط: ۳۵۸/۸ - قرطبی: ۳۰/۲۰ - لسان العرب، ماده‌ی زمل.

۲. مصراع اول آن چنین است: «وَكَاثِنٍ تَخَطَّتْ نَاقَتِي مِنْ مَفَازَةٍ»: «و چه بسیار بیابان‌هایی که شتر من پیمود».

۳. فخر رازی: ۳۳۴/۸ - قرطبی: ۳۶/۲۰.

نک: البحر المحیط: ۳۵۸/۸.

آمد، پس «ناشته» فاعل از «نَشَأَتْ تَنْشَأُ نَاشِئَةً» می‌باشد و منظور این است: «ساعات ایجاد شده‌ی شب» و از آوردن اسم به صفت آن اکتفا شده است.<sup>۱</sup>

زمخشری می‌گوید: «ناشته اللیل» یعنی کسی که شب از رختخواب برمی‌خیزد و به عبادت می‌پردازد.

ابن سکیت می‌گوید:

فَلَمَّا أَنْ تَنْشَأُ، قَامَ خِرْقُ  
مِنَ الْفَتِيَانِ مُخْتَلِقٍ هَضُومٍ<sup>۲</sup>

«سپس وقتی که او مست شد، مرد بزرگوار خوش اخلاقِ بخشنده‌ای برخاست از زمره‌ی جوانمردان».

﴿أَشَدُّ وَطْئًا﴾: یعنی از ساعات روز، برای نمازگزاران سخت‌تر است و مأخوذ از این قول اعراب است: «اِشْتَدَّتْ عَلَيْنَا وَطْأَةُ السُّلْطَانِ» یعنی هزینه‌هایی که سلطان بر آن‌ها تحمیل کرده، سنگین است. در حدیث آمده است: «اللَّهُمَّ أَشَدُّ وَطْأَتِكَ عَلَى مُضَرٍّ»: «پروردگارا! عذاب و عقوبت خود را بر قبیله‌ی مضر، سخت و شدید کن».<sup>۳</sup> بدیهی است که شب، وقت خواب و استراحت است و کسی که در شب به عبادت بپردازد، مشقت بزرگی را تحمل می‌کند.

معنا: برخاستن شبانه برای عبادت و سپری کردن ساعات آن در عبادت، برای انسان سخت‌تر و سنگین‌تر و بیشتر در پیشگاه خدا محلّ امید بوده، استوارتر است.

﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾: یعنی استقامت و استقرار بیشتری دارد و استقامت آن بر مسیر حق و درست، بیشتر می‌باشد، زیرا در شب، صداها می‌خوابد و حرکات قطع می‌شود و در نتیجه، قرائت خالص شده، قلب برای فهم تلاوت، فراغت می‌یابد و میان شنیدن و فهم وی چیزی مانع نمی‌گردد، [به علاوه آن‌که از ریا هم دورتر است].

﴿سَبْحًا﴾: مبرد می‌گوید: یعنی دگرگونی و تصرف در امور مهم، آن چنان که شناگر (سایح) در آب تردد می‌کند؛ شاعر می‌گوید:

أَبَا حُوا لَكُمْ شَرْقُ الْبِلَادِ وَ غَرْبُهَا،  
فَفِيهَا لَكُمْ يَا صَاحِبِ السَّبْحِ مِنَ السَّبْحِ<sup>۴</sup>

«دوست من! آن‌ها شرق و غرب سرزمین را برای شما مباح و آزاد کردند و در نتیجه شما در آن تردد و رفت و آمد و تصرف فراوانی دارید».

۱. قرطبی: ۳۸/۲۰ - البحر المحيط: ۳۶۲/۸.

۲. الکشاف، جزء چهارم و نک: لسان العرب، ماده‌ی نشأ.

۳. الکشاف، جزء چهارم و نک: لسان العرب، ماده‌ی نشأ.

۴. به روایت بخاری و مسلم.

در لسان العرب آمده است: «السبح» به معنای فراغت است. در قرآن آمده است: ﴿سَبِّحْ طَوِيلًا﴾ و منظور فقط این است که فراغت و تصرف طولانی داری. قولی هم می گوید: در روز به اندازه ای وقت داری که نیازهای تو را برطرف سازد.

زجاج می گوید: اگر در شب، خواب و استراحت تو از دست رفت، در روز فرصت کافی برای آن داری.<sup>۱</sup>

ابن عباس می گوید: در روز برای خواب و استراحت فرصت داری، پس ساعات شب را برای عبادت قرار بده.<sup>۲</sup>

﴿وَتَبَتَّلْ﴾: تَبَتَّل، یعنی دل کندن از دنیا و روی آوردن به عبادت. به مریم علیها السلام بتول گفته می شود، زیرا دل از دنیا کند و ازدواج نکرد و به عبادت خدای متعال روی آورد. «بتل» در اصل به معنای «قطع» است و به راهب هم، «متبتل» گفته می شود، زیرا از مردم بریده و به عبادت روی آورده است.

امرو القیس می گوید:

تُضِيءُ الظَّلَامَ بِالْعِشَاءِ كَأَنَّهَا مَنَارَةٌ مُمَسِّي رَاهِبٍ مُتَبَتِّلٍ

«محبوب من (با رخسار خود)، شب هنگام تاریکی ها را روشن می کرد، گویی که فانوس شبانه ی راهبان متبتل و دل از دنیا بریده بود».

﴿هَجْرًا جَمِيلًا﴾: یعنی متعرض آنها مشو و از آنها دوری کن و کار بدشان را مقابله به مثل مکن.

## معنای اجمالی

خداوند متعال خطاب به پیامبر بزرگ خود صلی الله علیه و آله می فرماید: ای کسی که لباس به خود پیچیده ای! برای کار بزرگی که در انتظار توست، برخیز؛ برای تلاش و سختی به پاخیز، چرا که وقت آسایش سپری شده، بلند شو و تلاش کن و همه ی شب را یا نصف آن را یا کم تر را بیدار بمان و به نماز و تضرع و عبادت و خشوع مشغول شو تا برای نفحات قدسی ما آماده شوی، زیرا ما این قرآن عظیم را که از نظر وزن (معنوی)، سنگین و از نظر اجر، بزرگ و از نظر تعبیر،

۱. فخر رازی: ۳۶۷/۸ و نک: لسان العرب، ماده ی سبح.

۲. ابن جوزی: ۳۹۲/۸.

استوار و محکم است، بر تو وحی خواهیم کرد، پس وقتی که شب به عبادت مشغول می شوی، آن را با تدبر و بصیرت قرائت کن و با تأمل و تأنی و خشوع و انابه بخوان، زیرا برخاستن شبانه و نماز خواندن و سپری کردن ساعات آن در عبادت برای انسان، سنگین تر و امید قبول آن در درگاه الهی بیشتر است.

ای محمد! تو در طول روز برای انجام کارهای مهم خود، فعالیت زیادی داری، پس ساعات شبانه را برای عبادت قرار بده و نام پروردگارت را ذکر کن تا نیرویت را از او استمداد کنی و به عبادت او روی بیاور و متوجه کسی دیگر مشو، چه یاریگر و مددکار، تنها خداست، او پروردگار عزت و صاحب جلال و اکرامی است که هرکس به او پناه ببرد، مأیوسش نمی سازد، پس او را حافظ خود و وکیل خویش در همه‌ی امور قرار بده.

ای محمد! اگر قوم تو به تکذیب تو پرداختند و از دعوت تو اعراض کرده، مردم را از آن بازداشتند، صبر پیشه ساز و متعرض آن‌ها مشو و در مورد بدی آن‌ها مقابله به مثل نکن و به طوری نیکو از آن‌ها دوری کن تا این که خداوند با پیروز ساختن تو بر آن‌ها، برای تو گشایش حاصل کند و بدان که پیروزی الهی نزدیک است.

## قرائت‌های مختلف آیات

۱. جمهور چنین قرائت می کنند: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ﴾، با تشدید زاء و میم، و ابی بن کعب و ابوعلیه به صورت «الْمَرْمَلُ» و با اظهار تاء و بر حالت اصلی، آن را قرائت کرده اند.<sup>۱</sup>
۲. جمهور به صورت ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً﴾ و ابن عامر و ابو عمرو به صورت «وِطَاءً» با واو مکسور و مد و ابن محیصن با واو و طاء مفتوح و مد (أَشَدُّ وَطَاءً) قرائت کرده اند.

## وجوه اعرابی

۱. در قول الهی ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ﴾ ① قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ②، «مَرْمَل»، صفت «أَيُّ» است؛ ابن مالک می گوید: «وَأَيُّهَا مَصْحُوبٌ» ③ «أَلْ» بَعْدُ صِفَةً: کلمه‌ای که به همراه «أَلْ تعریف» بعد از آیه می آید، صفت است و «نِصْفَهُ» بدل بعض از کل از ﴿اللَّيْلَ» است.

زمخشری می‌گوید: ﴿نِصْفُهُ﴾ بدل از ﴿اللَّيْلُ﴾ است و ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ استثنا از «نِصْفُ» است و گویی می‌گوید: «قُمْ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ» و ضمیر ﴿مِنْهُ﴾ به «نِصْفُ» برمی‌گردد.<sup>۱</sup>

۲. در قول الهی ﴿أَشَدُّ وَطْأً﴾، لفظ ﴿أَشَدُّ﴾ خبر مبتداست و ﴿وَطْأً﴾ تمیز است<sup>۲</sup> و جمله‌ی ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً﴾ خبر ﴿إِنْ﴾ است.

۳. در قول الهی ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾، ﴿تَبَتَّلْ﴾ امر و ﴿تَبْتِيلًا﴾ مفعول مطلق می‌باشد، اما بر اساس فعل خود نیامده است، زیرا اصل بر این است که گفته شود: «تَبَتَّلًا» و وزن «تَفْعِيل» فقط در مورد مصدر «فَعَّلَ» می‌آید، مانند این قول: «رَزُلْ تَرْتِيلًا»، اما مصدر وزن «تَفَعَّلَ» به صورت «تَفَعَّلًا» می‌آید، اما اعراب گاهی مصدر را بر غیر فعل آن جاری می‌کنند؛ شاعر می‌گوید:

وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَّبِعَهُ اتِّبَاعًا<sup>۳</sup>      وَ خَيْرُ الْأَمْرِ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ

«بهترین امور آن است که روبه‌روی توست و نه آن‌که تو به دنبال آن بروی».

که «اتباعاً» را به عنوان مصدری برای «تَتَّبِعَ» آورده، در حالی که قیاس در آن «تَتَّبِعاً» می‌باشد و شواهد زیادی برای این مسأله وجود دارد.

### نکات لطیف تفسیری

نکته‌ی اول: فلسفه‌ی ندای پیامبر ﷺ با وصف «تزمل»، قصد ملاطفت و مهربانی و ایجاد انس است، آن چنان که اعراب در مخاطباتشان اسمی را برای مخاطب خود از صفتی که بر آن است، اشتقاق می‌کنند، مانند سخن پیامبر ﷺ به حضرت علی رضی الله عنه که وقتی با حضرت فاطمه رضی الله عنها دعوایشان شده و او به مسجد رفته و در آن جا خوابیده و پهلوی وی خاکی شده بود، به وی فرمودند: «ای ابوتراب! برخیز؛ ای ابوتراب! برخیز» و این سخن ایشان به قصد ملاطفت و ایجاد انس بود.

نکته‌ی دوم: در مورد علت کار پیامبر ﷺ که جامه را بر خود پیچیده بودند، در حدیث صحیح از پیامبر ﷺ روایت شده که فرمودند: «من در کنار حراء مجاورت گرفتم و چون به

۱. الکشاف، جزء چهارم - البحر المحيط، جزء هشتم.

۲. البیان فی إعراب غریب القرآن.

۳. این بیت از قطامی است. نک: الخصائص، ابن‌جنی: ۳۰۹/۲.

مجاورت خود پایان دادم، فرود آمدم، که [ناگاه] ندا زده شدم؛ سمت راست را نگاه کردم، چیزی ندیدم، سمت چپ را نگاه کردم، چیزی نبود، پشت سرم را نگاه کردم، چیزی نبود، سرم را بلند کردم، آنگاه دیدم که کسی که در حراء پیش من آمد، بر روی یک کرسی در میان آسمان و زمین نشسته است و من، از ترس از پا افتاد افتادم و برگشتم و گفتم: زَمْلُونِي، زَمْلُونِي (مرا بپوشانید) و سپس، خداوند متعال این آیات را نازل کرد: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾: «ای جامه بر خود کشیده» و ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ﴾: «ای جامه به خود پیچیده».<sup>۱</sup>

پس سبب تزلزل، رعب و وحشت طاری بر پیامبر ﷺ ناشی از دیدن فرشته به شکل اصلی آن بوده است.

نکته‌ی سوم: خداوند متعال در قرآن، سه چیز را با صفت «جمیل» آورده و پیامبر ﷺ را به آن‌ها امر کرده است که عبارتند از: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾<sup>۲</sup>: «صبر زیبایی داشته باش»، ﴿وَاهْجُزْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾<sup>۳</sup>: «به گونه‌ای زیبا از آن‌ها دوری کن»؛ ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾<sup>۴</sup>: «گذشت زیبایی داشته باش»:

- «صبر جمیل» آن است که هیچ شکایتی به همراه نداشته باشد (یعنی فرد صبر بدون شکایت داشته باشد).

- «هجر جمیل» دوری کردنی است که هیچ آزار و اذیتی برای طرف مقابل در آن نباشد.

- «صفح جمیل» گذشت و عفو بدون سرزنش و گله است.

نکته‌ی چهارم: در حدیث صحیح آمده که پیامبر ﷺ شب به منظور عبادت به پا می‌خاستند تا این‌که پاهایشان شکاف برمی‌داشت، پس حضرت عایشه -رضی الله عنها- به وی گفت: آیا در حالی که خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی شما را آمرزیده است، این کار را با خود می‌کنید؟! پیامبر ﷺ فرمودند: «آیا نباید بنده‌ی شاکری باشم؟!» -صلوات و سلام خدا بر پیامبر محبوب او، محمد مصطفی باد!

۱. به روایت احمد، بخاری، مسلم و ترمذی.

۲. المعارج؛ ۵.

۴. الحجر؛ ۸۵.

۳. المزمل؛ ۱۰.

## احکام شرعی

**حکم اول: آیا قیام لیل (تهجد و شب زنده داری) بر پیامبر ﷺ واجب بود؟**

ظاهر قول الهی ﴿قُمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ بیانگر این است که تهجد بر پیامبر ﷺ واجب بود و این حکم تنها اختصاص به ایشان داشت، چه قول: ﴿نَافِلَةٌ لَّكَ﴾ در قول الهی ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾<sup>۱</sup>: «در پاسی از شب از خواب برخیز و در آن نماز تهجد بخوان، این یک فریضه ای الهی برای توست»، که بعد از امر به تهجد وارد شده، دلالتی ظاهر بر این امر دارد که وجوب آن خاص پیامبر ﷺ است و «نافله» در این آیه به معنای چیزی نیست که انجام و ترک آن جایز باشد، زیرا اگر به این معنا باشد، خاص پیامبر ﷺ نیست، بلکه معنای این که «تهجد برای تو نافله است»، این است که چیزی زاید بر آن است که بر امت فرض شده است؛ چرا که مؤمنان هم آن قدر با پیامبر ﷺ نماز می خوانند که پا و ران های آن ها از سرپا ایستادن ورم می کرد، پس خداوند متعال با این آیه آن را نسخ کرد، آن جا که می فرماید: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ «إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتِبَ عَلَيْكُمُ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾»<sup>۲</sup>: «پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با تو هستند، نزدیک به دو سوم شب یا نصف و یا یک سوم آن را (نمی خوابند و) به نماز می ایستند» تا «او می داند که شما نمی توانید حساب آن را داشته باشید، لذا (برای شما تخفیف قایل شده)، بر شما خواهد بخشید، پس آن مقدار از قرآن که برایتان میسر است، بخوانید».

ابن عباس می گوید: میان ابتدای واجب شدن و نسخ آن یک سال فاصله بود.<sup>۳</sup>

عده ای از مفسرین می گویند: در قرآن غیر از این جا، سوره ای وجود ندارد که آخر آن، ابتدایش را نسخ کرده باشد.<sup>۴</sup>

۱. المزمّل؛ ۲۰.

۲. الإسراء؛ ۷۹.

۳. فخر رازی: ۳۳۳/۸ - زاد المسیر: ۳۸۹/۸ - قرطبی: ۳۳/۲۰.

۴. زاد المسیر: ۳۸۹/۷ - قرطبی: ۳۶/۲۰.



## حکم دوم: آیا قرائت قرآن با لحن جایز است؟

خداوند متعال امر به خواندن قرآن به صورت ترتیل کرده و می‌فرماید: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، یعنی آن را با تأمل و تأنی و بیان مخارج همه‌ی حروف بخوان، به طوری که شنونده امکان فراگرفتن و تدبر در معانی آن را داشته باشد.

فقه‌ها نیز اتفاق نظر دارند که قرائت قرآن با ترتیل، به معنای تجوید یعنی تبیین حروف و نیکو ادا کردن مخارج و اظهار مقاطع، نیکو و مطلوب است و اختلاف تنها در این است که آیا خواندن قرآن با لحن و آهنگ جایز است یا حرام؟

اثمیه‌ی فقها به تبع اختلاف اصحاب و تابعین، در این باره اختلاف دارند که - به یاری خدا - در زیر با اندکی تفصیل دیدگاه‌های آنان و ادله‌ی آن‌ها بیان خواهد شد.

## دیدگاه فقها در مورد قرائت قرآن با لحن و آهنگ

۱. مالکی‌ها و حنبلی‌ها معتقدند که مکروه است. این رأی از انس بن مالک، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، قاسم بن محمد، حسن بصری، ابراهیم نخعی و ابن سیرین نقل شده است.

۲. حنفی‌ها و شافعی‌ها آن را جایز می‌دانند. این رأی از عمر بن خطاب، ابن عباس، ابن مسعود، عبدالرحمن بن اسود بن زید، نقل شده و از مفسرین، ابوجعفر طبری و ابوبکر بن‌العربی نیز قایل به آن می‌باشند.

## دلایل دیدگاه اول

۱. حدیث: «إِقْرُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهِمْ وَ إِيَّاكُمْ وَ لُحُونُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْفِسْقِ، فَإِنَّهُ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرْجَعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِعَ الْغَنَاءِ وَ النَّوْحِ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَقْتُونَةً قُلُوبُهُمْ وَ قُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ»؛ «قرآن را با لحن‌ها و اصوات عرب بخوانید و از لحن‌های اهل کتاب و فاسقان بهره‌یزید، چرا که بعد از من اقوامی می‌آیند که قرآن را به مانند آهنگ (ترانه) و نوحه قرائت می‌کنند و در گلو می‌گردانند، اما قرآن فراتر از حنجره‌های آن‌ها

نمی‌رود (یعنی فقط آن را می‌خوانند و دیگر عملی در کار نیست) و قلوب آن‌ها و قلوب کسانی که از کار آن‌ها خوششان می‌آید، مفتون و فریفته است.<sup>۱</sup>

پس پیامبر ﷺ خبر داده‌اند که در آینده، عده‌ای می‌آیند که قرآن را به‌سان ترانه و نوحه می‌خوانند، آن چنان که بیشتر قاریان امروزی این کار را انجام می‌دهند.

۲. حدیث: «يَتَخِدُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لَيْسَ بِأَقْرَبَهُمْ وَلَا أَفْضَلَهُمْ لِيُغْنِيَهُمْ غِنَاءً»: «قرآن را همچون سرود و ترانه‌ای می‌کنند و کسی را که از آن‌ها قاری‌تر و فاضل‌تر نیست مقدم می‌دارند تا (به صورت آواز و آهنگ خواندن قرآن) برای آن‌ها آواز بخواند».<sup>۲</sup>

۳. حدیث: «إِنَّ الْأَذَانَ سَهْلٌ سَمِعَ فَإِذَا كَانَ أَذَانُكَ سَهْلًا سَمِعًا وَإِلَّا فَلَا تُؤَدِّنْ»: «اذان، ساده و آسان است، پس اگر اذان گفتی، ساده و آسان باشد، وگرنه اذان مگو».<sup>۳</sup>

آن‌ها می‌گویند: پس پیامبر ﷺ اذان را با حالت آواز خواندن، مکروه دانسته و این دلالت دارد بر آن‌که قرآن را با آواز خواندن، به طریق اولی مکروه است.

۴. با لحن و با آواز خواندن قرآن، منجر به این می‌شود که چیزی که از قرآن نیست، بر آن افزوده شود، زیرا این کار مقتضی مد دادن به غیر ممدود و همزه دادن به غیر مهموز و تبدیل کردن یک حرف واحد به چند حرف می‌شود و این جایز نیست. علاوه بر این، با لحن خواندن موجب سرگرم شدن افراد به نغمه‌ها و منصرف ساختن آن‌ها از تدبیر در معانی قرآن کریم می‌شود.

در مورد لحن در نماز از امام مالک سؤال شد و وی گفت: از آن خوشم نمی‌آید و این کار فقط یک آواز است که انجام می‌دهند تا بر آن درهم بگیرند.

از امام احمد روایت شده که گفت: از قرائت با لحن خوشم نمی‌آید و قرائت با لحن، بدعت است و به آن گوش داده نمی‌شود. هم چنین از وی سؤال شد که در مورد قرائت قرآن با لحن چه نظری داری؟ و وی به سؤال کننده گفت: اسم تو چیست؟ گفت: محمد. امام احمد گفت: آیا دوست داری که اسم تو را به صورت ممدود (موحَمَّد) بخوانند؟!

۱. به روایت ترمذی در «نوادر الأصول» از حذیفه بن یمان از پیامبر ﷺ.

۲. نک: احکام القرآن، سایس: ۱۹۴/۴.

۳. به روایت دارقطنی از عطا از ابن عباس و در آن آمده است: پیامبر ﷺ مؤذنی داشت که اذان را با آواز می‌خواند، پس پیامبر ﷺ این را به وی فرمودند.

## دلایل مذهب دوم

۱. حدیث: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»: «قرآن را با صدای خویش زینت دهید».<sup>۱</sup>
۲. حدیث: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»: «کسی که قرآن را با آهنگ نخواند، از ما نیست».<sup>۲</sup>
۳. عبدالله بن مغفل روایت کرده که پیامبر ﷺ در سال فتح مکه در یک مسیر و بر روی شتر خود، سوره‌ی فتح را خواندند و در آن قرائت، ترجیع و آواز به کار بردند.<sup>۳</sup>
۴. پیامبر ﷺ شبی به قرائت ابوموسی اشعری گوش داد و چون به ابوموسی رسیدند، فرمودند: «لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»: «به درستی که یکی از مزامیر آل داود به تو عطا شده است» و ابوموسی به ایشان گفت: اگر می دانستم که شما گوش می دهید، آن (صدایم) را می آراستم.<sup>۴</sup>
۵. حدیث: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ أَذْنُهُ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّي بِالْقُرْآنِ»:<sup>۵</sup> «خداوند به هیچ چیز آن چنان گوش نداده که به پیامبر خوش صدا گوش می دهد وقتی که قرآن را با آواز می خواند».
۶. خواندن قرآن با لحن و آهنگ، موجب گوش دادن و گوش سپردن افراد به آن می شود و بیشتر در درون جایگیر می شود و نافذتر است و تأثیر بیشتری دارد.
- طبری از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت کرده که به ابوموسی اشعری می گفت: پروردگاران به یادمان بینداز! (قرآن بخوان) و ابوموسی هم با آهنگ، قرآن را می خواند و عمر می گفت: هرکس توانست به مانند ابوموسی قرآن را با لحن و آهنگ بخواند، این کار را بکند.
- ابن مسعود قرائت علقمه‌ی اسود را - که فردی خوش صدا بود - دوست داشت و علقمه هم برای او قرائت می کرد و وقتی که قرائت را تمام می کرد، ابن مسعود به او می گفت: پدر و مادرم به فدایت باد! باز هم بخوان.

۱. به روایت ابوداود و نسائی از براء بن عازب از پیامبر ﷺ.

۲. به روایت مسلم.

۳. بخاری.

۴. به روایت مسلم و نسائی. در نسائی چنین آمده: «لَوْ رَأَيْتَنِي الْبَارِحَةَ وَ أَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَائَتِكَ...»: «باید مرا می دیدی وقتی که دیشب به صدای قرائت تو گوش می دادم...» و ادامه‌ی حدیث را همانند روایت مسلم ذکر کرده است.

۵. به روایت مسلم.

این، مختصری در مورد ادله‌ی دو گروه بود. با دقت در این ادله درمی‌یابیم که اختلاف میان آن‌ها، شکلی است نه جوهری؛ چه همه‌ی فقها بر حرمت قرائت قرآن به صورت نغمه و آواز که در آن احکام تجوید رعایت نمی‌شود - از قبیل مدّ دادن به مقصور، مقصور کردن ممدود، رقیق کردن مفخم، تفخیم مرقق، اظهار در آن چه باید ادغام شود، اخفا در آن چه باید آشکار شود و... - و چیزی که منظور از آن، فقط آواز و طرب و نشان دادن زیبایی صوت است و احکام و آداب تلاوت در آن رعایت نمی‌شود - آن چنان که بعضی از قاریان جاهل این دوره این کار را می‌کنند - اتفاق نظر دارند و کسی در حرمت آن شک نمی‌کند.

اما اگر منظور از لحن، نیکو ساختن صدا با قرائت و اخراج حروف به طور سالم از مخارج آن باشد و حروف از گلو ادا نشوند و کشیده نشوند و احکام تجوید و مد و وقف به طور کامل اجرا شود، کسی قایل به تحریم آن نمی‌شود، زیرا صدای نیکو بر زیبایی قرآن می‌افزاید و در روح انسان تأثیر می‌گذارد و پیامبر ﷺ هم به قرائت بعضی از اصحاب گوش فرا داده و از صدای نیکوی آن‌ها خوششان آمده است و حتی به ابوموسی اشعری فرمودند: «لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»: «به درستی که یکی از مزامیر آل داود به تو عطا شده است».

توفیق و هدایت به راه راست از جانب خداست.  
با یاری الهی جزء دوم از کتاب «روائع البیان» به پایان رسید.  
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین  
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه أجمعین.  
مکه‌ی مکرمه - دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی  
اول رجب الفرد ۱۳۹۱ هـ

### تشکر و قدردانی

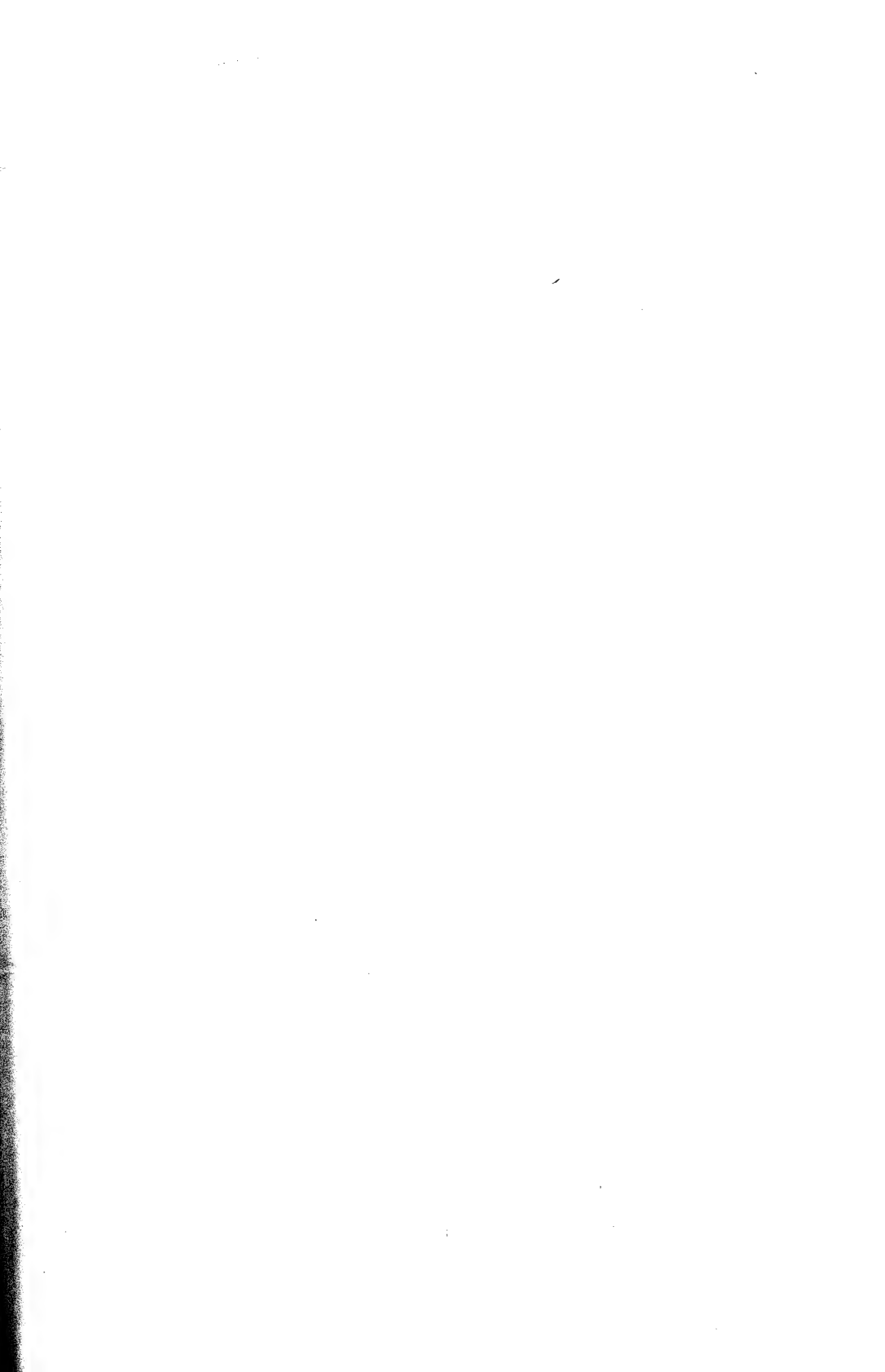
در پایان از پدر بزرگوار خود، جناب علامه شیخ محمد جمیل صابونی که بر تنقیح و تصحیح کتاب اشراف داشتند و من از آرا و ارشادات کریمانه‌ی ایشان استفاده‌ی بسیار کردم، کمال قدردانی را دارم، هم‌چنین از برادر و داماد بزرگوار خود دکتر صالح احمد رضا که در تصحیح این کتاب مرا یاری دادند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

محمد علی صابونی

پایان ترجمه:

۱۳۸۵/۷/۲۱

فرزاد پارسا



## اهم منابع و مأخذ

۱. جامع البيان بتفسير القرآن، محمد بن جرير طبرى، م ۳۱۰ هـ
۲. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين سيوطى، م ۹۱۱ هـ
۳. البحر المحيط، محمد بن يوسف بن حيان اندلسى، م ۷۴۵ هـ
۴. الكشف، محمود بن عمر زمخشرى، م ۵۳۸ هـ
۵. تفسير القرآن العظيم، ابوالفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير، م ۷۷۴ هـ
۶. الجامع لأحكام القرآن، محمد بن احمد القرطبى، م ۷۶۱ هـ
۷. أنوار التنزيل، عبدالله بيضاوى، م ۶۵۸ هـ
۸. صلوات التنزيل و حقائق التأويل، عبدالله بن احمد نسفى، م ۷۰۱ هـ
۹. مفاتيح الغيب، محمد بن عمر رازى، م ۶۰۶ هـ
۱۰. إرشاد العقل السليم، محمد بن محمد طحاوى، ابوالسعود، م ۹۵۲ هـ
۱۱. السراج المنير، محمد شربىنى خطيب، م ۹۷۷ هـ
۱۲. لباب التأويل في معاني التنزيل، عبدالله بن محمد، خازن، م ۷۴۱ هـ
۱۳. أحكام القرآن، احمد بن على رازى، جصاص، م ۳۷۰ هـ
۱۴. أحكام القرآن، لاين العربى، محمد بن عبدالله اندلسى، م ۵۴۳ هـ
۱۵. روح المعانى، محمود بن شكرى آلوسى، م ۱۲۷۰ هـ
۱۶. محاسن التأويل، جمال الدين قاسمى، م ۱۳۳۲ هـ
۱۷. زاد المسير فى علم التفسير، ابوالفرج بن جوزى، م ۵۹۷ هـ
۱۸. فتح البيان، صديق خان، م ۱۲۸۱ هـ
۱۹. في ظلال القرآن، سيد قطب، م ۱۳۶۷ هـ





## فهرست تفصیلی مطالب

۵	فهرست اجمالی مطالب
۹	✓ گفتار اول: حدّ زنا
۹	شرح کلمات و ترکیبات
۱۳	معنای اجمالی
۱۵	سبب نزول این آیات
۱۶	نکات لطیف تفسیری
۱۹	قرائت‌های مختلف آیات
۲۰	وجوه اعرابی
۲۲	احکام شرعی
۲۲	حکم اول: در صدر اسلام، مجازات زنا چگونه بود؟
۲۳	حکم دوم: حدّ زنای غیر محصن و زنای محصن چیست؟
۲۳	حدّ جلد (تازیانه) با نصّ قاطع قرآن ثابت شده است
۲۴	رجم با سنت متواتر ثابت شده است
۲۸	شهادتی صادقانه و بصیرتی نافذ
۲۹	حکم سوم: آیا در مورد زناکار هم رجم و هم جلد اجرا می‌شود؟
۳۳	حکم چهارم: آیا فرد زناکار از سرزمین خود تبعید می‌شود؟ آیا زن زناکار تبعید می‌شود؟
۳۴	حکم پنجم: حدّ ذمّی محصن چیست؟
۳۶	حکم ششم: چه کسی متولّی اقامه‌ی حدود می‌شود؟
۳۸	حکم هفتم: صفت و کیفیت جلد چگونه است؟
۳۹	آیا در حدود، کیفیت ضربه زدن یکسان است؟
۴۱	حکم هشتم: در اجرای حدّ چه اعضایی زده می‌شوند؟
۴۳	حکم نهم: شفاعت در حدود حرام است!

- حکم دهم: حضور در [مراسم اجرای] حدّ و شاهدان آن ..... ۴۴
- حکم یازدهم: لواط، مساحقه و عمل جنسی با حیوانات چه حکمی دارد؟ ..... ۴۵
- رأی فقها در مورد حکم لواط ..... ۴۶
- حکم مساحقه و عمل جنسی با حیوانات ..... ۵۰
- حکم دوازدهم: گناه زنا چگونه به اثبات می‌رسد؟ ..... ۵۱
- حکم سیزدهم: آیا ازدواج با زن زناکار صحیح است؟ ..... ۵۵
- ارشادات آیة‌ی کریمه ..... ۵۷
- خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع ..... ۵۸
- ✓ گفتار دوم: گناه کبیره بودنِ تهمتِ زنا به زنان پاکدامن ..... ۶۱
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۶۱
- معنای اجمالی ..... ۶۳
- سبب نزول این آیات ..... ۶۴
- نکات لطیف تفسیری ..... ۶۴
- احکام شرعی ..... ۶۶
- حکم اول: إحصان چه معناهایی دارد؟ ..... ۶۶
- حکم دوم: قذف چه شرایطی دارد؟ ..... ۶۷
- حکم سوم: مقذوف باید دارای چه شرایطی باشد؟ ..... ۶۸
- حکم چهارم: الفاظ قذف که حدّ را واجب می‌کنند، کدامند؟ ..... ۷۱
- حکم پنجم: کسی که عده‌ای را قذف می‌کند، چه حکمی دارد؟ ..... ۷۳
- حکم ششم: آیا عدالتِ شهود شرط است؟ ..... ۷۵
- حکم هفتم: آیا شرط است که شاهدان با هم شهادت بدهند؟ ..... ۷۶
- حکم هشتم: آیا مجازات برده به مانند مجازات فرد آزاد است؟ ..... ۷۷
- حکم نهم: حدّ قذف از جمله‌ی حقّ الله است یا از جمله‌ی حقّ النَّاس؟ ..... ۷۸
- حکم دهم: آیا اگر قاذف توبه کند، شهادت وی پذیرفته می‌شود؟ ..... ۷۸
- ارشادات آیة‌ی کریمه ..... ۸۲
- خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع ..... ۸۳
- ✓ گفتار سوم: إلعان در بین همسران ..... ۸۵
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۸۶

۸۷	معنای اجمالی.....
۸۸	سبب نزول این آیات.....
۸۹	نکات لطیف تفسیری.....
۹۱	قرائت‌های مختلف آیات.....
۹۲	وجوه اعرابی.....
۹۳	احکام شرعی.....
۹۳	حکم اول: چه وقت لعان واجب می‌شود؟.....
۹۳	حکم دوم: لعان، سوگند است یا شهادت؟.....
۹۳	حکم سوم: آیا لعان از جانب کافر، برده و کسی که به خاطر قذف، حدّ زده شده است، جایز است؟.....
۹۴	حکم چهارم: آیا بدون حضور حاکم، لعان جایز است؟.....
۹۶	حکم پنجم: کیفیت و طریق لعان.....
۹۷	حکم ششم: آیا خودداری از انجام لعان، موجب حدّ می‌شود؟.....
۱۰۰	حکم هفتم: آیا آیهی لعان، ناسخ آیهی قذف است؟.....
۱۰۱	حکم هشتم: آیا زن و مردی که با هم لعان کرده‌اند، از هم جدا کرده می‌شوند؟.....
۱۰۱	حکم نهم: آیا اگر مرد سخن خویش را تکذیب کرد، زنش به وی برمی‌گردد و برای وی حلال می‌شود؟.....
۱۰۳	حکم دهم: آیا ولد اللّعان به مادرش ملحق می‌شود؟.....
۱۰۴	ارشادات آیهی کریمه.....
۱۰۵	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....

## ✓ گفتار چهارم: پیامدهای حادثه‌ی اِفک..... ۱۰۸

۱۰۹	شرح کلمات و ترکیبات.....
۱۱۲	معنای اجمالی.....
۱۱۳	سبب نزول این آیات.....
۱۱۴	قرائت‌های مختلف آیات.....
۱۱۵	نکات لطیف تفسیری.....
۱۱۸	ویژگی‌های حضرت عایشه - رضی اللّٰه عنها -.....
۱۱۹	احکام شرعی.....

- حکم اول: آیا با ارتکاب گناهان، عمل صالح باطل می شود؟ ..... ۱۱۹
- حکم دوم: آیا عفو گناهکار، بر انسان واجب است؟ ..... ۱۱۹
- حکم سوم: آیا کسی که سوگند خود را شکسته است، کفاره دادن بر وی واجب است؟ ..... ۱۲۰
- حکم چهارم: آیا سوگند بر امتناع از کار خیر نیز منعقد می شود؟ ..... ۱۲۲
- حکم پنجم: آیا کسی که یکی از امهات المؤمنین را قذف کند، کافر می شود؟ ..... ۱۲۳
- حکم ششم: آیا لعنت کردن فرد فاسق یا کافر جایز است؟ ..... ۱۲۴
- حکم هفتم: آیا به صورت قطعی می توان گفت که امهات المؤمنین داخل بهشت می شوند؟ ..... ۱۲۶
- داستان افک ..... ۱۲۸
- داستان افک در صحیح بخاری و مسلم ..... ۱۳۰
- ارشادات آیة کریمه ..... ۱۳۵
- ✓ گفتار پنجم: آداب اجازه گرفتن و دیدار ..... ۱۳۷
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۱۳۸
- معنای اجمالی ..... ۱۳۹
- ارتباط میان آیات کریمه ..... ۱۴۰
- سبب نزول این آیات ..... ۱۴۱
- نکات لطیف تفسیری ..... ۱۴۱
- احکام شرعی ..... ۱۴۳
- حکم اول: سلام، قبل از اجازه گرفتن است یا بعد از آن؟ ..... ۱۴۳
- حکم دوم: اجازه گرفتن چند بار است؟ ..... ۱۴۵
- حکم سوم: حکمت ایجاب اجازه گرفتن چیست؟ ..... ۱۴۶
- حکم چهارم: آیا برای ورود نزد محارم نیز باید اجازه گرفت؟ ..... ۱۴۶
- حکم پنجم: آیا اجازه گرفتن و سلام کردن بر کسی که وارد جایی می شود، واجب است؟ ..... ۱۴۷
- حکم ششم: فردی که قصد ورود دارد، چگونه بر در بایستد؟ ..... ۱۴۷
- حکم هفتم: آیا بر زنان و افراد نابینا هم واجب است که اجازه بگیرند؟ ..... ۱۴۸
- حکم هشتم: در چه حالاتی ورود بدون اجازه مباح است؟ ..... ۱۴۹

۱۴۹.....	حکم نهم: آیا بر کودک خُرْدسال واجب است که اجازه بگیرد؟
۱۵۰.....	حکم دهم: اگر انسانی بدون اجازه به خانه‌ی دیگری سرک کشید و نگریست، حکم چیست؟
۱۵۲.....	ارشادات آیة‌ی کریمه.....
۱۵۲.....	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....
۱۵۴.....	✓ گفتار ششم: آیات حجاب و نظر.....
۱۵۵.....	شرح کلمات و ترکیبات.....
۱۵۹.....	معنای اجمالی.....
۱۶۱.....	سبب نزول این آیات.....
۱۶۱.....	نکات لطیف تفسیری.....
۱۶۵.....	احکام شرعی.....
۱۶۵.....	حکم اول: نگاه کردن به زن بیگانه چه حکمی دارد؟
۱۶۶.....	حکم دوم: حدّ عورت در مرد و زن چه جاهایی است؟
۱۷۲.....	حکم سوم: آشکار ساختن چه زینتی حرام است؟
۱۷۴.....	حکم چهارم: محارمی که زن می‌تواند زینت خویش را در حضور آن‌ها آشکار سازد، چه کسانی هستند؟
۱۷۵.....	حکم پنجم: آیا برای زن مسلمان جایز است که در حضور زن کافر، خود را آشکار سازد؟
۱۷۷.....	حکم ششم: آیا برای زن آزاد جایز است که در حضور برده‌اش خود را آشکار کند؟
۱۷۸.....	حکم هفتم: مردان «اولو الاربة» چه کسانی هستند؟
۱۷۹.....	داستان مختّث (فرد زن صفت).....
۱۸۰.....	حکم هشتم: زن در حضور چه کودکانی می‌تواند خود را آشکار کند و در حجاب نشود؟
۱۸۰.....	حکم نهم: آیا صدای زن عورت است؟
۱۸۲.....	ارشادات آیات کریمه.....
۱۸۳.....	فلسفه‌ی تشریع.....
۱۸۵.....	خاتمه‌ی بحث؛ بدعت آشکار ساختن چهره.....
۱۸۸.....	سخن علامه مودودی.....

- ✓ گفتار هفتم: تشویق به ازدواج و برحذر داشتن از زنا ..... ۱۹۰
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۱۹۱
- معنای اجمالی ..... ۱۹۴
- سبب نزول این آیات ..... ۱۹۵
- ارتباط با آیات سابق ..... ۱۹۶
- نکات لطیف تفسیری ..... ۱۹۷
- احکام شرعی ..... ۲۰۰
- حکم اول: چه کسی مخاطب آیهی کریمه است؟ ..... ۲۰۰
- حکم دوم: ازدواج کردن واجب است یا مستحب؟ ..... ۲۰۱
- حکم سوم: آیا ولی می تواند دختر باکره و بالغ را وادار به ازدواج کند؟ ..... ۲۰۳
- حکم چهارم: آیا زن می تواند خودش متولی عقد ازدواج شود؟ ..... ۲۰۴
- حکم پنجم: آیا مرد آزاد می تواند با کنیز ازدواج کند؟ ..... ۲۰۵
- حکم ششم: آیا ارباب می تواند برده یا کنیز خود را وادار به ازدواج کند؟ ..... ۲۰۵
- حکم هفتم: آیا اعسار می تواند سبب جدایی انداختن بین زن و شوهر شود؟ ..... ۲۰۶
- حکم هشتم: نکاح متعه (ازدواج موقت) چه حکمی دارد؟ ..... ۲۰۸
- حکم نهم: آیا مکاتبه ی برده واجب است؟ ..... ۲۰۸
- حکم دهم: چه کسانی مخاطب امر به پرداخت مال هستند و مقدار آن مال چه قدر است؟ ..... ۲۱۰
- حکم یازدهم: اکراه چیست و آیا با اکراه، حدّ از زن و مرد ساقط می شود؟ ..... ۲۱۲
- روش ارتکاب زنا در زمان جاهلیت ..... ۲۱۴
- خاتمه ی بحث؛ فلسفه ی تشریع ..... ۲۱۵
- ✓ گفتار هشتم: اجازه گرفتن در اوقات خلوت افراد ..... ۲۱۹
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۲۲۰
- معنای اجمالی ..... ۲۲۴
- سبب نزول این آیات ..... ۲۲۵
- نکات لطیف تفسیری ..... ۲۲۶
- احکام شرعی ..... ۲۲۸
- حکم اول: مخاطب آیهی کریمه چه کسی است؟ ..... ۲۲۸

- حکم دوم: در آیهی کریمه، منظور از قول الهی ﴿مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ﴾ چیست؟ ..... ۲۲۹
- حکم سوم: افراد صغیر چگونه مخاطب آیه واقع می‌شوند در حالی که قبل از بلوغ تکلیفی وجود ندارد؟ ..... ۲۲۹
- حکم چهارم: اجازه گرفتن واجب است یا مستحب؟ ..... ۲۳۰
- حکم پنجم: سن بلوغ که تکلیف به همراه دارد، چه سنی است؟ ..... ۲۳۱
- حکم ششم: آیا انبات (رویدن مو بر زهار) دلیل معتبری بر بلوغ به حساب می‌آید؟ ..... ۲۳۳
- حکم هفتم: آیا کودک (نابالغ) به انجام فرایض و طاعات امر می‌شود؟ ..... ۲۳۵
- حکم هشتم: منظور از «وضع الثیاب» که در آیهی کریمه آمده است، چیست؟ ..... ۲۳۵
- ارشادات آیات کریمه ..... ۲۳۷
- خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع ..... ۲۳۸
- ✓ گفتار نهم: مباح بودن غذا خوردن در خانه‌های خویشاوندان ..... ۲۴۰
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۲۴۱
- معنای اجمالی ..... ۲۴۴
- سبب نزول این آیات ..... ۲۴۴
- قرائت‌های مختلف آیات ..... ۲۴۵
- وجوه اعرابی ..... ۲۴۵
- نکات لطیف تفسیری ..... ۲۴۶
- احکام شرعی ..... ۲۴۹
- حکم اول: منظور از خوردن در خانه‌ها چیست؟ ..... ۲۴۹
- حکم دوم: آیا وکیل می‌تواند از مال موکل خود بخورد؟ ..... ۲۵۰
- حکم سوم: آیا خوردن بدون اجازه در خانه‌ی دوست مباح است؟ ..... ۲۵۰
- حکم چهارم: شراکت در غذا چه حکمی دارد؟ ..... ۲۵۱
- حکم پنجم: اگر کسی از خانه‌ی محارم خود سرقت کرد، دست وی قطع می‌شود؟ ..... ۲۵۲
- حکم ششم: آیا این آیهی کریمه با آیهی استئذان نسخ شده است؟ ..... ۲۵۲
- ارشادات آیات کریمه ..... ۲۵۳
- خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع ..... ۲۵۴
- ✓ گفتار دهم: اطاعت و فرمانبرداری از والدین یا نیکی به آنها ..... ۲۵۶
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۲۵۷

معنای اجمالی .....	۲۶۰
سبب نزول این آیات .....	۲۶۱
نکات لطیف تفسیری .....	۲۶۲
قرائت‌های مختلف آیات .....	۲۶۴
وجوه اعرابی .....	۲۶۴
احکام شرعی .....	۲۶۵
حکم اول: مدت رضاعی که سبب محرّمیت [رضاعی] می‌شود، چه قدر است؟ .....	۲۶۵
حکم دوم: مدّت شرعی حمل چه قدر است؟ .....	۲۶۶
حکم سوم: آیا به خاطر جنایت والدین بر فرزند، آن‌ها قصاص می‌شوند؟ .....	۲۶۷
حکم چهارم: آیا اطاعت از والدین در امور ممنوع، واجب است؟ .....	۲۶۸
حکم پنجم: آیا پویندن راه غیر مؤمنان و رفتن بر آن صحیح است؟ .....	۲۶۸
ارشادات آیات کریمه .....	۲۶۹
خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع .....	۲۷۰
✓ گفتار یازدهم: پسرخواندگی در جاهلیت و اسلام .....	۲۷۲
شرح کلمات و ترکیبات .....	۲۷۳
معنای اجمالی .....	۲۷۷
سبب نزول این آیات .....	۲۷۹
قرائت‌های مختلف آیات .....	۲۸۰
وجوه اعرابی .....	۲۸۰
نکات لطیف تفسیری .....	۲۸۱
احکام شرعی .....	۲۸۵
حکم اول: آیا انبیا معصیت می‌کنند؟ .....	۲۸۵
حکم دوم: آیاظهار در شریعت اسلام حرام است؟ .....	۲۸۶
حکم سوم: آیا در اسلام، فرزندخواندگی جایز است؟ .....	۲۸۶
حکم چهارم: منظور از خطا و عمد در آیه‌ی پنجم چیست؟ .....	۲۸۷
حکم پنجم: در شریعت اسلام، استلحاق چه حکمی دارد؟ .....	۲۸۸
حکم ششم: آیا مباح است که فرد [به افراد بیگانه] بگوید: ای برادر! یا ای دوست من؟! .....	۲۸۹



۲۸۹	.....	ارشادات آیات کریمه
۲۹۰	.....	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع (بدعتِ فرزندخواندگی در جاهلیت)
۲۹۴	✓ گفتار دوازدهم: ارث از طریق خویشاوندی	.....
۲۹۴	.....	شرح کلمات و ترکیبات
۲۹۶	.....	معنای اجمالی
۲۹۷	.....	ارتباط با آیات سابق
۲۹۸	.....	سبب نزول این آیات
۲۹۹	.....	نکات لطیف تفسیری
۳۰۰	.....	قرائت‌های مختلف آیات
۳۰۱	.....	وجوه اعرابی
۳۰۲	.....	احکام شرعی
۳۰۲	.....	حکم اول: آیا بر امام واجب است که بدهی فقرای مسلمانان را باز پرداخت کند؟
۳۰۲	.....	حکم دوم: آیا همسران پیامبر ﷺ مادران مردان و زنان مؤمن هستند؟
۳۰۳	.....	حکم سوم: آیا این حرمت برای همه‌ی همسران پیامبر ﷺ وجود دارد؟
۳۰۴	.....	حکم چهارم: آیا ذوی الأرحام ارث می‌برند؟
۳۰۵	.....	ارشادات آیات کریمه
۳۰۶	.....	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع
۳۰۸	✓ گفتار سیزدهم: طلاق دادن قبل از مقاربت	.....
۳۰۸	.....	شرح کلمات و ترکیبات
۳۱۱	.....	معنای اجمالی
۳۱۱	.....	ارتباط با آیات سابق
۳۱۲	.....	نکات لطیف تفسیری
۳۱۳	.....	قرائت‌های مختلف آیات
۳۱۴	.....	وجوه اعرابی
۳۱۴	.....	احکام شرعی
۳۱۴	.....	حکم اول: آیا طلاق قبل از نکاح واقع می‌شود؟
۳۱۶	.....	حکم دوم: آیا خلوت صحیح، عده و مهر را واجب می‌کند؟

حکم سوم: اگر زنی، مطلقه‌ی رجعی شد و شوهر در اثنای عده او را مراجعت داد و سپس قبل از آمیزش با او، طلاقش داد، آیا عده را از ابتدا آغاز می‌کند؟.....	۳۱۸
حکم چهارم: آیا پرداخت متعه به هر مطلقه‌ای واجب است؟.....	۳۱۹
ارشادات آیات کریمه.....	۳۲۱
خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....	۳۲۱
✓ گفتار چهاردهم: احکام ازدواج پیامبر ﷺ.....	۳۲۳
شرح کلمات و ترکیبات.....	۳۲۴
معنای اجمالی.....	۳۲۸
سبب نزول این آیات.....	۳۲۹
نکات لطیف تفسیری.....	۳۲۹
قرائت‌های مختلف آیات.....	۳۳۱
وجوه اعرابی.....	۳۳۲
احکام شرعی.....	۳۳۳
حکم اول: آیا انجام نکاح با لفظ اجاره یا هبه صحیح است؟.....	۳۳۳
حکم دوم: آیا هجرت شرط نکاح است؟.....	۳۳۶
حکم سوم: آیا پیامبر ﷺ زن موهوبه داشتند؟.....	۳۳۷
حکم چهارم: آیا قسم (نوبت گذاشتن میان زنان) بر پیامبر ﷺ واجب بود؟.....	۳۳۸
یک شبهه و پاسخ آن.....	۳۳۹
پاسخ شبهه.....	۳۴۱
فلسفه‌ی تعدد زوجات پیامبر ﷺ.....	۳۴۲
امهات المؤمنین.....	۳۵۱
۱. ام المؤمنین خدیجه دختر خویلد.....	۳۵۳
۲. ام المؤمنین سوده دختر زمعه.....	۳۵۴
۳. ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر صدیق.....	۳۵۵
۴. ام المؤمنین حفصه دختر عمر بن خطاب.....	۳۵۶
۵. ام المؤمنین زینب دختر خزیمه.....	۳۵۷
۶. ام المؤمنین زینب دختر جحش.....	۳۵۸
۷. ام المؤمنین ام سلمه (هند دختر ابی امیه مخزومی).....	۳۶۱

۸. امّ المؤمنین ام حبیبه (رمله دختر ابوسفیان).....	۳۶۲
۹ و ۱۰. امّ المؤمنین جویریّه دختر حارث و امّ المؤمنین صفیه دختر حُیّیّ.....	۳۶۲
۱۱. امّ المؤمنین میمونه بنت حارث هلالی.....	۳۶۲
خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....	۳۶۳
✓ گفتار پانزدهم: از آداب مهمانی.....	۳۶۴
شرح کلمات و ترکیبات.....	۳۶۵
معنای اجمالی.....	۳۶۷
سبب نزول این آیات.....	۳۶۸
نکات لطیف تفسیری.....	۳۷۰
قرائت‌های مختلف آیات.....	۳۷۳
وجوه اعرابی.....	۳۷۳
احکام شرعی.....	۳۷۵
حکم اول: آیا خوردن غذا بدون دعوت جایز است؟.....	۳۷۵
حکم دوم: آیا نشستن بعد از خوردن غذای مهمانی حرام است؟.....	۳۷۶
حکم سوم: آیا امر به حجاب، خاص زنان پیامبر ﷺ است یا عام و مربوط به همه‌ی زنان می‌باشد؟.....	۳۷۶
حکم چهارم: آیا غذای گذاشته شده در جلوی مهمان به تملیک او در می‌آید یا برای وی مباح می‌شود؟.....	۳۷۷
حکم پنجم: آیا با وفات پیامبر ﷺ نکاح از امهات المؤمنین زایل شده است؟ (آیا هم‌چنان همسران پیامبر ﷺ باقی می‌مانند یا خیر)؟.....	۳۷۷
ارشادات آیات کریمه.....	۳۷۸
خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....	۳۷۹
✓ گفتار شانزدهم: صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ.....	۳۸۱
شرح کلمات و ترکیبات.....	۳۸۱
معنای اجمالی.....	۳۸۴
ارتباط با آیات سابق.....	۳۸۵
قرائت‌های مختلف آیات.....	۳۸۶
وجوه اعرابی.....	۳۸۶

۳۸۶	نکات لطیف تفسیری.....
۳۸۸	فضایل صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ.....
۳۸۸	احکام شرعی.....
۳۸۸	حکم اول: صیغه صلوات و سلام فرستادن بر پیامبر ﷺ چگونه است؟.....
۳۹۰	حکم دوم: صلوات خدا و ملائک بر پیامبر ﷺ چه معنایی دارد؟.....
۳۹۲	حکم سوم: صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ مستحب است یا فرض؟.....
۳۹۴	حکم چهارم: آیا صلوات فرستادن بر پیامبر ﷺ در نماز واجب است؟.....
۳۹۶	حکم پنجم: آیا صلوات فرستادن بر غیر پیامبران علیهم السلام جایز است؟.....
۳۹۷	ارشادات آیات کریمه.....
۳۹۷	خاتمه بحث؛ فلسفه تشریع.....
۳۹۹	✓ گفتار هفدهم: حجاب زن مسلمان.....
۳۹۹	شرح کلمات و ترکیبات.....
۴۰۲	معنای اجمالی.....
۴۰۳	سبب نزول این آیات.....
۴۰۳	وجوه اعرابی.....
۴۰۴	نکات لطیف تفسیری.....
۴۰۶	احکام شرعی.....
۴۰۶	حکم اول: آیا حجاب بر همه ی زنان واجب است؟.....
۴۰۷	حکم دوم: کیفیت حجاب چگونه است؟.....
۴۰۸	حکم سوم: آیا بر زن واجب است که صورت خود را بپوشاند؟.....
۴۱۰	حکم چهارم: حجاب شرعی چه شرایطی دارد؟.....
۴۱۲	ارشادات آیات کریمه.....
۴۱۳	خاتمه بحث؛ فلسفه تشریع.....
۴۱۳	نصوص وارده در مورد حجاب.....
۴۱۷	✓ گفتار هجدهم: حکم تندیس و تصویر.....
۴۱۸	شرح کلمات و ترکیبات.....
۴۲۴	معنای اجمالی.....
۴۲۶	ارتباط با آیات سابق.....

۴۲۶	قرائت‌های مختلف آیات.....
۴۲۸	وجوه اعرابی.....
۴۲۹	نکات لطیف تفسیری.....
۴۳۲	احکام شرعی.....
۴۳۲	حکم اول: آیا تندیس و مجسمه در شریعت سلیمان ۷ مباح بود؟.....
۴۳۳	حکم دوم: در شریعت اسلام، تندیس و پیکره چه حکمی دارند؟.....
۴۳۴	دلایل قاطع تحریم تصویر.....
۴۳۶	علت تحریم تصویر.....
۴۳۸	انواع تصویر.....
۴۳۸	تصاویر و تماثیل (مجسمه‌های) حرام.....
۴۴۰	تصاویر و تماثیل (مجسمه‌های) مباح.....
۴۴۱	اقوال علما در مورد تصویر.....
۴۴۳	حکم تصویر فوتوگرافی.....
۴۴۵	شبهات وارده بر تحریم تصویر.....
۴۴۸	ارشادات آیات کریمه.....
۴۴۹	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....
۴۵۲	✓ گفتار نوزدهم: دیدگاه شریعت در مورد حيله.....
۴۵۳	شرح کلمات و ترکیبات.....
۴۵۴	معنای اجمالی.....
۴۵۶	قرائت‌های مختلف آیات.....
۴۵۶	وجوه اعرابی.....
۴۵۷	نکات لطیف تفسیری.....
۴۵۹	احکام شرعی.....
۴۵۹	حکم اول: چرا ایوب <small>علیه السلام</small> سوگند خورده بود که همسرش را بزند؟.....
۴۶۲	حکم دوم: آیا مباح است که مرد به قصد تأدیب، زن خویش را بزند؟.....
	حکم سوم: آیا این حکم مخصوص ایوب است یا این که عام و برای همه‌ی مردم می‌باشد؟.....
۴۶۳	.....
۴۶۴	حکم چهارم: آیا زدن باید به طور جدا جدا باشد؟.....
۴۶۵	حکم پنجم: آیا در شریعت اسلام، حيله جایز است؟.....

- ۴۶۶..... حکم ششم: آیا افعال الهی تابع مصالح هستند؟
- ۴۶۷..... حکم هفتم: آیا عمل و وفای به سوگند بهتر است یا دادن کفّاره‌ی آن؟
- ۴۶۸..... ارشادات آیات کریمه
- ۴۶۸..... خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع
- ۴۷۱..... ✓ گفتار بیستم: جنگ در اسلام
- ۴۷۲..... شرح کلمات و ترکیبات
- ۴۷۴..... معنای اجمالی
- ۴۷۵..... قرائت‌های مختلف آیات
- ۴۷۶..... وجوه اعرابی
- ۴۷۷..... نکات لطیف تفسیری
- ۴۸۰..... احکام شرعی
- ۴۸۰..... حکم اول: در آیه‌ی کریمه منظور از قول ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ چیست؟
- ۴۸۰..... حکم دوم: در آیه‌ی کریمه، منظور از قول ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابِ﴾ چیست؟
- ۴۸۰..... حکم سوم: منظور از «فداء» چیست و فداء چند نوع می‌باشد؟
- ۴۸۱..... حکم چهارم: قول الهی ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ به چه معناست؟
- ۴۸۱..... حکم پنجم: آیا کشتن اسیر جایز است؟
- ۴۸۳..... حکم ششم: آیا فدیة گرفتن از اسیر جایز است؟
- ۴۸۷..... ارشادات آیات کریمه
- ۴۸۸..... خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع
- ۴۹۱..... ✓ گفتار بیست و یکم: ترک عمل بعد از شروع آن
- ۴۹۱..... شرح کلمات و ترکیبات
- ۴۹۲..... معنای اجمالی
- ۴۹۴..... قرائت‌های مختلف آیات
- ۴۹۴..... وجوه اعرابی
- ۴۹۵..... نکات لطیف تفسیری
- ۴۹۷..... احکام شرعی
- ۴۹۷..... حکم اول: درباره‌ی قول الهی ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾
- ۴۹۹..... حکم دوم: در مورد قول الهی ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾

- ✓ گفتار بیست و دوم: اطمینان یافتن از خبرها ..... ۵۰۰
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۵۰۱
- معنای اجمالی ..... ۵۰۴
- سبب نزول این آیات ..... ۵۰۵
- نکات لطیف تفسیری ..... ۵۰۷
- قرائت‌های مختلف آیات ..... ۵۱۳
- وجوه اعرابی ..... ۵۱۳
- احکام شرعی ..... ۵۱۴
- حکم اول: آیا خبر فرد واحد - اگر عادل باشد - پذیرفته می‌شود؟ ..... ۵۱۴
- حکم دوم: آیا بررسی عدالت اصحاب در شهادت و روایت واجب است؟ ..... ۵۱۵
- حکم سوم: آیا شهادت شخص فاسق یا بدعتگر پذیرفته می‌شود؟ ..... ۵۱۸
- حکم چهارم: آیا ولایت فاسق صحیح است؟ ..... ۵۱۹
- حکم پنجم: آیا جنگ با باغیان واجب است؟ ..... ۵۲۰
- حکم ششم: آیا اموال باغیان غنیمتی برای مسلمانان می‌شود؟ ..... ۵۲۲
- یک نکته‌ی مهم؛ در مورد ماجرای اتفاق افتاده میان اصحاب رضی الله عنهم ..... ۵۲۴
- ارشادات آیات کریمه ..... ۵۲۵
- خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع ..... ۵۲۵
- ✓ گفتار بیست و سوم: حرمت لمس قرآن برای مُحَدِّث ..... ۵۲۷
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۵۲۸
- ارتباط با آیات سابق ..... ۵۳۰
- معنای اجمالی ..... ۵۳۰
- نکات لطیف تفسیری ..... ۵۳۱
- قرائت‌های مختلف آیات ..... ۵۳۴
- وجوه اعرابی ..... ۵۳۵
- احکام شرعی ..... ۵۳۶
- حکم اول: آیا در آیه، قسم حقیقی‌ای وجود دارد؟ و طریقه‌ی این قسم چگونه است؟ ..... ۵۳۶
- حکم دوم: در آیه‌ی کریمه، منظور از کتاب مکنون چیست؟ ..... ۵۳۷
- حکم سوم: منظور از قول الهی ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ چیست؟ ..... ۵۳۷

۵۳۸	حکم چهارم: لمس مصحف شریف چه حکمی دارد؟
۵۳۹	● یک نکته‌ی مهم
۵۴۰	حکم پنجم: قَسَم چه حکمتی دارد؟
۵۴۰	حکم ششم: قسم‌های مذکور در قرآن چند نوع هستند؟
۵۴۲	حکم هفتم: آیا قسم خوردن به غیر خدای متعال جایز است؟
۵۴۲	ارشادات آیات کریمه
۵۴۳	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع
۵۴۵	✓ گفتار بیست و چهارم: ظهار و کفّاره‌ی آن در اسلام
۵۴۶	شرح کلمات و ترکیبات
۵۴۹	معنای اجمالی
۵۵۰	سبب نزول این آیات
۵۵۱	قرائت‌های مختلف آیات
۵۵۲	وجوه اعرابی
۵۵۴	نکات لطیف تفسیری
۵۵۷	احکام شرعی
۵۵۷	حکم اول: آیا ظهار به مانند طلاق شرعی است یا این که حرام می‌باشد؟
۵۵۸	حکم دوم: چه احکامی بر ظهار جاری می‌شود؟
۵۵۹	حکم سوم: در آیه‌ی کریمه منظور از «عود» چیست؟
۵۶۱	حکم چهارم: آیا ظهار غیر مسلمانان مانند اهل ذمه و اهل کتاب صحیح است؟
۵۶۲	حکم پنجم: آیا ظهار کردن کنیز صحیح است؟
۵۶۳	حکم ششم: آیا ظهار زن واقع می‌شود؟
۵۶۳	حکم هفتم: آیا ظهار مختص به مادر است؟
۵۶۴	حکم هشتم: کفّاره‌ی ظهار چیست؟
۵۶۶	حکم نهم: آیا در صورت انجام مقاربت قبل از پرداخت کفّاره، کفّاره تغلیظ می‌یابد؟
۵۶۷	ارشادات آیات کریمه
۵۶۷	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع
۵۶۸	✓ گفتار بیست و پنجم: نجوا و رازگویی با پیامبر ﷺ
۵۶۹	شرح کلمات و ترکیبات



۵۷۰	معنای اجمالی
۵۷۱	سبب نزول این آیات
۵۷۲	قرائت‌های مختلف آیات
۵۷۳	وجوه اعرابی
۵۷۳	نکات لطیف تفسیری
۵۷۵	احکام شرعی
۵۷۵	حکم اول: در آیه کریمه منظور از ﴿الْمَجَالِسِ﴾ چیست؟
۵۷۶	حکم دوم: آیا نشستن در جای یک نفر بدون اجازه وی مباح است؟
۵۷۷	حکم سوم: آیا اگر شخصی صاحب فضل و صلاح وارد مجلس شد، برخاستن در پیش پای وی جایز است؟
۵۷۹	حکم چهارم: آیا صدقه دادن به هنگام نجوا با پیامبر ﷺ واجب می‌باشد؟
۵۸۰	ارشادات آیات کریمه
۵۸۱	✓ گفتار بیست و ششم: ازدواج میان مسلمانان و مشرکان
۵۸۲	شرح کلمات و ترکیبات
۵۸۵	معنای اجمالی
۵۸۶	سبب نزول این آیات
۵۸۷	قرائت‌های مختلف آیات
۵۸۸	وجوه اعرابی
۵۸۸	نکات لطیف تفسیری
۵۹۱	احکام شرعی
۵۹۱	حکم اول: آیا عقد صلح شامل مردان و زنان می‌شد؟
۵۹۲	حکم دوم: زن مشرکی که مسلمان شده، به نزد ما می‌آید، چه حکمی دارد؟
۵۹۵	حکم سوم: آیا ازدواج با زن مشرک و بت پرست جایز است؟
۵۹۶	حکم چهارم: بیعت پیامبر ﷺ با زنان چگونه بود؟
۵۹۶	● نصوص شرعی دال بر حرمت مصافحه با زنان
۵۹۷	حکم پنجم: منظور از قول الهی ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ چیست؟
۵۹۸	ارشادات آیات کریمه
۵۹۸	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع

- ✓ گفتار بیست و هفتم: نماز جمعه و احکام آن ..... ۶۰۰
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۶۰۱
- معنای اجمالی ..... ۶۰۴
- سبب نزول این آیات ..... ۶۰۵
- قرائت‌های مختلف آیات ..... ۶۰۶
- وجوه اعرابی ..... ۶۰۷
- نکات لطیف تفسیری ..... ۶۰۸
- روایات وارده در مورد فضل روز جمعه ..... ۶۱۰
- احکام شرعی ..... ۶۱۱
- حکم اول: اذانی که به هنگام آن سعی (رفتن به نماز) واجب می‌باشد، کدام است؟ ..... ۶۱۱
- حکم دوم: آیا بیع هنگام اذان فسخ می‌شود؟ ..... ۶۱۳
- حکم سوم: آیا خطبه، شرط صحت نماز جمعه می‌باشد؟ ..... ۶۱۴
- حکم چهارم: با چند نفر نماز جمعه منعقد می‌شود؟ ..... ۶۱۶
- ارشادات آیات کریمه ..... ۶۱۷
- خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع ..... ۶۱۷
- ✓ گفتار بیست و هشتم: احکام طلاق ..... ۶۱۹
- شرح کلمات و ترکیبات ..... ۶۲۰
- معنای اجمالی ..... ۶۲۲
- قرائت‌های مختلف آیات ..... ۶۲۴
- وجوه اعرابی ..... ۶۲۴
- سبب نزول این آیات ..... ۶۲۵
- نکات لطیف تفسیری ..... ۶۲۵
- احکام شرعی؟ ..... ۶۲۸
- حکم اول: آیا طلاق مباح است یا محظور؟ ..... ۶۲۸
- حکم دوم: طلاق سُنی (مطابق سنّت) چیست و چه شرایطی دارد؟ ..... ۶۲۹
- حکم سوم: آیا زنی که در حال گذراندن عده است، می‌تواند از خانه خارج شود؟ ..... ۶۳۱
- حکم چهارم: منظور از «فاحشه» که زن با آن از منزل خارج می‌شود، چیست؟ ..... ۶۳۳
- حکم پنجم: شاهد گرفتن در جدایی و رجعه چه حکمی دارد؟ ..... ۶۳۵

۶۳۶	ارشادات آیات کریمه.....
۶۳۶	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....
۶۳۸	✓ گفتار بیست و نهم: احکام عِدّه.....
۶۳۹	شرح کلمات و ترکیبات.....
۶۴۰	معنای اجمالی.....
۶۴۲	سبب نزول این آیات.....
۶۴۲	قرائت‌های مختلفِ آیات.....
۶۴۳	وجوه اعرابی.....
۶۴۴	نکات لطیفِ تفسیری.....
۶۴۶	احکام شرعی.....
۶۴۶	حکم اول: عده‌ی زنی که عادت ماهیانه ندارد، چه قدر است؟.....
۶۴۶	حکم دوم: منظور از قول الهی ﴿إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ چیست؟.....
۶۴۷	حکم سوم: عده‌ی زن حامله چگونه است؟.....
۶۴۹	حکم چهارم: آیا زنی که سه طلاقه شده، حق نفقه و سکونت دارد؟.....
۶۵۰	حکم پنجم: شیر دادن، بر چه زنی واجب است؟.....
۶۵۰	ارشادات آیات کریمه.....
۶۵۱	خاتمه‌ی بحث؛ فلسفه‌ی تشریع.....
۶۵۳	✓ گفتار سی‌ام: تلاوت قرآن.....
۶۵۴	شرح کلمات و ترکیبات.....
۶۵۶	معنای اجمالی.....
۶۵۷	قرائت‌های مختلفِ آیات.....
۶۵۷	وجوه اعرابی.....
۶۵۸	نکات لطیفِ تفسیری.....
۶۶۰	احکام شرعی.....
۶۶۰	حکم اول: آیا قیام لیل (تهجد و شب زنده‌داری) بر پیامبر ﷺ واجب بود؟.....
۶۶۱	حکم دوم: آیا قرائت قرآن با لحن جایز است؟.....
۶۶۷	اهم منابع و مآخذ.....
۶۶۹	فهرست تفصیلی مطالب.....

بر قرآن به عنوان نخستین و مهم‌ترین منبع تشریع احکام زندگی مسلمانان، در طول تاریخ اسلام، تفاسیر زیادی نوشته شده است و هریک از این تفاسیر از یک یا چند جهت به این کار پرداخته‌اند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تفسیری، تفسیر آیات فقهی قرآن است که در آن احکام حلال و حرام شرعی در قرآن تفسیر می‌شود.

کتاب حاضر ترجمه‌ی فارسی یکی از نمونه‌های خوب این گونه تفسیر است که مؤلف نامدار آن شیخ محمد علی صابونی با کوشش فراوان و به شیوه‌ای نیکو آیات احکام و فقهی قرآن را براساس مذاهب چهارگانه‌ی فقهی اهل سنت تحلیل و بررسی کرده و به ارائه‌ی ادله‌ی هر یک از مذاهب پرداخته است. تمامی سعی انتشارات کردستان بر این بوده است که ترجمه‌ای درست و صحیح در قالب چاپی زیبا و درخور اعتنا، تقدیم دوستداران علوم دینی و قرآنی شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ناشر



انتشارات کردستان

Kurdistan Publication

سندبج - پاساژ عزتی - تلفن: ۲۲۶۵۲۸۲

شابک جلد ۲



9 789649 800561

شابک دوره



9 789649 800554